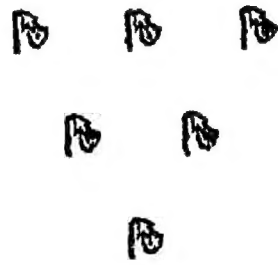

प्रकाशक—

राजमल वड्ढजात्या
मंत्री, अनन्तकीर्ति-ग्रन्थमाला
भिलसा (ग्वालियर)

प्रिटर

पं० फूलचन्द शास्त्री,
मैनेजर, महावीर प्रेस,
नातेपूते (शोलापुर)

कल्हर, टाइटिल पेज, शुद्धिपत्र, न्यू भारत प्रेस, बम्बईमें छपा ।

निवेदन

यह महान् ग्रन्थ चौथी बार प्रकाशित हो रहा है। पहली बार स्वर्गीय बाबू शानचन्द्रजी जैनीने इसे लाहोरसे प्रकाशित किया था। दूसरी बार इसकी तीन हजार प्रतियाँ जैनग्रन्थरत्नाकर-कार्यालयके स्वामियोंने निर्णयसागर प्रेसमें बड़ी ही सुन्दरतासे प्रकाशित करके लागत-मात्र मूल्यसे वितरण की थीं। उसके बाद काशीसे बाबू पन्नालालजी चौधरीने इसे प्रकाशित किया। उनका संस्करण समाप्त हो जानेसे अब यह अनन्त-कीर्तिग्रन्थमालाकी ओरसे प्रकाशित किया जाता है।

हम चाहते थे कि यह संस्करण भी सुन्दरतासे प्रकाशित किया जाय, महावीर प्रेसके व्यवस्थापक पं० फूलचन्द्रजी शास्त्रीने इसके लिए नया टाइप खरीदकर विश्वास भी दिलाया था कि सुन्दरतासे छापेंगे; परन्तु दुर्भाग्यसे उन्होंने अपने उत्तरदायित्वका खयाल न रखकर इसे जिस रूपमें छापकर दिया, वह पाठकोंके सामने है। अवश्य ही इसके लिए हम पाठकोंके निकट क्षमाप्रार्थी हैं।

हमें दुःख है कि ग्रन्थमें अशुद्धियाँ भी बहुत रह गई हैं और इसका कारण यह है कि प्रूफ संशोधन भी उक्त शास्त्रीजीके ऊपर छोड़ दिया गया था। ग्रन्थके अन्तमें मोटी मोटी अशुद्धियोंका शुद्धिपत्र लगा दिया गया है। उनके अतिरिक्त अक्षर मात्राओंकी भी अनेक अशुद्धियाँ हैं जिन्हें पाठक सुधारकर स्वाध्याय करनेकी कृपा करें।

निवेदक
रामप्रसाद जैन, उपमन्त्री

विषय-सूची

प्रथम अधिकार

१ मंगलाचरण	१
अरहंतदेवका स्वरूप		२
सिद्धोंका स्वरूप	३
आचार्य उपाध्याय और साधुओंका स्वरूप				३
वर्तमान कालके चौबीस तीर्थंकरोंको, विदेह क्षेत्रके तीर्थंकरोंको, कृत्रिमाकृत्रिम जिनविम्बोंको और जैनग्रन्थों आदिको नमस्कार	७
अरहंतादि इष्ट क्यों हैं ? उनसे जीवका कल्याण किस प्रकार होता है ?		८
मंगलाचरण करनेका कारण	११
२ यह ग्रन्थ प्रमाण क्यों है ?	१३
३ कैसे शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं ?	२०
४ वक्ताका स्वरूप	२०
५ श्रोताका स्वरूप	२५
६ मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता			...	२७

द्वितीय अधिकार

७ कर्मबन्धन रोगका निदान	३१
कर्मका सम्बन्ध अनादिकालसे है	३२
रागादि निमित्तक कर्मोंके अनादिपनेकी सिद्धि			...	३३

अमूर्तीक आत्मासे मूर्तीक कर्मोंका बन्ध कैसे होता है ?	३५
घातिया अघातिया कर्म और उनके कार्य ...	३५
जड़कर्म जीवके स्वभावका घात और बाह्य सामग्रीका संयोग कैसे कर सकते हैं ?	३७
नवीन बंध कैसे होता है	३८
ज्ञानहीन जड़ परमाणु यथायोग्य प्रकृतिरूप होकर परिणमन कैसे करते हैं ?	४१
कर्मोंका उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण निमित्त-नैमित्तिक संबंध, सविपाक अविपाक निर्जरा अवस्था ...	४३
कर्मोंकी बंध-उदय-सत्तारूप अवस्था ...	४४
द्रव्यकर्म और भावकर्म ...	४४
नोकर्मका स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति ...	४५
नित्यनिगोद और इतरनिगोद ...	४६
८ कर्मबन्धनरूपरोगके निमित्तसे जीवकी अवस्था ...	४७
ज्ञानावरण-दर्शनावरणकर्मनिमित्तक अवस्था, मतिज्ञानकी पराधीन प्रवृत्ति, श्रुतज्ञान-अवधिज्ञान-चक्षुदर्शन-अचक्षुदर्शनकी प्रवृत्ति, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग आदिकी प्रवृत्ति	४७
दर्शनमोहके उदयसे जीवकी अवस्था ...	५५
चारित्र्यमोहके तथा अन्तरायके उदयसे जीवकी अवस्था	५६
वेदनीयादि अघातिकर्मजनित अवस्था ...	६२

तीसरा अधिकार

९ संसार अवस्थाके नानाप्रकारके दुःखोंका वर्णन ...	६५
दुःखके कारण मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयम ...	६६
दुःख दूर करनेके लिये जीव क्या उपाय करता है ?	६९
वे उपाय झूठे क्यों हैं ?	७१
सच्चे उपाय क्या हैं ?	७२
एकेन्द्रिय पर्यायके दुःख	९१
द्वीन्द्रियादि पर्यायोंके दुःख	९४

नरकगतिके दुःख	९५
तिर्य्यचगतिके दुःख	९७
मनुष्यगतिके दुःख	९८
देवगतिके दुःख	१००
दुःखका सामान्यस्वरूप	१०२
सिद्ध अवस्थामें दुःखोंके कारणोंका अभाव होनेसे दुःखोंका अभाव			१०७

चौथा अधिकार

१० मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रका स्वरूप			१११
मिथ्यादर्शनका स्वरूप	१११
मिथ्याज्ञानका स्वरूप	१२६
मिथ्याचारित्रका स्वरूप	१२९
रागद्वेषका विधान और विस्तार	१३३

पाँचवाँ अधिकार

११ गृहीत मिथ्यात्वका निरूपण	१४०
अद्वैत ब्रह्मवादीके सर्वव्यापकत्वका निराकरण	१४१
सृष्टिकर्तृत्ववादका निराकरण	१४६
ब्रह्माके सृष्टिकर्तृत्व, विष्णुके रक्षकत्व, और महेशके संहारकर्तृ- त्वका निराकरण	१५५
लोकके अनादि-निधनपनेकी पुष्टि	१६४
अवतार-मीमांसा	१६६
यज्ञसम्बन्धी पशुहिंसाका विचार	१७०
निर्गुण और सगुण भक्तिकी मीमांसा	१७१
ज्ञानयोगके मुक्ति माननेका विचार	१७६
अन्यमतकल्पित मोक्षमार्गकी मीमांसा	१८२
मुसलमानोंके मतविषयक विचार	१८४
सांख्यमत-निराकरण	१८६
नैयायिकमत-निराकरण	१८९
वैशेषिकमत-निराकरण	१९२

मीमांसकमत-निराकरण	१९६
जैमिनीयमत-निराकरण	१९७
बौद्धमत-निराकरण	१९८
चार्वाकमत-निराकरण	२००
अन्यमतके ग्रन्थोंसे जैनमतकी समीचीनता	२०४
श्वेताम्बरमत-निराकरण	२१५
द्वंद्वकमत-निराकरण	२३६

छठा अधिकार

१२ कुदेवादिकका निरूपण और निषेध	२५१
१३ कुगुरुके श्रद्धानादिका निषेध	२६२
१४ कुधर्मका निरूपण	२८०

सातवाँ अधिकार

१५ जैनमतानुयायी मिथ्यातियोंका स्वरूप	२८७
केवल निश्चय-नयावलम्बी जैनाभासोंका निरूपण	२८७
केवल व्यवहारालम्बी जैनाभासोंका निरूपण	३१६
कुलप्रवृत्ति आदिसे जैनधर्मको धारण करनेवाले मिथ्यादृष्टियोंकी धर्मसाधना, गुरुभक्ति, शालभक्ति, तत्त्वार्थ-श्रद्धा, चारित्रधारणा आदि	३२६
निश्चय और व्यवहार दोनोंका अवलम्बन करनेवाले मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण	३६८
सम्यक्त्वके सम्मुख मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण	३८२

आठवाँ अधिकार

१६ उपदेशका स्वरूप	३९७
प्रथमानुयोगका प्रयोजन	३९७
करणानुयोगका प्रयोजन	३९९
चरणानुयोगका प्रयोजन	४००
द्रव्यानुयोगका प्रयोजन	४०१
प्रथमानुयोगके व्याख्यानकी पद्धति	४०२
करणानुयोगके व्याख्यानकी पद्धति	४०७

चरणानुयोगके व्याख्यानकी पद्धति	४११
द्रव्यानुयोगके व्याख्यानकी पद्धति	४२२
अनुयोगमें किस पद्धतिकी मुख्यता है	४२६
१७ अनुयोगोंमें जो दोष कल्पना की जाती है, उसका निराकरण			४२९
अपेक्षादिका ज्ञान न होनेसे शास्त्रोंमें जो परस्पर विरुद्धता दिखती है, उसका निराकरण	४३८

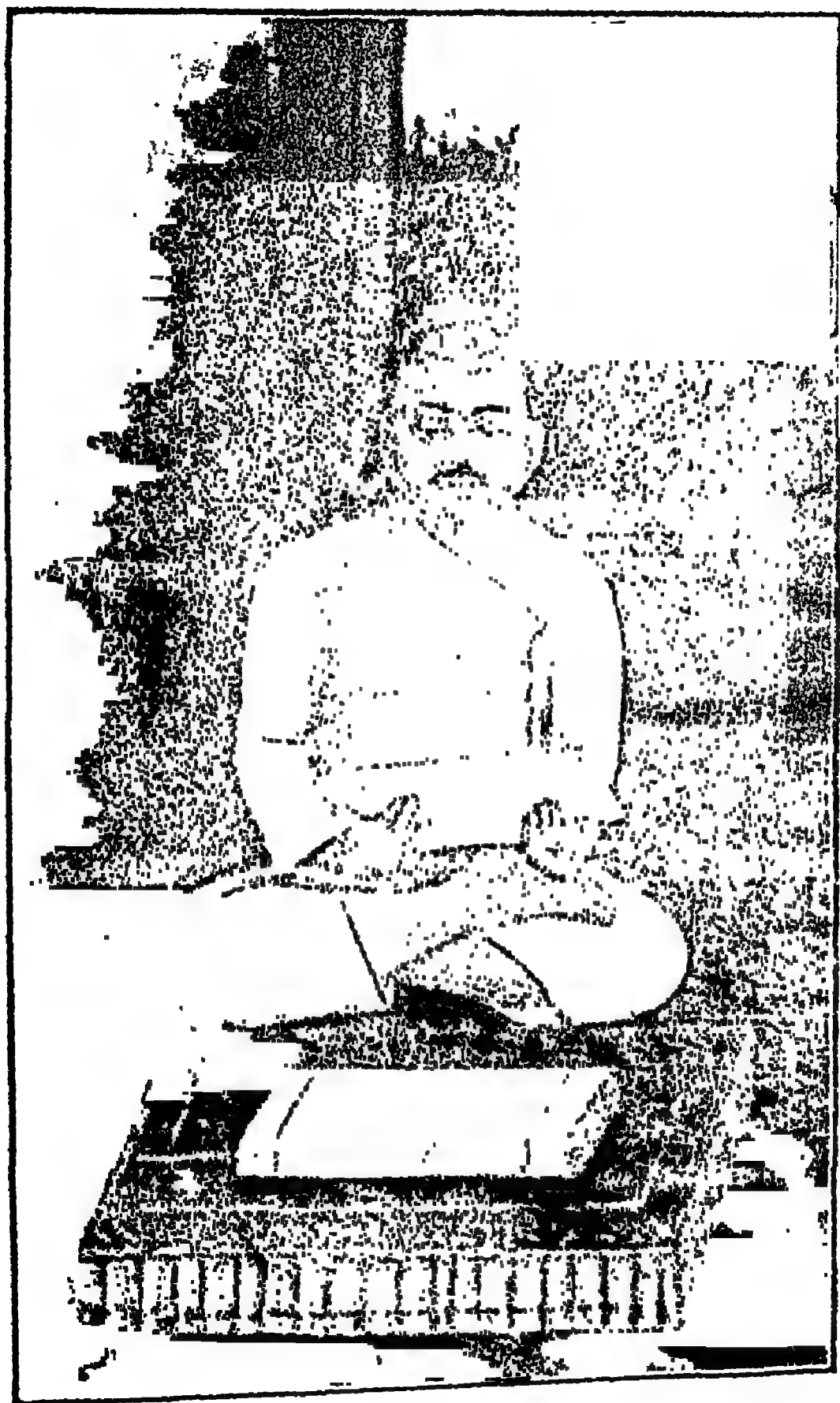
नवाँ अधिकार

१८ मोक्षमार्गका स्वरूप	४५५
आत्माका हित मोक्ष ही है, इसका निश्चय	४५५
सांसारिक सुख दुःख ही है	४५९
मोक्ष-साधनमें पुरुषार्थकी मुख्यता	४६२
मोक्षमार्गका स्वरूप	४६९
सम्यग्दर्शनका लक्षण	४७२

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२८	१६	कोड़ी	कोदी
५३	१८	व्य ता	व्यक्तता
५६	४	अस्वाद	आस्वाद
१०१	९	भा	भाव
१०९	१२	सुख	सुखदुःख
१२५	१५	मेदविपर्यय	मेदाभेदविपर्यय
१२६	२२	यथार्थ	अयथार्थ
१२७	२०	भया मिथ्यादर्शन	भया मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन
१३४	४	राग	द्वेष
१३५	५	राग	राग द्वेष
१४८	३	ब्रह्म अंधकार	अंधकार
१५०	८	शाश्वता ठहरथा	शाश्वता न ठहरथा
१५०	१०	कौन	कौन,
१५६	१६	ब्रह्म	ब्रह्मा
१५८	१९	जीवनीकै	जीवनिकै
१६३	६	न उपजेंगे	नए उपजेंगे
१८८	१७	पुरुषरहित	पुरुष प्रकृतिरहित
१९४	१३	अपरप	अपर
१९६	१३	' भट्ट ' तौ	' भट्ट '
१९८	१६	मनरूप	ममरूप
२१०	१७	रैवताद्रौ	रैवताद्रौ
२४४	१९	वंदनादि	चंदनादि
२६०	१०	मेरा	मेरा
२७०	१	विषा	विपै
२७१	४	भट्टाविभट्टा	भट्टविभट्टा
२७९	३	भ्रमर्तै	भ्रमर्तै

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२८५	१०	लजभयगारवदो	लज्जाभयगारवदो
२९०	१४	जीवस्य	जीवश्च
२९०	१६	काहूकरि किया नाहीं	काहू करि नहीं किया नोहीं
२९२	१०	शीतका अधिकार	शीतका आधिक्य
२९४	४	नोमकर्मका	नोकर्मका
३०५	१६	शुभोपयोग	शुद्धोपयोग
३४०	७	वधका	बंधका
३४१	१५	उपसादि	उपवासादि
३४६	२	गुणकार	गुणाकार
३७२	१७	व्यवहार	व्याख्यान
३९६	५	विना मिथ्यात्व	विनय मिथ्यात्व
४०५	९	व्यहवार	व्यवहार
४५४	१६	परिणानिकी	परिणामनिकी
४७५	२०	तन्मुक्ता	तन्मुक्त्वा
४७६	२५	बंधकौ	बंधका

ग्रन्थकर्ता स्व० पं० दोडरमहर्जी

❖ प्रस्तावना ❖

आदिवक्तव्य.

प्रिय पाठक वृन्द ! यह अपूर्व ग्रंथ आपकी सेवामें सादर उपस्थित किया जाता है । यह कितने महत्वका स्थान है तथा इसके कर्ता किन २ अपूर्व गुणोंके धारक थे इस बातका स्थूल रूपसे परिज्ञान प्रस्तावना द्वारा सुलभ रीतिसे हो सकता है अतः उपयोगी समझकर इसे ग्रंथके साथ सम्बन्धित कर दिया है । इस ग्रंथमें ग्रन्थकर्ता कृत पहले कुछ पाठ छूटगये थे और वे ग्रंथके साथ अलग मुद्रित थे उनको यथास्थान सम्बन्धित कर दिया है तथा पहले कुछ ऐसी अशुद्धियां भी रह गई थीं कि जिनकी सत्ता तीन संस्करणोंतक बराबर चली आरही थी इस-संस्करणमें उनको भी संशोधित कर शुद्धि पत्र लगा दिया है अतः इस संस्करणको जहांतक बना है वहांतक प्रमादस्थानसे वचनेकी कोशिश की है फिर भी दैववश कुछ त्रुटियां रह गई हैं वे और कुछ निवेद्य विषय हैं वे आगे लिखित निवेदन द्वारा ज्ञातव्य हैं ।

ग्रंथकर्ताका और उनकी कृतिका सामान्य परिचय—

इस निकृष्ट कालमें जब संस्कृत प्राकृतके ज्ञानकी विशेष न्यूनता हो गई थी उससमय जैन धर्मके ग्रंथोंके पठनपाठनका एक तरहसे अभाव ही होगया था ऐसे समयमें स्वनामधन्य खंडेलवाल कुलभूषण दिगम्बर जैन धर्मके परम श्रद्धालु सातिशय बुद्धिके धारक श्रीमान् पंडित टोडरमलजीका उदय हुआ था । वह समय ऐसा नहीं था कि जिसमें सुलभतासे प्रचुर-

ग्रंथोंकी प्राप्ति तथा उनके पठन पाठनका संयोग उनको मिलसकता हो । फिर भी उनके द्वारा की गई गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार आदि टीका और उनकृत जो मोक्षमार्ग प्रकाश है उन सबका स्वाध्याय करनेसे विदित होता है कि उस समय इनसरीखा अनेक स्वमत परमत शास्त्रका ज्ञाता दिगम्बर जैन समाजमें तो क्या अन्य समाजमें भी शायद ही क्वचित् कोई होगा । दिगम्बर जैन समाजमें गोम्मटसार वगैरह ये ऐसे ग्रंथ हैं कि जिनका पठन पाठन एक विशेष बुद्धिके उत्कर्षमें और धारणाके उत्कर्षमें भी बड़ी कठिनताके साथ बनसकता है । क्योंकि बहुत विद्वज्जनसमुदायका अनुभवित कहना है कि गोम्मटसारके पठनका तो कुछ रहस्य उसी समय प्राप्त होसकता है जब कि आजन्म सर्व विषयका अभ्यास छोड़ कर उसीका अभ्यास बना रहे । जब गोम्मटसारके विषयका यह हाल है तो उससरीखे अन्य इनके टीकाकृत ग्रंथोंका भी यह हाल अवश्यही है । ऐसी दशामें उन ग्रंथोंके टीकाकार कितनी उत्कर्ष बुद्धिके धारक थे यह स्वयमेव अनुभवसे निश्चित होजाता है । आपने अपने स्वल्पजीवनमें इन महान् ग्रंथोंकी टीका ही लिखी हैं केवल इतनाही नहीं है किन्तु अपने उस समयके जीवनमें आपने अनेक मत मतान्तरो और अपने धर्मके सैकड़ों ग्रंथोंका सविशेषतासे पठनके साथ मार्मिक रीतिसे मनन किया है यह सब बात आपके मोक्ष मार्ग प्रकाशके मनन करनेसे ही स्वयमेव अवगत होती है । उनके टीका ग्रंथोंकी बात तो अलग रहने दीजिये क्योंकि उनका मार्मिक पठन और मनन तो उन्हीं सरीखे विशेष

बुद्धिशालियोंके भाग्यका विषय है । परंतु उनका सरल स्वल्प बुद्धिवालोंके लिये बनाया हुआ देशभाषामय जो यह मोक्षमार्ग प्रकाश है इसीकी मार्मिक गहराईके साथ सुश्रुतलित संकलित और सुसंबद्ध रचनाको भी देखकर बुद्धिमानोंकी बुद्धि चकित होजाती है । इस ग्रंथको गहरी दृष्टिसे मनन करने पर मालूम हो जाता है कि यह ग्रंथ साधारण ग्रंथ नहीं है किंतु इस कोटिका एक अनूठाही महत्वपूर्ण ग्रंथराज है । तथा इसके कर्ता भी अनेक शास्त्रोंके मर्मज्ञ अपूर्व प्रतिमाशाली विद्वान् थे । इस ग्रंथका विषय सर्व हितकर और महान् गंभीराशयको लिये हुए है । तथा आदिसे लेकर जहांतक इसका निर्माण हुआ है वहांतक कहीं भी यह अपने विषयसे स्तुलित नहीं है । किंतु सर्वांगरूपसे सुसंबद्ध और सुहावना है ।

ग्रंथविषयक विशेष परिचय.

इस ग्रंथका विषय मुख्यतया वीतराग विज्ञानतारूप मोक्षमार्गको लेकर उस प्रसंगके अनेक श्रद्धा भाजन अकाट्य विषयोंको लिये हुए है ।

इस ग्रंथमें जिस २ विषयका प्रतिपादन किया है उसको स्वयं शंका समाधानके साथ उत्तम विशद रीतिसे वर्णित किया है । तथा इसमें वीतराग विज्ञानताके मुख्य साधक सम्यक्त्वादि रत्नत्रयको सविस्तर सहायक सामिग्रीके साथ विशेषरूपसे वर्णित किया है । तथा उसके मुख्य विपक्षी मिथ्यात्वके स्वरूपविपर्यास कारणविपर्यास भेदाभेदविपर्यासरूप वेदान्त मीमांस सांख्य योग न्याय वैशेषिक

जैमिनीय चार्वाक बौद्ध मुसलमान मतका पूर्वपक्ष (शंका) और उत्तरपक्ष (समाधान) के साथ निरूपण किया है । इसी तरह केवल निश्चयावलंबी केवल व्यवहारावलंबी तथा केवल उभयावलंबी सूक्ष्म जैनाभासोंका खंडन कर और तत्त्वस्वरूपको समझाकर उनको संबोधा है । और वेदादि अन्य मतके शास्त्रोंसे जैन मतकी प्राचीनता और समीचीनताका बहुत सुंदर रीतिसे वर्णन किया है । तथा श्वेताम्बर जैन और द्वंद्वक जैनोंके सिद्धान्त आचरण आगमका बड़ी कुशलताके साथ खंडनकर निर्वाध जैनसिद्धान्त सदाचार और जैनागमके स्वरूपका प्रतिपादन किया है । प्रसंगोपात्त सिद्धान्त आचार नीति आदि ग्रंथोंके अनेक वाक्य प्रमाण रूपमें उद्धृत किये हैं । तथा मिथ्यात्वमें एकान्त विनय संशय विपरीत अज्ञान भेदरूप गृहीत मिथ्यात्व तथा अगृहीत मिथ्यात्व और उनके स्वामी, तथा सम्यक्त्व और उसके आज्ञा दिक दशभेद और उपशमादिक ३ भेद तथा उनके प्रभेद, और द्रव्यलिंगी, भावलिंगी, सम्यक्त्व मिथ्यात्वी आदिका अनेक हेतु और दृष्टान्तों द्वारा निरूपण किया है यह सब वर्णन इस ग्रंथका केवल सामान्य विषयमात्र प्रदर्शन करनेवाला ही है क्योंकि यह ग्रंथ दुर्भाग्यवश अपूर्ण है अपूर्ण ही क्यों शतांश भी नहीं है । क्योंकि

१. उनके द्वारा की गई पुरुषार्थ सिद्धचुपायकी टीका भी अधूरी रह गई है इसका कारण यह मालूम पड़ता है कि—पुरुषार्थ सिद्धचुपायकी टीका और मोक्षमार्ग प्रकाश इन दोनोंका निर्माण साथही साथ रहा होगा इसलिये दोनोंकी अपूर्णताका एकही कारण हो सकता है । भाषा शैलीके देखनेसे मालूम होता है कि पुरुषार्थ सिद्धचुपायकी ९५ छंद पर्यंतकी टीका टोडरमलजी कृत है और बाकी टीका आनंदचंदजीके

इसमें रत्नत्रयके प्रथम रत्न सम्यग्दर्शनके वर्णनकी बिल्कुल कुछ आरंभ दशाका अधूरा वर्णन है ऐसी दशामें नहीं कह सकते कि यह ग्रंथराज कितना बड़ा होता । फिर भी इतने मात्रमें जो कुछ वर्णन है वह अनेक विषयों पर प्रकाश डालनेवाला संक्षिप्त, सुसंबद्ध और आश्चर्यकारी है । इस तरह यह ग्रंथ अनेक विषय रत्नोंका उत्तम अगाध खजाना है इसके इन सर्व रत्नोंकी प्राप्ति तो इसके पूर्ण ज्ञानावगाहसे हो सकेगी तथा संक्षेपमें विषयानुक्रमणिकासे भी इसके संक्षिप्त विषयोंका ज्ञान हो सकेगा । फिर भी इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिनपर सर्व साधारणकी दृष्टि नहीं जा सकती इसलिये उन विषयोंमेंसे कुछ विषयोंपर किंचित् मार्मिक दृष्टिसे किया विवेचन इस प्रकार है—

मोक्षमार्ग प्रकाशके प्रतिपाद्य विषयपर कुछ प्रकाश—

मंगलाचरणमें—ग्रंथकर्ताने—वीतरागविज्ञानको नमस्कार किया है । वह कारण, स्वरूप और फलकी दृष्टिसे बहुतही समंजस है । वीतराग विज्ञानका अर्थ—रत्नत्रय तथा रत्नत्रयके धारक हो सकता है क्योंकि इस पदमें कर्मधारय बहुव्रीय आदि समास द्वारा ये अर्थ गर्भित हैं

पुत्र पं. दौलतरामजी कृत है । जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ताकी मुद्रित पुरुषार्थसिद्धयुपायमें पं. दौलतरामजीकी जगह पं. सत्यधर-जीका नाम छपा है वह प्रमादसे छप गया है क्योंकि टोडरमलजीके बाद पुरुषार्थ सिद्धयुपायकी टीका को पं. दौलतरामजीने पूर्ण किया है । यह बात उस पुरुषार्थसिद्धयुपायके अन्तमें दी हुई प्रशस्तिसे स्पष्ट हो जाती है ।

तथापि यहां शास्त्रसंबधित होनेसे प्रधानतया ज्ञान अर्थ है, समासमें वीतराग और वि उपसर्ग उस ज्ञानके विशेषण होनेसे—उसका संक्षेपमें रागद्वेषरहित विशिष्ट ज्ञान ऐसा अर्थ होता है और जिसकी सत्ता—भेदविज्ञानकी प्रारंभ दशासे लेकर केवल ज्ञानतक होती है इसके मंगलमय, और मंगलकरण, दो विशेषणों द्वारा अभेद और भेदविवक्षासे पापनिवृत्तिदानस्वरूप, सुखदानस्वरूप, और पापनिवृत्ति-दानकारण, सुखदानकारण ये चार अर्थ हो जाते हैं । और इसका फल महान् अरहंतादि पदकी प्राप्तिरूप कारणसापेक्ष कार्यदशासे स्थित है । ऐसे गुणकी नमस्कृति रत्नत्रयके प्रथम पांये रूप श्रद्धानकी अभिरुचि है ।

मंगलाचरणके दूसरे दोहेमें—महाशब्द देहलीदीपकन्यायसे—मंगलका ग्रंथका और ग्रंथ बनाने रूप कार्यका पृथक् २ रूपसे विशेषण है । इसका तात्पर्य यह है कि यह वीतराग विज्ञानरूप मंगल महान् है और जिस शास्त्रमें यह शब्दात्मक भावात्मक—या उभयात्मक दृष्टिसे पाया जाता है वह ग्रंथ महान् होता है तथा उस ग्रंथका बनाने रूप कार्य भी महान् होता है । इन सबमें महत्ता क्यों है इस बातको ग्रंथकारने सूचित किया है कि—इनसे समाज (जीवसमुदाय) आत्मीक पदरूप मोक्षसुखको प्राप्त करता है ।

ये ग्रंथकार श्री टोडलमलजीके दोनों दोहे अपने इष्टमें परमभक्तिके सूचक हैं तथा ग्रंथ बनाने रूप अपनी कृतिके अभिमान नाशके सूचक हैं । क्योंकि उनने इस बातको स्पष्ट शब्दोंमें सूचित किया है कि यह मेरी ग्रंथरूप कृति है वह मैंने बनाई है तथा मेरे पाण्डित्यसे

संपादित हुई है इस कारणसे महान् नहीं है किंतु इसमें सर्व कल्याण-कारक मंगलात्मक वीतराग विज्ञानता है इस लिये यह ग्रंथ और इसका कर्तृत्वकार्य महान् है ।

स्वजन्यमंगल कृतिमें अहंकारजन्य दोषकी संभावना हो सकती थी उसको दूर करनेके लिये तथा उसमें आर्षवाक्यकी अविरुद्धतारूप सारता है इस बातको सूचित करनेके लिये पुनः प्राचीन मंगलका विधान किया है इस कृतिसे ग्रंथकारने ऋषिवाक्योंमें अपनी परम श्रद्धा सूचितकी है तथा इस बातको सूचित किया है कि मेरे मंगलाचरण रूपवाक्यसे लेकर समस्त ग्रंथमें आर्ष वाक्योंसे अविरुद्धता है । भावभंगीरूप यह आदिकी कृति इस ग्रंथमें आगे जाकर स्पष्ट हो जाती है जहां कि उनने अपने मंतव्योंकी प्रमाणीकतामें आर्ष वाक्य उद्धृत किये हैं तथा वैसे ऋषिवाक्यअभिरुचिके अन्य दूसरे वाक्य भी उद्धृत किये हैं ।

पत्र ७ में—परमेष्ठ और परमेष्ठी दो शब्दोंका केवल शब्दकृत भेद है परंतु भावकृत भेद नहीं है इस बातको दिखानेके लिये ही—‘जातें जो सर्वोत्कृष्ट होय, ताका नाम परमेष्ठ है । पंच जो परमेष्ठी तिनका समाहार समुदायका नाम पंचपरमेष्ठी जानना,’ ऐसे वाक्य लिखे हैं । यह भेद सम्यग्दर्शन और सम्यक्श्रद्धान सरीखे शाब्दिक भेदके समान है भावकी अपेक्षासे दर्शन और श्रद्धानके समान परमेष्ठ और परमेष्ठी एकार्थ हैं विवादके विषय नहीं हैं ।

पत्र ११ में मंगलकी सफलता सूचक विज्ञसम्मत समुचित युक्तियोंमें जो प्रथमही तर्कात्मक प्रश्नका उत्तर दिया है वह एक

हृदयग्राही मनमोहक है कारण कि—अन्यमतियोंके ग्रंथोंमें ऐसे मंगलोंके न होने पर उनमें विघ्ननाश और ग्रंथ समाप्ति जो होती है वह तीव्र मोहमिथ्यात्वके कारणसे होती है क्योंकि उनग्रंथोंमें तीव्र मोहमिथ्यात्व संपादक विषयोंका ओतप्रोत है, जिस जगह जैसे उपादान और निमित्त कारण होंगे वहां वैसेही कार्य होंगे वीतरागरूप-मंगलतामें विषयपोषकरूप शास्त्र सामिग्रीका सद्भाव अग्निको जलके समान सर्वथा विपरीत है । कदाचित् विषय पोषक शास्त्र-सामिग्रीके साथ वीतरागरूप द्रव्यमंगलके सहयोगमें विघ्नका अभाव और ग्रंथसमाप्ति देखी जाय तो वहां वह मंगल भक्तिभावशून्य छलसे निर्दिष्ट है इसलिये उसकी कारणता—समुत्पन्न वहां वह फल नहीं है किंतु ग्रंथकर्ताके हृदयस्थ अनेक वैसी भाव सामिग्री हैं । वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो भाव सामिग्री ही कार्यकी साधक है द्रव्यसामिग्री तो उस भावकी साधक है क्योंकि द्रव्यावलंबनके विना भावकी स्थिति नहीं होती अतः भावस्थितिके साथ द्रव्यावलंबितकार्य होते हैं वे उसके अनुकूलही होते हैं विपरीततामें वहां भाव-स्थितिका अभावही रहता है । यह न्यायनियमित ग्रंथकर्ताका संक्षिप्त समंजस आशय है ।

पत्र २३-२४ में आत्मानुशासन आदि ग्रन्थोंके उद्धरणोंको देकर जो वक्ताके गुण बतलाये हैं—उनमें—आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, और संयमभाव, ये तीन गुण मुख्य बतलाये हैं परंतु ये ज्ञान मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिङ्गीके भी होसकते हैं इसलिये इनमें परोपकारिताकी साधनता भलेही कुछ होसकती है परंतु स्वोपकारिताका नियम नहीं है ।

क्योंकि इन तीन गुणका संबंध आभासताके रूपमें मिथ्यादृष्टिके भी होसकता है । इसलिये ग्रंथकारने इन तीन गुणोंके मुख्यत्वको गौणकर मुख्यमुख्यता आत्मरसके रसिया आत्मानुभवनमें बतलाई है इस केवल एक गुणके होनेसे उपर्युक्त तीन गुणके गौणत्वका अभाव होकर उनमें मुख्यता आजाती है तथा और सभी गुण कार्यकारी होजाते हैं और स्वोपकारिताके साथ परोपकारिता मुख्यतासे आजाती है क्योंकि स्वानुभवके सिवाय पूर्णज्ञानी (केवली) कभी हो नहीं सकता और केवलज्ञानदशाके विना पूर्ण परोपकारिता नहीं होसकती स्वोपकारिता तो फिर कोसों दूर है क्योंकि दिव्यध्वनिका सद्भाव केवलज्ञानदशामें ही है अन्यदशा अर्थात् मिथ्यादृष्टिकी दशामें नहीं है । यह कथन यहांपर एक मुख्य मार्मिक दृष्टिसे विमर्षित रूप वर्णित है ।

पत्र ३३ में—जीवात्मा और कर्मका बंधान है वह अनादि है उसमें जो—इतरेतराश्रय दोष देकर प्रश्न उठाया गया है तथा उसका—समाधान सुमेरुके दृष्टान्त द्वारा किया गया है वह एक बहुतही मार्मिक है । इस प्रकरणमें आपने यह ध्वनित किया है कि वैभाविक परिणति मुख्यतया अनादि और सादिके भेदसे दो प्रकारकी होती है । जीव और कर्मका सम्बन्ध सुमेरु आदिके दृष्टान्तसे अनादि है । यहां इस दृष्टान्त और दार्ष्टान्तके सम्बन्धसे यह बात ध्वनित नहीं हो सकती है जिसको कि प्रश्नकर्ताने इतरेतराश्रय दूषणयुक्त बतलाया है अर्थात् वह दूषण की बात यहां नहीं है कारण कि जो एक वस्तु कहीं दूषण होती है वह सर्वत्र दूषणही रूप हो ऐसी एकान्तपूर्ण बात यहां नहीं है किंतु कहीं कहीं वह भूषण भी हो जाती है जैसे पित्तज्वरवालेको—

मिष्टदुग्ध कटुक भासता है तो क्या सभीको वह कटुक भासता है अतः वह बात यहां नहीं है यही प्रकार यहां (इतरेतराश्रयमें) है अर्थात् इतरेतराश्रय वहां दूषण है जहां हमारे साध्यकी सिद्धि नहीं होती जैसे कि किसीके मतमें ज्ञान स्वप्रकाशक नहीं परप्रकाशक है स्वकाज्ञान उससे उत्पन्न हुए दूसरे ज्ञान द्वारा होता है और उसका भी ज्ञान तज्जन्य अगले ज्ञानसे होता है इस प्रकार अविश्रान्तिमें अन्य अन्यके आश्रय होनेसे मुख्यतया वह उस मुख्य साध्य ज्ञानका ज्ञान नहीं होने देता इस कारण वहां इतरेतराश्रय दूषण है । परंतु जीव और कर्मके सम्बन्धमें वह भूषण है क्योंकि इस सम्बन्धकी हमको अनादिता सिद्ध करनी है इसलिये वह अनादिताका विषय हमारा साध्य है और वह भूतकालीन इतर इतरका आश्रय होनेसे अनादि है अर्थात् उस अनदिताका अन्त सादितामें नहीं है यही हमारा मुख्य साध्य है अतः यहांपर प्रश्नकर्ताका दिया हुआ इतरे-तराश्रय दूषण दूषणरूपसे न ठहरकर भूषणरूप परिणत हो जाता है यह बात सुमेरुके दृष्टान्त द्वारा ग्रन्थकर्त्ताके कथनसे साधुरूप ध्वनित है ।

पत्र ३४ में वादीने शंका की है कि मूर्तिक मूर्तिकका बन्ध हो सकता है अमूर्तिक मूर्तिकका बन्ध कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर देते हुए आपने सैद्धान्तिक विषयको युक्तिद्वारा बड़ेही मर्मके साथ प्रदर्शित किया है । सैद्धान्तिक विषय यह है कि बन्धअवस्थामें आत्माको व्यवहार नयसे मूर्तिक माना है और इसकी बन्धसापेक्ष मूर्तिकता अनादि कालसे है इस बातका समर्थन मेरुके दृष्टान्तसे

किया है इसविषयको प्रश्नकर्ताने नहीं समझा है इसलिये अथवा इस-विषय का विशेष खुलासा करने के लिये जो उत्तर दिया है उसका तात्पर्य सिर्फ इतनाही है कि अमूर्तिका और मूर्तिका बंध नहीं होता बंध दशामें वह आत्मा मूर्तिक सूक्ष्म है, सूक्ष्मतो यों है कि उसके असली स्वभावकी वहां अन्यक्त सत्ता है और मूर्त यों है कि वह बंध सहित हैं । जिस जगह असली स्वभाव (अमूर्तकि भाव) प्रगट हो गया है वहां इसको बंध भी नहीं है । मूर्तका अर्थ इन्द्रिय ज्ञानगम्यत्व स्थूल है । और अमूर्तका अर्थ इन्द्रियज्ञानगम्य रहित सूक्ष्म है । सूक्ष्म भी जबतक बंधावस्थाके योग्य है तब तक बंधित है और जब उसमें वह अवस्था नहीं होती तब वह अवन्धित हो जाता है क्योंकि कारणके अभावसे कार्यका अभाव होता है जैसे जवन्य गुणी अवन्ध योग्य परमाणुका बंध नहीं है । भविष्यमें यहां बन्धन नहीं होगा यह बात दृष्टान्त (परमाणु) में नहीं परंतु दार्ष्टान्त (आत्मा) में यह बात है इसलिये ही पुद्गल और आत्मा जुदे जुदे द्रव्य हैं ।

पत्र ९० में श्रीमान् ग्रंथकर्ता महोदयने—उच्च नीच कुलका विचार करते हुए एक ऐसा प्रकाश डाला है जिससे आज कल कुलके विषयमें जो विवाद चल रहा है वह सर्वथा दूर हो जाता है । आप लिखते हैं कि—“ ऊंचा कुलका कोई निंद्य कार्य करै तो वह नीचा होइ जाय । अर नीचा कुलविषै कोई श्लाघ्य कार्य करै तो वह ऊंचा होइ जाय । लोभादिकतैं नीचकुलवालेकी उच्च कुल-वाला सेवा करने लगि जाय । बहुरि कुल कितेक काल रहे ? पर्याय

छूटे कुलकी पलटानि होइ जाय । तातैं उंचा नीचा कुल करि आपकों उंचा नीचा मानैं । उंचा कुलवालाकों नीचा होनेका भयका और नीच कुलवालाकों पाए हुए नीचपनेका दुख है । ” यह सर्व कथन जिस बातको द्योतित करता है उसका स्पष्ट आशय यह है—वास्तवमें उंच नीच अवस्थाका नाश वर्तमान मनुष्य पर्याय छूटे बिना नहीं होता । वर्तमान उंच नीच पर्यायमें नीच उंच कार्यजनित कर्मनिमित्तसे उच्चतासे नीचता और नीचतासे उच्चता कर्मकी बंध सत्व और उदय अवस्थासे हो सकती है परंतु वह अव्यक्तरूपमें अवस्थित है इसलिये वर्तमान पर्यायमें ही नीचके श्लाघ्य कार्यसे नीचतासे उच्चता हो गई यह निश्चय नहीं होता अत एव उच्च कार्य करनेवाले नीचको उच्चवर्णीं अपनेमें सामिल करलें यह वन नहीं सकता । परंतु उच्चकुलीसे नीचताका कार्य होनेपर उसमें नीचता आजाती है क्योंकि सफेद वस्तुमें काला दाग स्पष्टतासे प्रतीत हो जाता है इसलिये उसमें उच्चापेक्षा नीचता स्पष्ट है इसीलिये वह उच्चकुलकी सत्तासे गिरा हुआ है । नीचकुली उच्चकार्य करनेसे यद्यपि नीच दशासे उन्नतिमें कर्मोदय दशासे समाविष्ट हुआ उच्च माना जा सकता है परंतु वह उच्चता कितनी दशामें है इसका व्यवहृतिमें कुछ निश्चय नहीं है इस कारण वह उन उच्चकुलियोंमें समाविष्ट नहीं हो सकता जिनका कि कुल परंपरासे शुद्ध है । अतः उसका उच्च कुलियोंमें समाविष्ट होनेका केवल एक पर्याय पलटनाही कारण रह जाता है और उंचसे नीच होनेके तथा उंचको नीचोंमें मिलनेके वर्तमान पर्याय और जन्मान्तरीय पर्याय ये दोनों ही कारण हो सकते हैं । इसका

असली तात्पर्य यह है कि नीचताके अंश उच्चतामें मिलनेसे उच्चताके अंशोंको भंग होनेके साधन हैं । और उच्चताके अंश नीचतामें सम्मिलित होनेसे नीचताके अंशोंको उज्ज्वल करनेके साधन हैं । अतः उंच नीच हो सकता है परंतु नीच उंच नहीं हो सकता. यही अभिप्राय श्रीटोडरमलजीके कथनका है । क्योंकि टोडरमलजी साहब स्पष्ट डंडेकी चोटसे सूचित कर रहे हैं—‘ उंचा कुलवालोंको नीचा होनेका भयका अर नीचा कुलवालोंको पाए हुए नीचपनेका दुखही है, यहांपर यदि नीच अच्छे कर्म करनेसे उच्च होजाता तो उसके लिये ग्रंथकर्ता कुछ सुख भी सूचित करते सो किया नहीं क्योंकि अच्छे कर्म करनेसे उसकी वर्तमान पर्यायमें उच्चताकी श्रेणिमें गणना नहीं होती अतः उसकी इस पर्यायमें सुखदृष्टिका फल नहीं है इसीलिये उसके लिये दुख होना ही लिखा है । अब इस दुखसे छूटनेका साधन उसको केवल पर्याय बदलनेके दूसरा रहता नहीं इसीलिये उनने लिखा है ‘बहुरि कुल केते काल रहै? पर्याय छूटे कुलकी पलटानि होइ जाय,’ यह ग्रन्थकर्ताका यहां स्पष्ट अभिप्राय है युक्तिसे भी यह बात सिद्ध होती है उसका खुलासा ऊपर किया गया है ।

अध्याय छह पत्र २५१ में कुदेवके पूजन और नमस्कार निषेधके प्रकरणसे—यह ध्वनित होता है कि जिस दशामें सम्यक्त्वके घातकी सम्भावना है वह दशा सर्वथा त्याज्य है परंतु चारित्रघातक चारित्र-मोहनीयकी सभी दशामें यह बात संभवित पूर्णरूपसे नहीं हो सकती । देव गुणअवस्थाजन्य और पर्यायअवस्थाजन्य दो प्रकारके होते हैं गुण-अवस्थाजन्य देव समय (धर्म) प्रवर्तक तीर्थकर देव और तीर्थकरा-

भास देव हैं यहां श्रद्धान प्रकरणमें मुख्यतया तीर्थकराभासदेवकी ही स्तुति पूजा आदि निषद्ध है किंतु पर्यायआदि अन्य दशाश्रित देवत्वमें जो पूजनादिका निषेध है वह वहां केवल गुण दशाश्रित देवत्वबुद्धि भ्रमको दूर करनेकी अपेक्षासे हैं । यदि सर्वापेक्षाही यह बात होती तो राजाको भी नमस्कारआदि सम्यग्दृष्टिके व्यवहाराश्रित कर्म हैं वे नहीं बन सकते । परंतु २८० पेजमें श्रीमान् पंडित टोडर-मलजीने सम्यग्दृष्टि द्वारा राजाको नमस्कार बतलाया है इसलिये साफ जाहिर है कि चारित्र्यमोहकतामें इस विधिका विधान भी संभवित है किन्तु दर्शनमोहकतामें नहीं । अन्यथा देवत्व और गुरुत्व धर्मव्यवहृत राजा और मातापिता आदिमें सम्यग्दृष्टिकी नमस्कृतिसे सम्यक्त्वका घात होना चाहिये परंतु वहांपर वह बात नहीं होती इसलिये यह विषय विवेकसाध्य है ।

पत्र ५००—५०१ में निम्नकी अपेक्षासे सम्यक्त्व के दशभेद किये हैं वहां ग्रंथकारने आठ भेद कारण अपेक्षासे बतलाये हैं और दो भेद ज्ञानके सहकारीपनेसे बतलाये हैं । परंतु अवगाढ सम्यक्त्वको कारण अपेक्षा और ज्ञानसहकारीपनेकी अपेक्षासे दो रूपमें विभक्त किया है । इस तरह ११ भेद सम्यक्त्वके हो सकते हैं परंतु कारण अपेक्षामें आठही लिखे हैं इसलिये भेद तो १० ही माने हैं कारण अपेक्षामें यदि नवमां भेद और मान लेते तो ११ भेद होसकते थे परंतु ऐसा नहीं किया है उसका सबब यही है कि कारण और कार्यमें अभेद विवक्षा है क्योंकि अंगश्रुत अंगबाह्यश्रुत और श्रुत केवलीका श्रुत अभेद दृष्टिसे एक है । इसलिये आठ भेदोंमें इस

भेदका अन्तर्भाव कर लिया है । वास्तवमें अवगाढसम्यक्त्व श्रुत-केवलीके ही होता है गौणतासे अंग और अंगबाह्यताको निमित्त माना है क्योंकि द्वादशांग लिखा नहीं जाता परंतु उसका प्रमाण जरूर है अवबोध उसका क्षयोपशमक्राद्विविशेषसे होता है ग्रंथ-पठनादिरूप शैलीसे नहीं होता इसलिये यहां कारणअपेक्षामें गौणता है और ज्ञानसहकारित्वमें मुख्यता है । इसी बातको प्रगट करनेके लिये ग्रंथमें ऐसा संगठन किया है । इसी तरह राजवार्तिककारकी कथन शैलीसे परमावगाढ सम्यक्त्वमें तथा अर्थसम्यक्त्व आदिमें भी शब्दकृत भेद पडता है इसीलिये कुछ विरोध सरीखा मालूम होता है परंतु अपेक्षाकृत भेदसे वहां कुछ भी विरोध नहीं रहता, केवल वचन विन्यासका ही भेद है मुख्य अर्थजन्यभेद कुछ भी नहीं है । राजवार्तिकमें परमावगाढ सम्यक्त्वका विषय प्रारम्भसे निष्पन्न दशातक विवक्षित है और इस ग्रंथमें केवल निष्पन्न दशाही विवक्षित है । श्रोताकी आकाङ्क्ष्यदशामें दोनों ही सत्य हैं । इसी प्रकार अर्थसम्यक्त्वमें भी जो विरोधसरीखा दीखता है उसका भी निराकरण होजाता है । क्योंकि वचनोंका वास्तविक विस्तार जैन शास्त्रोंमें है स्याद्वादरूपनयप्रमाणभंगकी अपेक्षा या द्वादशांगकी अपेक्षा सत्य समुचित निर्भ्रान्त वचन विस्तारिता यहीं है इसलिये वचनविस्ताररहित, यह राजवार्तिकका वाक्य और जैन शास्त्रके वचनविना यह मोक्षमार्ग प्रकाशका वाक्य शब्दअपेक्षासे भिन्न २ है परंतु भावमें ये दोनों वाक्य एक अर्थके वाचक होजाते हैं और अर्थका निमित्त दोनों ग्रंथोंमें कहा है इसलिये अभिप्रायमें कोई भेद

नहीं है केवल शब्दरचनामें भेद है वास्तवमें अभिप्रायजन्य एकता होने पर भी जो शास्त्रीय भेद है वह वचन रचनाका है नहीं तो एक अभिप्रायके सब शास्त्र एकही होजाँय भेदही न रहे । कहीं २ पर शब्दकृत एकता भी होजाय तो वह कचित् कदाचित् किसी विशेष कारण जन्य होसकती है । इसलिये उसको शास्त्रभेदमें कारणता नहीं है । इन निमित्तसापेक्ष सम्मक्त्वोंमें इसी प्रकार अन्यत्र भी विरोध प्रतिभासित होता हो तो इसीतरह विवक्षासे उसका परिहार होसकता है ।

इस तरह यह ग्रंथ अनेक जगह गंभीराशयरूप खूबियोंसे भरा है । इसका जैसा २ स्वाध्यायकलासे मनन किया जायगा तैसा २ सर्वत्र विशेषाशयरूप मननीय विशेष रत्नोंकी उपलब्धि का साधन हो सकेगा । यह उपर्युक्त विषयोंपर जो दृष्टि डाली गयी है वह एक साधारण अनवकाश दशाकी है इससे यह न समझना चाहिये कि एतावन्मात्रही चुने हुए गंभीराशयवाले विषय इसमें हैं । विशेष २ विद्वानोंको सर्वत्र ही यहां अनूठे गंभीराशयवाले विषय उपलब्ध हो सकेंगे क्योंकि यह गंभीराशयोंका जलधि है अतः इसकी विषयरत्नप्राप्ति विशेष अलोडनपर निर्भर है तथा छोटे बड़े पात्रके समान बुद्धिपात्रपर निर्भरित है अतः यह ग्रन्थ जैसा चाहिये तैसा सर्वांगसुन्दर है । ऐसा होकर भी यह अपूर्ण दशामें मिलता है यह एक दुर्भाग्य का विषय है ।

ग्रंथकर्ताका विशेष परिचय—

इस ग्रंथके कर्ता कितने विद्वान थे इस विषयका उल्लेख तो इनके

टीका ग्रंथोंके अवलोकनसे तथा इस ग्रंथराजके अवलोकनसे ही हो जाता है फिर भी इनकी इन विषयोंमें कितनी एक जनश्रुतियां हैं जिनसे इनकी सदाचारता, शास्त्रस्वाध्यायतत्परता और सज्जनता, दयालुता आदि विशेष गुणोंका विशेष ज्ञान हो सकता है इसलिये कुछ जनश्रुतियोंसे ग्रंथकर्ताका और इस ग्रंथके अधूरे रह जानेका जो परिचय है वह निम्न प्रकार है ।

श्रीमान् पंडित टोडरमल्लजी दिगम्बर जैनधर्मके प्रभावक एक विशिष्ट महापुरुष थे आठ वर्षकी उमरसेही जैन समाजको आपकी कुशाग्रबुद्धिका परिचय प्राप्त हो चुका था क्योंकि विना पढ़ायेही केवल सुनने मात्रसे आपने तत्त्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथ कंठस्थ कर लिये थे । छह महीनेमेंही आपने सिद्धान्त कौमुदी सरीखे क्लिष्ट और बड़े व्याकरणको पढ़ लिया था । कुछ दिनोंमें ही अपनी कुशाग्रबुद्धिके प्रभावसे षट्दर्शनके शास्त्र बौद्धशास्त्र और मुसलमानग्रंथ आदि अनेक मतमतांतरोंके शास्त्रोंका और पुस्तकोंका अध्ययन कर लिया था और श्वेताम्बरोंके आचारांगआदि सूत्र तथा अनेक उस संप्रदायके ग्रंथोंका अवलोकन किया था तथा इसीप्रकार द्वंद्वकमतके भी सर्व शास्त्रोंके वे ज्ञाता थे । तथा व्याकरण न्याय गणित आदि अनेक उपयोगी ग्रंथोंका आपने अभ्यास किया था । तथा दिगम्बर जैनग्रंथोंमेंसे समयसार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार, सटीकतत्त्वार्थसूत्र, अष्टपाहुड आत्मानुशासन, और श्रावकमुनिधर्मप्ररूपक अनेक शास्त्र अनेक कथापुराण आदि बहुत शास्त्रोंका अभ्यास किया था तथा इन

सर्व शास्त्रोंके अभ्यासके कारण आपकी बुद्धि बहुतही प्रखर हो गई थी इसकारण शास्त्रसभा, व्याख्यानसभा तथा अन्य मतियोंके साथ वादविवादमें आप बहुत प्रसिद्ध हो गये थे । इन सर्व कार्योंके साथ आपने जिन २ ग्रंथोंकी टीकायें लिखी हैं वे समाजमें प्रसिद्ध हैं । इन सभी प्रख्यातियोंके कारण आप राज्यके भी अतिप्रिय हो गये थे । राज्यके प्रिय होनेके कारण तथा पाण्डित्यप्रखरताके कारण अन्यधर्मी उनसे मत्सरभाव करने लग गये थे क्योंकि उनके सामने अन्यधर्मियोंके बड़े २ विद्वानोंको भी पराजित होना पड़ता था यद्यपि आप किसी भी विधर्मीका अनुपकार नहीं करते थे । वल्कि जहां तक बनता था उपकारही किया करते थे तथापि मत्सरी पुरुषोंका मत्सरजन्य कुकृत्य करनेका ही धर्म है वह यावत् मिथ्यात्व मिथ्यात्वजन्य संस्कारसे दूषित रहताही है । इन लोगोंके मत्सर और वैरभावके कारणही उक्त पंडितजीका करीब २८ वर्षकी अवस्थामें शरीरान्त हो गया था । इस विषयकी जन-श्रुति ऐसी है कि विधर्मियोंने राजाके इष्टदेवकी प्रतिमा इनकी जेबमें उलवाकर प्रतिमाके अविनयरूप अपराधके आरोपणसे राजाको रुष्ट कर दिया था इसलिये राजाकी अनुचित आज्ञासे असमयमें उनका देहान्त होगया था । यद्यपि राजाको एकाएक उनके अपराध पर विश्वास नहीं हुआ था परंतु अन्य प्राणियोंकी प्राणरक्षाके खातिर उनने उस अपराधको अपने ऊपर सहर्ष स्वीकार कर लिया था राजाको असली क्रोधका कारण यही था कि इनने अन्यायियोंको निर्दोष सिद्धकर न्यायका खून किया है अतः क्रोधान्धसे आच्छादित होकर राजाने उनको अनुचित दण्ड दिया

था । आपका जीवनपर्यंत मुख्य ध्येय एक आत्मकल्याणके साथ पर-
 कल्याणकाही रहा है । अन्तरंगमें क्षयोपशमविशेषसे तथा बाह्यमें
 तर्कवितर्कके साथ अनेक शास्त्रोंके अध्ययनसे वीतरागभाव तथा
 विज्ञानभाव उनका इतना बढ़ गया था कि सांसारिक कार्योंसे आप
 बहुधा विरक्तही रहा करते थे और अपने धार्मिक कार्योंमें ऐसे
 तल्लीन रहा करते थे कि बाह्यजगतकी तथा आस्वाद्यपदार्थोंकी तरफ
 उनका कुछ भी ध्यान नहीं रहता था । इस विषयमें एक जनश्रुति
 ऐसी भी है कि जिस समयमें वे ग्रंथ निर्माण कर रहे थे उस समय छह
 माह तक इनकी माताजीने खाद्य पदार्थोंमें निमक नहीं डाला था छह
 महीनेके बाद उनका उपयोग शास्त्रनिर्माणकी तरफसे कुछ हटा तो
 एक दिन अपनी माजीसे बोले कि माजी आज आपने ढालमें निमक क्यों
 नहीं डाला । माजी इस बातको सुनकर बोलीं कि मैं तो छह महीनेसे
 निमक नहीं डालती हूं । इसी प्रकार और भी उनकी धर्मप्रवृत्ति और
 शास्त्रकार्यकी अनेक जनश्रुति हैं । इन सबके लिखनेका तात्पर्य यह
 है कि ये अपने समयमें बड़े धर्मात्मा श्रेष्ठपरोपकारी, निरभिमान,
 और अद्वितीय विद्वान् थे इस दिगम्बर जैन समाजके दुर्भाग्यसेही
 ऐसे महात्माका अकालमृत्युसे असमयमें वियोग होगया । इस थोड़ी
 उमरमेंही आपने जो अनन्य उपकार किया है वह कृतज्ञसमाजके
 विस्मरणका स्थान नहीं है इसीलिये समाज आज भी आपका और आपके
 गुणोंका स्मरणकर परम संतुष्ट है । और आपकी जन्मजन्मान्तरीय
 हितैषिताका अभिकांक्षी है ।

इतने बड़े प्रभावक पुरुषका परिचय जैनसमाज या अन्य समाज

इतनाही जानती है कि ये जयपुरके निवासी थे और खंडेलवाल जातिमें उत्पन्न हुए थे, और श्रीगोम्मटसार आदि ग्रंथके भाषाटीका कर्ता और मोक्षमार्ग प्रकाशके कर्ता थे, इसके अलावा आजतक उनके विषयका अधिक परिचय कुछ भी नहीं मिलता था ।

उने १८१८ विक्रम संवत्में गोम्मटसारकी टीका समाप्तकी और राजमल्ल साधर्मिकी प्रेरणासे इस ग्रंथकी टीका बनायी—इन दो बातोंका अधिक ज्ञान मुझे—श्रीयुत चि. न्यायतीर्थ पंडित गजाधर-लाल शास्त्री तथा काव्यतीर्थ श्रीयुत पंडित श्रीलालजीकृत मुद्रित जीवकाण्डकी प्रशस्तिसे हुआ है । इससे अधिक मुझे इनके विषयमें कुछ भी ज्ञान नहीं था तथा अन्य विद्वानोंने भी इस विषयमें विशेष प्रयत्न नहीं किया था तथा जिनने प्रयत्न भी किया तो वे इतने विषयके सिवाय ज्यादा सफल न हुए । मुझे इस विषयकी विशेष अभिकांक्षा थी कि उनका परिचय कुछ विशेष मिलै. नहीं तो कमसे कम इनके पिता पितामहका नाम आदि तो मिले । इसके लिये मैंने बहुत कुछ प्रयत्न किये परंतु मेरी आशा सफल न हुई अकस्मात् इस प्रशस्तिके लिखते समय यह मनमें आया कि श्रीमान् टोडरमलजीकी उस प्रशस्तिका वारीकीसे निरीक्षण करना चाहिये जिसमें कि उने गोम्मटसारकी टीका बनानेका संवत् दिया है । लब्धिसारके अन्तमें उनकी लिखी हुई प्रशस्ति देखी तो उसमें एक दोहाछंदके द्वारा पितामहका नाम रमापति और पिताका नाम जोगीदास दिया हुआमिला है और वह इस युक्तिसे दिया है कि जिसका अर्थ भावप्राण (चैतन्य अर्थ) होता है । दोहा निम्न प्रकार है—

रमापति स्तुतगुन जनक जाको जोगीदास ॥
सोई मेरो प्रान है धारै प्रगट प्रकाश ॥ ३८ ॥

संदष्टिअधिकार पत्र २०४ ।

आगे चलकर चौपाई और सवैया छंदोंद्वारा—अपना सामान्य-विशेषनाम अपनी उत्पत्तिमें कुटुम्बका हर्ष देशका नाम अपनी बुद्धिका विकाश सामान्य विद्याभ्यास जैनग्रंथोंका अभ्यास गोम्मटसार लब्धिसार ग्रंथोंका ज्ञान हुआ इस बातका और इनकी टीकाका विधान किस निमित्तसे किस संवत् और किस मितिमें हुआ यह सब बात उनने प्रशस्तिमें बतलाई है ।

गोम्मट सारकी टीका आपने माघ सुदि पंचमीके दिन सम्बत् १८१८ में पूर्ण की ऐसा स्पष्ट विधान है । जिन छंदोंमें उपर्युक्त वर्णन है वे छंद निम्न प्रकार हैं ।

चौपाई

मै आतम अर पुद्गलस्कंध । मिलि कै भयो परस्परबंध ।
सो असमान जाति पर्याय । उपजो मानुष नाम कहाय ॥ ३८ ॥
मातगर्भमें सो पर्याय करकें पूरण अंग सुभाय ।
बाहिर निकसि प्रकट जव भयो तव कुटुम्बको भेलो भयो ॥ ३९ ॥
नाम धर्यौ तिनि हर्षित होय टोडरमल कहै सबकोय ।
ऐसै यह मानुष पर्याय वधतभयो निजकाल गमाय ॥ ४० ॥

देश दुंढाहड माहिं महान नगर सर्वाई जयपुर धान ।
तामैं ताकौ रहनौ घनौ थोरो रहनो ओढै वनो ॥ ४१ ॥

सवैया

कर्मकौ क्षयोपशम होत भयो मेरे कछू
बुद्धि कौ विकाश तातैं विद्याभ्यास कयौं है
होनहारनीकौ तातैं ऐसाही वनाव वन्यो
नाना जैन ग्रंथनिमें ज्ञानविस्तरीं है
सार्थक गोम्मटसार लब्धिसार शास्त्रनिकौं
अर्थ अवभास्यौ तव ऐसौ भाव धर्यौ है
इनकी जो भाषाटीका है तौ तुच्छबुद्धि घनी
जानैं सारअर्थ जो प्रमाण अनुसर्यौ है ॥ ४६ ॥

चौपई

राजमल्ल साधमीं एक धर्म सधैया सहित विवेक
सो नानाविधि प्रेरकभयो तब यहु उत्तम कारज थयो ॥ ४८ ॥
संवत्सर अष्टादशयुक्त अष्टादशशत लौकिक युक्त
माघ शुक्ल पंचम दिन होत भयोग्रंथ पूरन उद्योत ॥ ५० ॥

इस प्रशस्तिमें आपने अपनी जातिका और गोत्रका तथा व्यवसायका कुछ भी उल्लेख नहीं किया है । तथापि उनकी जातिकी तो अनुगत प्रसिद्धि है कि आप दिगम्बर जैन खंडेलवाल जातिके भूषण थे गोत्रके बारेमें श्रीयुत चिरंजीलालजी गोधा जयपुर तथा कुंदनमलजी

सेवा पाडली आदि सज्जनोंद्वारा चुननेमें आया है कि भौंसा (बडजात्या) आपका गोत्र है आजीविका उनकी श्रीअमरचंदजी दीवानके आश्रयसे जयपुरराज्यदत्त संतुष्टि प्रद थी इस तरह १९ वीं सदीके इन अपूर्व प्रतिभाशाली विद्वान्का यह संक्षिप्त जीवन चरित्र है । इनके ग्रंथराज मोक्षमार्ग प्रकाशके अपूर्ण रहनेका कारण आपके असमयकी अकाल मृत्यु है यह एक दिगम्बर जैन समाजके दुर्भाग्यकाही बनाव है जिससे कि परम हितकर इस ग्रंथकी पूर्ण दश हमारे दृष्टि गोचर नहीं हैं । फिर भी जो कुछ उपलब्ध है वह हमारे लिये अमूल्य रत्नके समान ग्राह्य है तथा रक्षा करने योग्य है और अध्ययन तथा मननरूप कार्यमें परिणमन योग्य है ।

रामप्रसाद जैन-उपमंत्री
बम्बई.

—:०:—

नमः सिद्धेभ्यः ।

मोक्षमार्गप्रकाशः ।

दोहा

मंगलमय मंगलकरण, वीतरागविज्ञान ।
नमौ ताहि जातैं भये, अरहंतादि महान ॥१॥
करि मंगल करिहौं महा, ग्रंथकरनको काज ।
जातैं मिलै समाज सुख, पावै निजपदराज ॥२॥

अथ मोक्षमार्गप्रकाशनाम शास्त्रका उदय हो है । तहां मंगल करिये है,—

णमो अरहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आइरीयाणं ।
णमो उवज्झायाणं । णमो लोए सच्चसाहूणं ।

यह प्राकृतभाषामय नमस्कार मंत्र है, सो महामंगलस्वरूप है ।
बहुरि याका संस्कृत ऐसा हो है,—

नमोऽर्हद्भ्यः । नमः सिद्धेभ्यः । नमः आचार्येभ्यः । नमः
उपाध्यायेभ्यः । नमो लोके सर्वसाधुभ्यः । बहुरि याका अर्थ
ऐसा है,—नमस्कार अरहंतनिके अर्थि, नमस्कार सिद्धनिके अर्थि,
नमस्कार आचार्यनिके अर्थि, नमस्कार उपाध्यायनिके अर्थि, नमस्कार

लोकविषै सर्वसाधुनिके अर्थि, ऐसै चाविषै नमस्कार किया, तातैं याका नाम नमस्कारमंत्र है । अत्र इहां जिनकूं नमस्कार किया तिनका स्वरूप चितवन कीजिये है । जातैं स्वरूप जाने बिना यह जाण्या नहीं जाय जो मैं कौनकौं नमस्कार करूं तत्र उत्तम फलकी प्राप्ति कैसे होय तहाँ प्रथम अरहंतनिका स्वरूप विचारिये है,—

जे गृहस्थपनौ त्यागि मुनिधर्म अंगीकार करि निजस्वभावसाध—
नतैं च्यारि घातिया कर्मनिकौं खिपाय अनंत चतुष्टयविराजमान भये । तहां अनंतज्ञानकरि तौ अपने अपने अनंत गुणपर्यय सहित समस्त जीवादि द्रव्यनिकौं युगपत् विशेषपनैकरि प्रत्यक्ष जानै हैं । अनंतदर्शनकरि तिनकौं सामान्यपनै अवलोकै हैं । अनंतवीर्यकरि ऐसी [उपर्युक्त] सामर्थ्यकौं धारै हैं । अनंतसुखकरि निराकुल परमानंदकौं अनुभवै हैं । बहुरि जे सर्वथा सर्वरागद्वेषादिविकार—
भावनिकारि रहित होइ शान्तरसरूप परिणए हैं । बहुरि क्षुधा त्रिषा आदि समस्तदोषनितैं मुक्त होय देवाधिदेवपनाकौ प्राप्त भये हैं । बहुरि आयुध अंगरादिक वा अंग विकारादि जे काम क्रोधादिक निंद्यभावनिके चिन्ह, तिनकारि रहित जिनका परम औदारिक शरीर भया है । बहुरि जिनके वचननितैं लोकविषै धर्मतीर्थ प्रवर्तै है, ताकारि जीवनिका कल्याण हो है । बहुरि जिनके लौकिक जीवनिक्कं भ्रुत्व माननेके कारण अनेक अतिशय अर—
नानाप्रकार विभव तिनका संयुक्तपणा पाइये है । बहुरि जिनकौ अपना हितके अर्थि गणधर इद्रादिक उत्तम जीव सेवै हैं । ऐसे सर्वप्रकार पूजनै योग्य श्रीअरहंत देव हैं, तिनकौं हमारा नमस्कार

होहु । अब सिद्धनिष्ठा स्वरूप ध्याइये है,-

जे गृहस्थअवस्था त्यागि मुनिधर्मसाधनतैं च्यारि घातिकर्म—
निष्ठा नाश भये अनंतचतुष्टय भाव प्रगट करि केतेक काल पीछें
च्यारि अघाति कर्गनिष्ठा भी भस्म होतैं परमऔदारिक शरीरकों
भी छोड़ि ऊर्ध्वगमन स्वभावतैं लोकका अप्रभागविषै जाय विराज—
मान भये । ताहां जिनकें समस्त परद्रव्यनिष्ठा संबंध छूटनैतैं मुक्त
अवस्थाकी सिद्धि भई, बहुरि जिनकें चर्मशरीरतैं किंचित् जन
पुरुषाकारवत् आत्मप्रदेशनिष्ठा आकार अवस्थित भया, बहुरि
जिनकें प्रतिपर्धा कर्गनिष्ठा नाश भया तातैं समस्त सम्यक्त्व ज्ञान
दर्शनादिक आत्मीक गुण संपूर्णपने स्वभावकों प्राप्त भये हैं,
बहुरि जिनकें नोकार्यता संबंध दूर भया तातैं समस्त अमूर्त्तत्वादिक
आत्मीकधर्म प्रगट भये हैं । बहुरि जिनकें भावकर्मका अभाव
भया तातैं निगकुल आनंदमय शुद्धस्वभावरूप परिणमन हो है ।
बहुरि जिनका ध्यानकरि भव्य जीवनिकें स्वद्रव्यपरद्रव्यका अर उ-
पाधिक भाव स्वभावनिष्ठा विज्ञान हो है, ताकरि सिद्धनिकें समान
आप होनैका साधन हो है । तातैं साधनैयोग्य जो अपना शुद्ध—
स्वरूप ताके दिखावनेकों प्रतिविम्ब समान हैं । बहुरि जे कृतकृत्य
भये हैं तातैं पैंसैं ही अनंत कालपर्यंत रहैं हैं ऐसे निष्पन्न भये
सिद्ध भगवान तिनकों हमारा नमस्कार होहु । अब आचार्य
उपाध्याय साधुनिष्ठा स्वरूप अवलोकिये हैं,—

जे विरागी होय समस्त परिग्रहकों त्यागि शुद्धोपयोगरूप
मुनिधर्म अंगीकार करि अंतरंगविषै तौ तिस शुद्धोपयोगकरि

आपकाँ आप अनुभवै हैं परद्रव्यविषै अहंबुद्धि नाहीं धारै
 हैं बहुरि अपने ज्ञानादिकस्वभावनिहीकाँ अपने मानै हैं । पर—
 भावनिविषै समत्व न करै हैं । बहुरि जे परद्रव्य वा तिनके
 स्वभाव ज्ञानविषै प्रतिभासै हैं तिनकाँ जानै तो हैं परंतु इष्ट
 अविष्ट मानि तिनविषै रागद्वेष नाहीं करै हैं । शरीरकी अनेक
 अवस्था हो है, बाह्य नाना निमित्त बनै हैं । परंतु तहां किछु भी
 सुखदुःख मानते नाहीं । बहुरि अपने योग्य बाह्यक्रिया जैसें बनै
 हैं तैसें बनै हैं, खँचिकरि तिनिकाँ करते नाहीं । बहुरि अपने
 उपयोगकाँ बहुत नाहीं भ्रमावै हैं । उदासीन होय निश्चल वृत्तिकाँ
 धारै हैं । बहुरि कदाचित् मंदरागके उदयतैं शुभोपयोग भी हो है ।
 तिसकरि जे छद्मोपयोगके बाह्य साधन हैं तिनिविषै अनुराग
 करै हैं परंतु तिस रागभावकाँ हेय जानिकरि दूर कीया चाहै हैं ।
 बहुरि तीव्र कषायके उदयका अभावतैं हिंसादिरूप अशुभोपयोग
 परिणतिका तौ अस्तित्व ही रह्या नाहीं । बहुरि ऐसी अंतरंग
 अवस्था होतैं बाह्य दिगंबर सौम्यमुद्राके धारी भये हैं । शरी—
 रका सँवारना आदि विक्रियानिकरि रहित भये हैं । बनखंडादि
 विषै बसै हैं । अठाईस मूलगुणनिकाँ अखंडित पालै हैं । बाईस
 परीसहनिकाँ सहै हैं । बारह प्रकार तपनिकाँ आदरै हैं । कदाचित्
 ध्यानमुद्राधारि प्रतिमावत् निश्चल हो हैं । कदाचित् अध्ययनादि
 बाह्य धर्मक्रियानिविषै प्रवर्तै हैं । कदाचित् मुनिधर्मका सहकारी
 शरीरकी स्थितिके अर्थ योग्य आहार विहारादि क्रियानिविषै
 सावधान हो हैं । ऐसे जैनी मुनि हैं तिन सबनिकी ऐसी ही

अवस्था हो है । तिनिविषै जे सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रकी अधिकता करि प्रधानपदकों पाय संघविषै नायक भये हैं । बहुरि जे मुख्यपनै तौ निर्विकल्प स्वरूपाचरण विषै ही मग्न हैं अर जो कदाचित् धर्मके लोभी अन्य जीवादिकनिकों देखि रागअंशके उदयतैं करुणाबुद्धि होय तो तिनिकों धर्मोपदेश देते हैं । जे दीक्षाग्राहक हैं तिनकों दीक्षा देते हैं जे अपने दोष प्रगट करै हैं तिनकों प्रायश्चित्त विधिकारि शुद्ध करै हैं । ऐसैं आचार अचरावनवाले आचार्य तिनकों हमारा नमस्कार होहु । बहुरि जे बहुत जैन-शास्त्रनिके ज्ञाता होय संघविषै पठन पाठनके अधिकारी भये हैं, बहुरि जे समस्त शास्त्रनिका प्रयोजनभूत अर्थ जानि एकाग्र होय अपने स्वरूपकों ध्यावै हैं । अर जो कदाचित् कषाय अंश-उदयतैं तहां उपयोग नाहीं धंभै है तौ तिन शास्त्रनिकों आप पढै हैं वा अन्य धर्मबुद्धीनिको पढ़ावै हैं । ऐसैं समीपवर्ती भव्यनिको अध्ययन करावनहारे उपाध्याय तिनिकों हमारा नमस्कार होहु । बहुरि इन दोय पदवीधारक विना अन्य समस्त जे मुनिपदके धारक हैं बहुरि जे आत्मस्वभावकों साधै हैं । जैसैं अपना उपयोग परद्रव्यनिविषै इष्ट अनिष्टपनौ मानि फसै नाहीं वा भागै नाहीं तैसैं उपयोगको सधावै हैं । बहुरि बाह्यताके साधनभूत तपश्चरण आदि क्रियानिविषै प्रवर्तैं हैं । वा कदाचित् भक्तिवंदनादि कार्यानि-विषै प्रवर्तैं हैं ऐसे आत्मस्वभावके साधक साधु हैं तिनकों हमारा नमस्कार होहु । ऐसैं इन अरहंतादिकनिका स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है । तिसहीकरि अरहंतादिक स्तुति योग्य महान

भये हैं ताँतैं जीव तत्त्वकरि तौ सर्व जीव समान हैं परंतु रागादिक विकारनिकरि वा ज्ञानकी हीनताकरि जीवनिंदा योग्य हो हैं । बहुरि रागादिककी हीनताकरि वा ज्ञानकी विशेषताकरि स्तुति योग्य हो हैं । सो अरहंत सिद्धनिकै तौ संपूर्ण रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषता होनैकरि संपूर्ण वीतरागविज्ञान-भाव संभवै है । अर आचार्य उपाध्याय साधूनिकै एकोदेश रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषता होनैकरि एकोदेश वीतराग विज्ञान भाव संभवै है । ताँतैं ते अरहंतादिक स्तुतियोग्य महान जानने । बहुरि ए अरहंतादिक पद हैं तिनविषै ऐसा जानना जो मुख्यपनै तो तीर्थकरका अर गौणपनै सर्वकेवलीका अधिकार है । प्राकृतभाषाविषै अरहंत अर संस्कृतविषै अर्हत् ऐसा नाम जानना । बहुरि चौदहवां गुणस्थाकै अनंतर समयतैं लगाय सिद्ध नाम जानना बहुरि जिनकौ आचार्यपद भया होय ते संघविषै रहौ वा एकाकी आत्मध्यान करौ वा एकाविहारी होहु वा आचार्यनिविष भी प्रधानताकौ पाय गणधर पदवीके धारक होहु, तिन सबनिका नाम आचार्य कहिये है बहुरि पठनपाठन तौ अन्यमुनि भी करै हैं परंतु जिनकै आचार्यनिकरि उपाध्यायपद भया होय सो आत्मध्यानादिक कार्य करतै भी उपाध्याय ही नाम पावै हैं । बहुरि जे पदवीधारक नाहीं ते सर्व मुनि साधुसंज्ञाके धारक जानने । इहां ऐसा नियम नाहीं है जो पंचाचारनिकरि आचार्यपद हो है, पठनपाठनकरि उपाध्यायपद हो है, मूलगुण साधनकरि साधुपद हो है । जातैं ए तो क्रिया सर्व मुनिनिकै साधारण हैं परंतु शब्द नयकरि, तिनका

अक्षरार्थ तैसैं करिये है । समभिरूढनयकरि पदवीकी अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानने । जैसैं शब्द नयकरि गमन करै सो गऊ कहिये सो गमन तौ मनुष्यादि भी करैं हैं परंतु समभिरूढनयकरि पर्याय अपेक्षा नाम है । तैसैं ही इहां समजना । इहां सिद्धनिके पहिले अरहंतनिकों नमस्कार किया सो कौन कारण ऐसा संदेह है । ताका समाधान,—

नमस्कार करिये है सो अपने प्रयोजन सधनेकी अपेक्षातैं करिये है सो अरहंतनितैं उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्धि हो है तातैं पहले नमस्कार किया है । या प्रकार अरहंतादिकनिका स्वरूप चितवन किया । जातैं स्वरूप चितवन किये विशेष कार्य-सिद्धि हो है । बहुरि इनि अरहंतादिकनिकों पंचपरमेष्ठी कहिये है - जातैं जो सर्वोत्कृष्ट होय ताका नाम परमेष्ठ है । पंच जो परमेष्ठी तिनिका समाहार समुदायका नाम पंचपरमेष्ठी जानना । बहुरि वृषभ, अंजित, शंभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चंद्र-प्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयान्, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति कुंथु, अर, मल्लि, भुनिसुव्रत, नमि, नेमि, पार्श्व, वर्द्धमान नामधारक चौबीस तीर्थंकर इस भरतक्षेत्रविषै वर्त्तमान धर्मतीर्थके नायक भये, गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याणकनिविषै इन्द्रादि-कनिकारि विशेष पूज्य होइ अब सिद्धालयविषै विराजै हैं तिनकों हमारा नमस्कार होहु । बहुरि सीमंधर, युग्मंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अनंतवीर्य, सूरप्रभ, विशालकीर्ति, वज्रंधर, चंद्रानन, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभु, वीरसेन

महामद्र, देवयश, अजितवीर्य नामधारक बीस तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेहक्षेत्रनिविष्टे अवार केवलज्ञानसहित विराजमान हैं तिनकों हमारा नमस्कार होहु । यद्यपि परमेष्ठी पदविष्टे इनका गर्भितपना है तथापि विद्यमान कालविष्टे इनकों विशेष जानि जुदा नमस्कार किया है । वहुरि त्रिलोकविष्टे जे अकृत्रिम जिनविंन विराजै हैं मध्यलोकविष्टे विधिपूर्वक कृत्रिम विराजै हैं जिनिके दर्शनादिकतैं स्वपरभेदविज्ञान हो है, कषायमंद होय शान्तभाव होय है । एक धर्मोपदेश विना अन्य अपने हितकी सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवलीके दर्शनादिकतैं होय तैसे ही हो हैं तिनि जिनविंनिकों हमारा नमस्कार होहु । वहुरि केवलीका दिव्यध्वनिकारि दिया उपदेश ताके अनुसार गणधारिकारि रचित अंगप्रकीर्णक तिनके अनुसार अन्य आचार्यादिकनिकारि रचे ग्रंथादिक हैं ते सर्व जिनवचन हैं स्याद्वादचिन्हकारि पहचानने योग्य हैं न्यायमार्गतैं अविरुद्ध हैं तातैं प्रमाणीक हैं जीवनिकों तत्त्वज्ञानके कारण हैं तातैं उपकारी हैं तिनिकों हमारा नमस्कार होहु । वहुरि चैत्यालय, अर्जिका, उकृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, अर तीर्थक्षेत्रादि क्षेत्र अर कल्याणककाल आदि काल, रत्नत्रय आदि भाव, जे मुझकारि नमस्कार करने योग्य हैं तिनकों नमस्कार करौं हौं । अर जे किंचित् विनय करने योग्य हैं तिनिका यथायोग्य विनय करौं हौं । ऐसे अपने इष्टनिका सन्मानकारि मंगल किया है । अब ए अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करिए है,—

जा करि सुख उपजै वा दुःखविनसै तिस कार्यका नाम प्रयोजन

है । बहुरि तिस प्रयोजनकी जाकरि सिद्धि होय सो ही अपना इष्ट है । सो हमारे इस अवसरविधै वीतरागविशेष ज्ञानका होना सो ही प्रयोजन है जातैं याकरि निराकुठ सांचे सुखकी प्राप्ति हो है । अर सर्व आकुलतारूप दुःखका नाश हो है । बहुरि इस प्रयोजनकी सिद्धि अरहंतादिकनिकारे हो है । कैसैं सो विचारिए है,—

आत्माके परिणाम तीनप्रकार हैं, संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध । तहां तीव्रकषायरूप संक्लेश हैं, मंदकषायरूप विशुद्ध हैं, कषायरहित शुद्ध हैं । तहां वीतरागविशेष ज्ञानरूप अपने स्वभावके घातक जो हैं ज्ञानावरणादि घातिकाकर्म, तिनिका संक्लेश परिणामकरि तौ तीव्रबंध हो है अर विशुद्ध परिणामकरि मंदबंध हो है वा विशुद्ध परिणाम प्रवृत्त होय तौ पूर्वे जो तीव्र बंध भया था ताकौ भी मंद करै है । अर शुद्धपरिणामकरि बंध न हो है । केवल तिनकी निर्जरा ही हो है । सो अरहंतादिविधै स्तवनादि रूप भाव हो हैं सो कषायकी मंदता लिये हो हैं । तातैं विशुद्ध परिणाम हैं । बहुरि समस्त कषा. यभाव मिटावनैका साधन है, तातैं शुद्धपरिणामका कारण है सो ऐसा परिणाम करि अपना घातक, घातिकाकर्मका हीनपनाके होनेतैं सहज ही वीतराग विशेषज्ञान प्रगट हो है । जितने अंशनिकरि वह हीन होय, तितने अंशनिकरि यह प्रगट हो है । ऐसैं अरहंतादिक करि अपना प्रयोजन सिद्ध हो है । अथवा अरहंतादिकका आकार अवलोकना वा स्वरूप, विचार करना वा वचन सुनना वा निकटवर्त्ती होना वा तिनकै अनुसार प्रवर्त्तना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होय, रागदिकनिकौ हीन करै हैं । जीव

अजीवादिकका विशेषज्ञानकों उपजावै हैं तातैं ऐसें भी अरहंतादिक करि वीतराग विशेषज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है । इहां कोऊ कहै कि इनिकरि ऐसे प्रयोजनकी तौ सिद्धि ऐसें हो है परंतु जाकारि इन्द्रियजनित सुख उपजै दुःख विनशै ऐसें हू प्रयोजनकी सिद्धि इनिकरि हो है कि नाहीं । ताका समाधान,--

जो अरहंतादिविषै स्तवनादिरूप विशुद्ध परिणाम हो है ताकरि अघातिया कर्मनिक्षी साता आदि पुण्यप्रकृतिनिका बंध हो है । बहुरि जो वह परिणाम तीव्र होय तौ पूर्व असाताआदि पापप्रकृति बंध थीं तिनिकों भी मंद करै है अथवा नष्ट करि पुण्यप्रकृतिरूप परिणमावै है । बहुरि तिस पुण्यका उदय होतैं स्वयमेव इन्द्रिय सुखकों कारणभूत सामग्री मिलै है । अर पापका उदयदूरि होतैं स्वयमे दुःखकों कारणभूत सामग्री दूर हो है । ऐसें इस प्रयोजनकी भी सिद्धि तिनिकरि हो है । अथवा जैनशासनके भक्तदेवादिक हैं ते तिस भक्तपुरुषकै अनेक इन्द्रियसुखकों कारणभूत सामग्रीनिका संयोग करावै हैं । दुःखकों कारणभूत सामग्रीनिकोंदूरि करै हैं । ऐसें भी इस प्रयोजनकी सिद्धि तिन अरहंतादिकनिकरि हो है । परंतु इस प्रयोजनतैं किछु अपना हेत होता नाहीं जातैं यह आत्मा कषायभावनितैं बाह्य सामग्रीनविषै इष्टअनिष्टपनौ माने आप ही सुखदुःखकी कल्पना करै है । विना कषाय बाह्य सामग्री किछु सुखदुःखकी दाता नाहीं । बहुरि कषाय हैं सो सर्व आकुळतामय हैं तातैं इन्द्रियजनितसुखकी इच्छा करनी दुःखतैं डरना सो यह भ्रम है । बहुरि इस प्रयोजनके अर्थि अरहंतादिककी भाक्ति किए भी तीव्रकषाय

होनेकरि पापग्रंथ ही हो है तातैं आपकों इस प्रयोजनका अर्थी हो-
ना योग्य नाहीं । जातैं अरहंतादिककी भाक्ति करतैं ऐसे प्रयोजन तौ
स्वयमेव ही सधै हैं । ऐसैं अरहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य हैं ।
बहुनि ए अरहंतादिक ही परममंगल हैं । इनविषै भक्तिभाव भये पर-
ममंगल हो है । जातैं 'मंग', कहिये सुख ताहि लाति कहिये देवै
अथवा मं कहिये पाप ताहि गाल्यति कहिये गालै ताका नाम मंगल
है सो तिनकरि पूर्वोक्त प्रकार दोऊ कार्यनिकी सिद्धि हो है । तातैं
तिनकै परममंगलपना संभवै है । इहां कोऊ पूछै कि प्रथम ग्रंथकी
आदिविषै मंगल कीया सौ कौन कारण ? ताका उत्तर,—

जो सुखस्यौं ग्रंथकी समाप्तिता होइ पापकरि कोऊ विघ्न न होइ
या कारण इहां प्रथम मंगल कीया है । इहां तर्क—जो अन्यमती
ऐसैं मंगल नाहीं करै हैं तिनकै भी ग्रंथकी समाप्तिता अरि विघ्नका
नाश होना देखिये है तहाँ कहा हेतु है । ताका समाधान,—
जो अन्यमती ग्रंथ करै हैं तिसविषै मोहका तीव्र उदयकरि मिथ्यात्व
भावनिकौं पौषेत विपरीत अर्थनिकौं धरै हैं तातैं ताकी निर्विघ्न समा-
प्तिता तौ ऐसैं मंगल किये बिना ही होइ । जो ऐसे मंगलनिकरि मोह
मंद होजाय तौ वैसा विपरीत कार्य कैसे बने ? ॥

बहुनि हम यह ग्रंथ करै हैं तिसविषै मोहकी मंदता करि वीतराग तत्व-
ज्ञानकौं पोषते अर्थनिकौं धरैगे ताकी निर्विघ्न समाप्तिता ऐसैं मंगल कीये
ही होय जो ऐसैं मंगल न करै तौ मोहका तीव्रपना रहै, तब ऐसा उत्तम
कार्य कैसे बने ? बहुनि वह कहै है जो ऐसैं तौ मानैगे परंतु ऐसा मं-
गल न करै ताकै भी सुख देखिए है पापका उदय न देखिए है ।

अर कोऊ ऐसा मंगल करै है ताकै भी सुख न देखिए है पापका उदय देखिए है तातैं पूर्वोक्त मंगलपना कैसें बनै? ताकाँ कहिये है,—

जो जीवनि कै संकेश विशुद्ध परिणाम अनेक जातिके हैं तिनिकरि अनेक कालनिविषै पूर्वे वंधे कर्म एक कालविषै उदय आवै हैं । तातैं जैसें जाकै पूर्वे बहुत धनका संचय होय ताकै विनाकुमार भी धन देखिर अर देणा न देखिए है । अर जाकै पूर्वे ऋण बहुत होय ताकै धन कुमावतै भी देणा देखिर है धन न देखिए है परंतु विचार कीरतैं कुमावना धन होनैहीका कारण है ऋणका कारण नाहीं । तैवैं ही जाकै पूर्वे बहुत पुण्य बंध्या होइ ताकै इहां ऐसा मंगल विना किर भी सुख देखिए है । पापका उदय न देखिए है । बहुरि जाकै पूर्वे बहुत पाप बंध्या होइ ताकै इहां ऐसा मंगल किये भी सुख न देखिए है पापका उदय देखिर है । परंतु विचार किएतैं ऐसा मंगल तौ सुखका ही कारण है पापका कारण नाहीं । ऐसें पूर्वोक्त मंगलका मंगलपना बनै है । बहुरि वह कहै है कि यह भी मानी परंतु जिनशासनके भक्त देवादिक हैं तिनै तिस मंगल करनेवालेकी सहायता न करी मंगल न करनेवालेको दंड न दीया सो कौन कारण ताका समाधान, :—

जो जीवनि कै सुख दुख होनेका कारण आपना कर्मका उदय है ताहीकै अनुसारी बाह्य निमित्त बनै है तातैं पापका जाकै उदय होइ ताकै सहायताका निमित्त न बनै है । अर जाकै पुण्यका उदय होइ ताकै दंडका निमित्त न बनै है । यह निमित्त कैसे बनै है सो कहिये है,—

जे देवादिक हैं ते क्षयोशपम ज्ञानतैं सर्वकाँ युगपत् जानि

सकते नाहीं तातें मंगळ करनेवालेका जानना किसी देवादिकके काहू काळविषे हो है तातें जो तिनिका जानपना न होइ तौ कैसेँ सहाय करै वा दंड दे । अर जानपना होय तत्र आपकै जो अति मंदकषाय होइ तौ सहाय करनेके वा दंड देनेके परिणाम ही न होइ । अर तीव्रकषाय होइ तौ धर्मानुराग होइ सकै नाहीं । बहुरि मध्य कषायरूप तिस कार्य करनेके परिणाम भये अर अपनी शक्ति नाहीं तौ कश करै ? ऐसेँ सहाय करने वा दंड देनेका निमित्त नाही बने है । जो अपनी शक्ति होय अर आपकै धर्मानुरागरूप मन्दकषायका उदयतै तैसे ही परिणाम होइ अर तिस समय अन्य जीविका धर्म अधर्मरूप कर्तव्य जानै तत्र कोई देवादिक किसी धर्मात्माकी सहाय करै वा किसी अधर्मीकोँ दंड दे है । ऐसेँ कार्य होनेका किञ्चु नियम तौ है नाहीं । ऐसेँ समाधान किया । इहां इतना जानना कि सुख होनेकी दुख होनेकी सहाय करावनेकी दुख द्यावनेकी जो इच्छा है सो कषायमय है तत्काल विषे वा आगामी कालविषे दुखदायक है । तातें ऐसी इच्छाकूं छोरि हम तौ एक वीतराग विशेष ज्ञान होनेके अर्थी होइ अरहंतादिककोँ नमस्करादिरूप मंगल कीया है । ऐसेँ मंगलाचरण करि अब सार्थक मोक्षमार्गप्रकाश नाम ग्रंथका उद्योत करै हैं । तह यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति जनावनेके अर्थी पूर्व अनुसारका स्वरूप निरूपण करै हैं, ...

अकारादि अक्षर हैं ते अनादिनिधन हैं काहूके किए नाहीं इनिका आकार लिखना तौ अपनी इच्छाके अनुसारि अनेक प्रकार

है परंतु बोलनेमें आवै हैं ते अक्षर तो सर्वत्र सर्वदा ऐसैं ही प्रवर्तै हैं सोई कहया हैं,—सिद्धो वर्णसमाम्नायः । याका अर्थ यह जो अक्षरनिका संप्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है । बहुरि जिन अक्षरनिकारि निपजे सत्यार्थके प्रकाशक पद तिनके समूहका नाम इरुत है सो भी अनादिनिधन है । जैसे 'जीव' ऐसा अनादिनिधन पद है सो जीवका जनावनहारा है । ऐसैं अपने अपने सत्य अर्थके प्रकाशक अनेक पद तिनका जो समुदाय सो इरुत जानना । बहुरि जैसे मोती तो स्वयंसिद्ध हैं तिनविषै कौऊ थोरे मोतीनके कोऊ घने मोतीनके कोऊ किसी प्रकार कोऊ किसी प्रकार गूथिकारि गहना बनावै है । तैसें पद तो स्वयंसिद्ध हैं तिनविषै कोऊ थोरे पद-निकौ कोऊ घने पदनिकौ कोऊ किसीप्रकार कोऊ किसीप्रकार गूथि ग्रंथ बनावै है यहां मैं भी तिनि सत्यार्थ पदनिकौ मेरी बुद्धि अनुसारि गूथि^१ ग्रंथ बनावूं हूं सो मैं मेरी मातिकरि कल्पित झूटे अर्थके सूचक पद याविषै नाहीं गूथूं हूं । तातैं यह ग्रंथ प्रमाण जानना । इहां प्रश्न—जो तिनि पदनिकी परंपराय इस ग्रंथ पर्यंत कैसें प्रवर्तै है—ताका समधान,—

अनादितैं तीर्थकर केवली होते आये हैं तिनिकै सर्वका ज्ञान हो है तातैं तिनि पदनिका वा तिनिके अर्थनिका भी ज्ञान हो है । बहुरि तिनि तीर्थकर केवलिनिका जाकरि अन्य जीवनिकै पदनिका अर्थनिका ज्ञान होय ऐसा दिव्यध्वनिकरि उपदेश हो है । ताके अनुसारि

गणधरदेव अंग प्रकीर्णकरूप ग्रंथ गूँथे हैं। वहुदि तिनके अनुसारि अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रंथादिककी रचना करे हैं। तिनिकुं केई अभ्यास हैं केई कहै हैं केई सुनै हैं ऐसैं परंपराय मार्ग चल्या आवै हैं। सो अब इस भरतक्षेत्रविषे वर्तमान अवसर्पिणी काल है। तिस विषे चौबीस तीर्थकर भए तिनविषे श्रीवर्धमान नामा अंतिम तीर्थकर-देव भया। सो केवलज्ञान विराजमान होइ जीवनिकों दिव्यध्वनिकारि उपदेश देता भया। ताके सुननेका निमित्त पाय गौतम नामा गणधर अगम्य अर्थनिकों भी जानि धम्मनिरागके वशतैं अंग प्रकीर्णकनिकी रचना करता भया। वहुदि वर्द्धमान स्वामि तौ मुक्त भए तह पीछैं इस पंचम कालविषे तीन केवली भए गौतम १, सुधर्माचार्य २, जंबूस्वामी ३। तहां पीछैं कालदोषतैं केवलज्ञानी होनेका तैः अभाव भया। वहुदि केतेक काल तांई द्वादशांगके पाठी ररुत—केवली रहे पीछैं तिनिका भी अभाव भया। वहुदि केतेक काल तांई थोरे अंगनिके पाठी रहे तिनने यह जान करि जो भविष्यत कालमें हम सारिखे भी ज्ञानी न रहेंगे, तातैं ग्रन्थ रचना प्रारंभ करी अर द्वादशांगानुकूल प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोगके अनेक ग्रन्थ रचे। पीछैं तिनिका भी अभाव भया। तब आचार्यादिकनिकारि तिनिके अनुसारि बनाए ग्रन्थ वा अनुसारी ग्रन्थनिके अनुसारि बनाए ग्रन्थ तनिहीकी प्रवृत्ति रही। तिनविषे काल-दोषतैं दुष्टनिकारि कितेक ग्रंथनिकी व्युच्छित्ति भई वा महान् ग्रन्थनिका अभ्यासादि न होनेतैं व्युच्छित्ति भई। वहुदि कितेक महान् ग्रन्थ पाइए हैं तिनिका बुद्धिकी मंदतातैं अभ्यास होता नाहीं। जैसैं

दक्षिणमें गोमटस्वामीके निकटि मूलविद्री नगरविषै धवल महाधवल जयधवल पाइए हैं । परंतु दर्शन मात्र ही हैं । बहुरि कितेक ग्रन्थ अपनी बुद्धिकरि अभ्यास करने योग्य पाइए हैं । तिनि विषै भी कितेक ग्रन्थनिका ही अभ्यास बनै है । ऐसैं इस निकृष्ट कालविषै उत्कृष्ट जैनमतका घटना तौ गया परंतु इस परंपरायकरि अब भी जैन शास्त्रविषै सत्य अर्थके प्रकाशनहारे पदनिका सद्भाव प्रवर्त्तै है । बहुरि हम इस कालविषै इहां अब मनुष्यपर्याय पाया सो इसविषै हमारै पूर्व संस्कारतैं वा भला होनहारतैं जैनशास्त्रनिविषै अभ्यास करनेका उद्यम होत भया । तातैं व्याकरण न्याय गणित आदि उपयोगी ग्रन्थनिका किंचित् अभ्यास करि टीकासहित समयसार पंचास्तिकाय प्रवचन—सार नियमसार गोमटसार लब्धिसार त्रिलोकसार तत्त्वार्थसूत्र इत्यादि शास्त्र अर क्षपणासार पुरुषार्थसिद्ध्युपाय अष्टपाहुड आत्मानुशासन आदि शास्त्र अर श्रावक मुनिका आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अर सुष्टुकथासहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिनि-विषै हमारै बुद्धि अनुसारि अभ्यास वतैं है । तिसकरि हमारै हू किंचित् सत्यार्थ पदनिका ज्ञान भया है । बहुरि इस निकृष्ट समयविषै हम सारिखे मंदबुद्धीनितैं भी हीनबुद्धिके धारक घने जन अवलोकिए हैं । तिनिक्कौं तिनि पदनिके अर्थका ज्ञान होनेके अर्थ धर्मनुरागके वशतैं देशभाषामय ग्रन्थ करनेकी हमारै इच्छा भई है ताकरि हम ग्रंथ बनावै हैं सो याविषै भी अर्थसहित तिन ही पदनिका प्रकाशन हो है । इतना तौ विशेष है जैसैं प्राकृत संस्कृत शास्त्रनिक्किष प्राकृत संस्कृत पद लिखिए है तैसैं इहां अपभ्रंश लिए वा यथार्थपनेकूलिए

देशभाषारूप पद लिखिए हैं परंतु अर्थविषय व्यभिचार किछु नहीं है ऐसैं इस ग्रंथपर्यन्त तिनि सत्यार्थ पदनिर्णी परंपराय प्रवर्तैं हैं । इहां कोऊ पूछै कि परंपराय तौ हम ऐसैं जानी परन्तु इस परंपराय-विषै सत्यार्थ पदनिर्णीकी रचना होती आई असत्यार्थ पद न मिले ऐसी प्रतीति हमको कैसे होय । ताका समाधान—

असत्यार्थ पदनिर्णी रचना अति तीव्र कषाय भए बिना बने नहीं । जातैं जिस असत्य रचनाकरि परंपराय अनेक जीवनिंका महाबुरा होय आपकों ऐसी महा हिंसाका फलकरि नर्क निगोदविषै गमन करना होइ सो ऐसा महाविपरीत कार्य तौ क्रोध मान माया लोभ अत्यन्त तीव्र भए ही होय । सो जैन धर्मविषै तौ ऐसा कषायवान होता नहीं । प्रथम मूल उपदेशदाता तौ तीर्थंकर केवली भये सो तौ सर्वथा मोहके नासतैं सर्व कषायनि करि रहित ही हैं । बहुरि ग्रन्थकर्त्ता गणधर वा आचार्य ते मोहका मन्द उदयकरे सर्व बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहकों त्यागि महा मंद कषायी भए हैं, तिनिंके तिस मंद कषायकरि किंचित् शुभोपयोग-हीकी प्रवृत्ति पाइए है और कीछु प्रयोजन है नहीं । बहुरि श्रद्धानी गृहस्थ भी कोऊ ग्रन्थ बनावै है सो भी तीव्रकषायी नहीं है जो वाकै तीव्रकषाय होय तौ सर्वकषायनिका जिस तिस प्रकार नाश करगहारा जो जिनधर्म तिसविषै रुचि कैसैं होय अथवा जो मोहके उदयतैं अन्य कार्यनिकरि कषाय पोषै है तौ पोषै परन्तु जिनआज्ञा भंगकरि अपना कषाय पोषै तौ जैनीपना रहता नहीं ऐसैं जिनधर्मविषै ऐसा तीव्रकषायी कोऊ होता

नाहीं जो असत्य पदनिकी रचनाकरि परका अर अपना पर्याय पर्यायविषै बुरा करै । इहां प्रश्न,— जो कोउ जैनाभास तीव्रकषायी होय असत्यार्थ पदनिकौ जैन शास्त्रनिविषै मिलवै पीछे ताकी परंपरा चली जाय तौ कहा करिये । ताका समाधान —

जैसें कोऊ सांचे मोतीनिके गहनेविषै झूठे मोती मिलवै परंतु झलक मिलै नाहीं तातैं परीक्षाकरि पारखी ठिगावै भी नाहीं कोई भोला होय सो ही मोती नामकरि ठिगावै है । बहुरि ताकी परंपरा भी चलै नाहीं शीघ्र ही कोऊ झूठे मोतीनिका निषेध करै है । तैसें कोऊ सत्यार्थ पदनिके समूहरूप जैनशास्त्रनिविषै असत्यार्थ पद मिलवै परंतु जिनशास्त्रके पदनिविषै तौ कषाय मिटावनेका वा लौकिककार्य घटावनेका प्रयोजन है अर उस पापीनै जे असत्यार्थ पद मिलाए हैं तिनिविषै कषाय पोषनेका वा लौकिक कार्य साधनेका प्रयोजन है ऐसें प्रयोजन मिलता नाहीं तातैं परीक्षाकरि ज्ञानी ठिगावते भी नाहीं कोई मूर्ख होय सो ही जैनशास्त्र नामकरि ठिगावै है बहुरि ताकी परंपरा भी चलै नाहीं शीघ्र ही कोऊ तिनि असत्यार्थ पदनिका निषेध करै है बहुरि ऐसे तीव्रकषायी जैनाभास इहां इस निकृष्ट कालविषै ही होय हैं उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत हैं तिस विषै तौ ऐसे होते नाहीं तातैं जैनशास्त्रनिविषै असत्यार्थ पदनिकी परंपरा चलै नाहीं ऐसा निश्चय करना ! बहुरि वह कहै है कि कषायनिकारि तौ असत्यार्थ पद न मिलवै परंतु ग्रन्थ करनेवालेकै क्षयोपशम ज्ञान है तातैं कोई अन्यथा अर्थ भासै ताकरि असत्यार्थ पद मिलवै ताकी तौ परंपरा चलै; ताका समाधान,—

मूल ग्रंथकर्ता तौ गणधरदेव हैं ते आप च्यारिज्ञानके धारक हैं अर साक्षात् केवलीका दिव्यध्वनिउपदेश सुनै हैं ताका अतिशयकरि सत्यार्थ हि भासै है। अर ताहीके अनुसारि ग्रंथ बनावै हैं। सो उन ग्रन्थनिविषै तौ असत्यार्थ पद कैसें गूथे जाय अर अन्य आचार्यादिक ग्रन्थ बनावै हैं ते भी यथायोग्य सम्यग्ज्ञानके धारक हैं। बहुरि ते तिनि मूल ग्रन्थनिका परंपराकरि ग्रन्थ बनावै हैं। बहुरि जिन पदनिका आपकों ज्ञान न होइ तिनकी तो आप रचना करै नाहीं अर जिन पदनिका ज्ञान होय तिनिकों सम्यग्ज्ञान प्रमाणतैं ठीक गूथै है सो प्रथम तौ ऐसी सावधानीविषै असत्यार्थ पद गूथे जाय नाहीं अर कदाचित् आपकों पूर्व ग्रन्थ निके पदनिका अर्थ अन्यथा ही भासै अर अपने प्रमाणतामें भी तैसें ही आय जाय तौ याका किछू सारा^१ नहीं। परंतु ऐसें कोईको भासै सबहीकों तौ न भासै। तातैं जिनकों सत्यार्थ भास्या होय ते ताका निषेधकरि परंपरा चलने देते नाहीं। बहुरि इतना जानना जिनकों अन्यथा जाने जीवका बुरा होय ऐसा देव गुरु धर्मादिक वा जीवादिक तत्त्वनिकों तौ श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानै ही नाहीं इनिका तौ जैनशास्त्रनिविषै प्रसिद्ध कथन है अर जिनिकों भ्रमकरि अन्यथा जाने भी जिनकी आज्ञा माननेतैं जीवका बुरा न होय ऐसा कोई सूक्ष्म अर्थ हो तिनिविषै किसीकों कोई अर्थ अन्यथा प्रमाणतामें ल्यावै तौ भी ताका विशेष दोष नाहीं सो गोमट्टसारविषै कहा है,—

सम्माइडी जीवो उवइडं पवयणं तु सदहदि ।

सदहदि असम्भावं अजाणमाणो गुरुणियोमा । १॥

याका अर्थ—सम्यग्दृष्टी जीव उपदेश्या सत्य प्रवचनकों श्रद्धान करै है अर अजानमाण गुरुके नियोगतैं असत्यकों भी श्रद्धान करै है ऐसा कहा है । बहुरि हमारे भी विशेष ज्ञान नाहीं है । अर जिनआज्ञा भंग करनेका बहुत भय है परंतु इसी विचारके बलतैं ग्रन्थ करनेका साहस करते हैं सो इस ग्रन्थविषै जैसे पूर्व ग्रन्थनिमें वर्नन है तैरैं ही वर्नन करैगे । अथवा कहीं पूर्व ग्रन्थ-निविषै सामान्य गूढ़ वर्नन है ताका विशेष प्रगटकरि वर्नन इहां करैगे सो ऐसै वर्नन करनेविषै मैं तौ बहुत सावधानी राखूंगा अर सावधानी करते भी कहीं सूक्ष्म अर्थका अन्यथा वर्नन होय जाय तौ विशेष बुद्धिमान् होय सो सँवारिकरि शुद्ध करियौ । यह मेरी प्रार्थना है । ऐसै श्राव करनेका निश्चय किया है । अब इहां कैसे शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं अर तिनि शास्त्रनिके वक्ता श्रोता कैसे चाहिए सो वर्नन करिए है ।

जे शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश करै तेई शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं जातैं जीव संसारविषै नाना दुःखनिकरि पीड़ित हैं । सो शास्त्र-रूपी दीपककरि मोक्षमार्गकों पावै तौ उस मार्गविषै आप गमनकरि उन दुःखनितैं मुक्त होइ सो मोक्षमार्ग एक वीतरागभाव है तातैं जिन शास्त्रनिविषै काहूप्रकार रागद्वेष मोह भावनिका निषेध करि वीत-रागभावका प्रयोजन प्रगट किया होय तिनिही शास्त्रनिका वांचना सुनना उचित है । बहुरि जिन शास्त्रनिविषै शृंगार भोग कौतू-

हंसादिक पोषि रागभावका अर हिंसायुद्धादिक पोषि द्वेषभावका अर अतत्त्वश्रद्धान पोषि मोहभावका प्रयोजन प्रगट किया होय ते शास्त्र नाहीं शस्त्र हैं । जातैं जिन राग द्वेष मोह भावनिकरि जीव अनादितैं दुखी भया तिनकी वासना जीवकै विना सिखाई ही थी । बहुरि इन शास्त्रनिकरि तिनही का पोषण किया भले होनेकी कहा शिक्षा दीनी । जीवका स्वभाव घात ही किया तातैं ऐसे शास्त्रनिका बांचना सुनना उचित नाहीं है । इहां बांचना सुनना जैसे कथा तैसे ही जोड़ना सीखना सिखावना विचारना लिखावना आदि कार्य भी उपलक्षणकरि जानि लें। ऐसे साक्षात् वा परंपराय-करि वीतरागभावकों पोषैं ऐसे शास्त्र ही अभ्यास करने योग्य हैं ।

अब इनिके वक्ताका स्वरूप कहिये है । प्रथम तौ वक्ता कैसा चाहिए जो जैन श्रद्धान विपै दृढ़ होय जातैं जो आप अश्रद्धानी होय तौ औरकों श्रद्धानी कैसे करे । श्रोता तौ आपहीतैं हीन-बुद्धिके धारक हैं तिनिकों कोऊ युक्तिकरी श्रद्धानी कैसे करे । अर श्रद्धान ही धर्मका मूल है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै विद्याभ्यास करनेतैं शास्त्र बांचनेयोग्य बुद्धि प्रगट भई होय जातै ऐसी शक्ति विना वक्तापनेका अधिकारी कैसे होय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जो सम्यग्ज्ञानकरि सर्व प्रकारके व्यवहार निश्चयादिरूप व्याख्यानका अभिप्राय पिछानता होय जातैं जो ऐसा न होय तौ कहीं अन्य प्रयोजन लिए व्याख्यानी होय ताका अन्य प्रयोजन प्रगटकरि विपरीत प्रवृत्ति करावै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै जिन आज्ञा भंग करनेका बहुत भय होय ।

जातैं जो ऐसा न होय तौ कोई अभिप्राय विचारि सूत्रविरुद्ध उपदेश देय जीवनिका बुरा करै । सो ही कहा है—

बहुगुणविज्जाणिलयो असुत्तभासी तहावि मुत्तव्वो ।

जह वंमणिजुत्तो वि हु विग्घयरो विसइरो लोए ॥ १ ॥

याका अर्थ—जो बहुत क्षमादिक गुण अर व्याकरण आदि विद्याका स्थान है तथापि उत्सूत्रभापी है तौ छोडने योग्य ही है जैसे उत्कृष्टमणिसंयुक्त है तौ भी सर्प है सो लोकविषे विघ्नका ही करणहारा है । व्हुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै शास्त्र वांचि आजीवका आदि लौकिक कार्य साधनेकी इच्छा न होय । जातैं जो आशावान् होय तौ यथार्थ उपदेश देय सकै नाहीं वाकै तौ किञ्च श्रोतानिका अभिप्रायके अनुसारि व्याख्यानकरि अपने प्रयोजन साधनेकाही साधन रहै अर श्रोतानितैं वक्ताका पद उंचा है परंतु वक्ता लोभी होय तौ वक्ता आधीन हो जाय श्रोता उंचे होय । व्हुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै तीव्र क्रोध मान न होय जातैं तीव्र क्रोधी मानीकी निंदा होय श्रोता तिसतैं डरते रहै तंव तिसतैं अपना हित कैसे करै । व्हुरि वक्ता कैसा चाहिए जो आप ही नाना प्रश्न उठाय आप ही उत्तर करै अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार करि बहुत विचारि प्रश्न करै तौ मिष्टवचनकरि जैसे उनका संदेह दूरे होय, तैसे समाधान करै । जातैं जो आपके उत्तर देनेकी सामर्थ्य न होय तौ यों कहे याका मोकों ज्ञान नाहीं किसी विशेष ज्ञानी सौ पूछकर मैं तिहारे ताँई उत्तर दूंगा । अथवा कोई समग्र पांय विशेष ज्ञानी तुमसों मिलै, तौ पूछकर अपना संदेह

दूर करना अर मोकौ हू बताय देना । जातैं ऐसा होय तौ अभिमान के वशतैं अपनी पंडिताई जनावनेकौ प्रकरण विरुद्ध अर्थ उप-देशैं । तातैं श्रोतानिका विरुद्ध श्रद्धान करने तैं बुरा होय जैन धर्मकी निंदा होय । जातैं जो ऐसा न होय तौ श्रोतानिका संदेह दूरि न होय तब कल्याण कैसैं होय अर जिनमतकी प्रभावना होय सकैं नाहीं । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै अनीतिरूप लोकनिंद्य कार्यानिकी प्रवृत्ति न होय जातैं लोकनिंद्य कार्यानिकारि हास्यका स्थान होय जाय तब ताका वचन कौन प्रमाण करै जिनधर्मकौ लजावै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाका कुल हीन न होय अंगहीन न होय स्वरभंग न होय मिष्टवचन होय प्रभुत्व होय तातैं लोकविषै मान्य होय जातैं ऐसा न होय तौ ताकौ वक्तापनकी महंतता सोभै नाहीं ऐसा वक्ता होय । वक्ताविषै ये गुण तौ अवश्य चाहिए सो ही आत्मानु-शासनविषै कहा है ।

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः

प्रास्ताशः प्रातिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः

प्रायः प्रश्रसहः प्रभुः परमनोहारी परो निन्दया

ऋयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रपष्टमिष्टाक्षरः ॥ १ ॥

याका अर्थ—बुद्धिमान होय, जानै समस्त शास्त्रनिका रहस्य पाया होय, लोकमर्यादा जाकै प्रगट भई होय, आशा जाकै अस्त भई होय, कांतिमान् होय, उपशमी होय, प्रश्न किए पहले ही जानै उत्तर देख्या होय; बाहुल्यपनै प्रश्ननिका सहनहारा होय, प्रभु होय परकी वा परकरि आपकी निंदारहितपनाकरि परकें मनका हरनहारा

होय, गुणनिधान होय, स्पष्ट मिष्ट जाके वचन होंय, ऐसा सभाका नायक धर्मकथा कहै । बहुरि वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है जो याकै व्याकरण न्यायादिक वा बड़े बड़े जैनशास्त्रनिका विशेष ज्ञान होय तौ विशेषपनै ताकौ वक्तापनौ सोभै । बहुरि ऐसा भी होय अर अध्यात्मरसकरि यथार्थ अपने स्वरूपका अनुभवन जाकै न भया होय सो जिनधर्मका मर्म जानै नाहीं पद्धतिहीकरि वक्ता होय है । अध्यात्मरसमय सांचा जिनधर्मका स्वरूप वाकरि कैसेँ प्रगट किया जाय तातैं आत्मज्ञानी होय तौ सांचा वक्तापनौ होय जातैं प्रवचनसारविषै ऐसा कहा है । आगमज्ञान तत्त्वार्थश्रद्धान संयम-भाव ये तीनों आत्मज्ञानकरि शून्य कार्यकारी नाहीं । बहुरि दोहा पाहुडविषै ऐसा कहा है—

पंडिय पंडिय पंडिय कण छोडि वितुस कंडिया ।

पय अत्थं तुट्ठोसि परमत्थ ण जाणइ मूढोसि ॥ १ ॥

याका अर्थ । हे पांडे हे पांडे हे पांडे तैं कगछोडि तुस ही ग्रहण करै है तू अर्थ अर शब्दविषै संतुष्ट है परमार्थ न जानै है तातैं मूर्ख ही है ऐसा कहा है अर चौदह विद्यानिविषै भी पहलै अध्यात्मविद्या प्रधान कही है तातैं अध्यात्मरसका रसिया वक्ता है सो जिनध-र्मके रहस्यका वक्ता जानना । बहुरि जे बुद्धिऋद्धिके धारक हैं अवधि मनःपर्यय केवलज्ञानके धनी वक्ता हैं ते महावक्ता जानने । ऐसैं वक्तानिके विशेष गुण जानने सो इन विशेष गुणनिका धारी वक्ताका संयोग मिलै तौ बहुत ही भय है अर न मिलै तौ श्रद्धानादिक गुणनिके धारी वक्तानिहीके मुखतैं शास्त्र

सुनना । याप्रकार गुणके धारी मुनि वा श्रावक तिनिंके मुखतैं-
तो शास्त्र सुनना योग्य है अर पद्धतिबुद्धिकारि वा शास्त्र सुननेके
लोभकरि श्रद्धानादि गुणरहित पापी पुरुषनिके मुखतैं शास्त्र सुनना
उचित नाहीं । उक्त च-

तं जिणआणपरणे धम्मो सो यच्च सुगुरुपासम्मि ।

अह उचिओ सद्धाओ तस्सुवएसस्सवहगाओ ॥ १॥

याका अर्थ—जो जिन आज्ञा माननेवेत्रे सावधान है ता-
करि निर्ग्रन्थ सुगुरुहीके निकटि धर्म सुनना योग्य है अथवा-
तिस सुगुरुहीके उपदेशका कहनद्वारा उचित श्रद्धानी श्रावक
तातैं धर्म सुनना योग्य है । ऐसा जो वक्ता धर्मबुद्धिकारि
उपदेशदाता होइ सो ही अपना अर अन्य जीवनिका भला करै
है । अर जो कपायबुद्धिकारि उपदेश दे हैं सो अपना अर अन्य
जीवनिका बुरा करै है ऐसा जानना । ऐसैं वक्ताका स्वरूप कछा
अब श्रोताका स्वरूप कहैं हैं—

भला होनहार है तातैं जिस जीवके ऐसा विचार आवै में
कौन हौं, अर कहाँ तैं आकर यहां जन्म धरया है अर मरि करि
कहां जाउंगा । मेरा कहा स्वरूप है यह चरित्र कैसें बनि रह्या है
ए मेरे भाव हो हैं तिनिका कहा फल लगैगा जीव दुखी हो रहा है
सो दुःख दूरि होनेका कहा उपाय है मुझको इतनी बातनिका ठी-
करि किछु मेरा हित हो सो कारना ऐसा विचारतैं उद्यमव्रत भया
है । बहुरि इस कार्यकी सिद्धि शास्त्र सुननेतैं होती जानि अतिप्रीति—
करि शास्त्र सुनै है किछु पूछना होइ सो पूछै है बहुरि गुरुनिकरि

कह्या अर्थकों अपने अंतरंगविषै बारंवार विचारै है बहुरि अपने वि-
 चारतैं सत्य अर्थनिका निश्चयकरे जो कर्तव्य होय ताका उद्यमी हो-
 य है ऐसा तौ नवीन श्रोताका स्वरूप जानना । बहुरि
 जैनधर्मके गाढ़े श्रद्धानी हैं अर नाना शास्त्र निश्चयादिक-
 सुननेकरि जिनकी बुद्धि निर्मल भई है बहुरि व्यवहार
 का स्वरूप नीकै जानि जिस अर्थकों सुनै हैं ताकों यथावत् नि-
 श्चय जानि अवधारै हैं । बहुरि जब प्रश्न उपजै है तब अति
 विनयवान होय प्रश्न करै हैं अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तरकरि
 वस्तुका निर्णय करै हैं शास्त्राभ्यासविषै अति आसक्त हैं धर्मबुद्धि-
 करि निष्कार्यनिके त्यागी भए हैं ऐसे शास्त्रानिके श्रोता चा-
 हिए । बहुरि श्रोतानिके विशेष लक्षण ऐसे हैं । जाके-
 किछु व्याकरण न्यायादिकका वा बड़े जैन शास्त्रनिका ज्ञान होइ
 तौ श्रोतापनौ विशेष सोभै है । बहुरि ऐसा भी श्रोता है अर
 वाकै आत्मज्ञान न भया होय तौ उपदेशका मरम समझि सकै
 नाहीं तातैं आत्मज्ञानकरि जो स्वरूपका आस्वादी भया है सो
 जिनधर्मके रहस्यका श्रोता है । बहुरि जो अतिशयवंत बुद्धिकरि
 वा अवधिमनःपर्ययकरि संयुक्त होय तौ वह महान् श्रोता
 जानना । ऐसैं श्रोतानिके विशेष गुण हैं । ऐसे जिनशास्त्रानिके
 श्रोता चाहिए । बहुरि शास्त्र सुननेतैं हमारा भला होगा ऐसों
 बुद्धिकरि जो शास्त्र सुनै है परन्तु ज्ञानकी मन्दताकरि विशेष
 समझै नाहीं । तिनिकै पुण्यबन्ध होय है । कार्य सिद्ध होता नाहीं ।
 बहुरि जे कुलवृत्तिकरि वा सहज योग बननेकरि शास्त्र सुनै है वा

सुनै तौ हैं परन्तु किछु अवधारण करते नाहीं तिनकै परिणाम अनुसारि कदाचित् पुण्यबन्ध हो है । कदाचित् पापबन्ध हो है । बहुरि जे मद मत्सर भावकरि शास्त्र सुनै हैं वाद तर्क करनेहीका जिनिका अभिप्राय है । बहुरि जे महंतताकै अर्थि वा किसी लोभा-दिकका प्रयोजनके अर्थि शास्त्र सुनै हैं । बहुरि जो शास्त्र तौ सुने है परंतु सुहावता नाहींऐसे श्रोतानिके केवल पापबन्ध ही हो है । ऐसा श्रोतानिका स्वरूप जानना । ऐसैं ही यथासंभव सीखना सिखावना आदि जिनिनकै पाइए तिनिका भी स्वरूप जानना । या प्रकार शास्त्रका अर वक्ता श्रोताका स्वरूप कहया सो उचित शास्त्रकौं उचित वक्ता होय वांचना उचित श्रोता होय सुनना योग्य हैं अब यह मोक्षमार्गप्रकाश नाम शास्त्र रचिए है ताका सार्थकपना दिखाइए हैं—

इस संसार अटवीविपै समस्त जीव हैं ते कर्मनिमित्ततैं निपजे जे नानाप्रकार दुःख तिनकरि पीड़ित हो रहे हैं । बहुरि तहां मिथ्या अन्धकार व्याप्त होय रहा है । ताकरि तहांतैं मुक्त होनेका मार्ग पावते नाहीं तड़फि तड़फि तहां ही दुःखकौं सहैं हैं । बहुरि ऐसे जीवनिका भला होनेकौं कारण तीर्थकर केवली भगवान् सो ही भया सूर्य ताका भया उदय ताकी दिव्यध्वनिरूपी किरणनिकरि तहांतैं मुक्तहोनेका मार्ग प्रकाशित किया जैसैं सूर्यकै ऐसी इच्छा नाहीं जो मैं मार्ग प्रकाशूं परंतु सहज ही वाकी किरण फैलैं हैं ताकरि मार्गका प्रकाशन हो है तैसैं ही केवली वीतराग है तातैं ताकै ऐसी इच्छा नाहीं जो हम मोक्षमार्ग प्रगट करैं

परंतु सहज ही अंधातिकर्मनिका उदयकरि तिनिका शरीररूप
 पुद्गल दिव्यध्वनिरूप परिणमै है ताकरि मोक्षमार्गका प्रकाशन हो
 है । बहुरि गणधर देवनिकै यहु विचार आया जहां केवली
 सूर्यका अस्तपना होइ तहां जीव मोक्षमार्गकौ कैसे पावै अर मोक्ष-
 मार्ग पाए बिना जीव दुःख सहेंगे ऐसी करुणाबुद्धिकरि अंग
 प्रकीर्णकादिरूप ग्रन्थ तेई भए महान् दीपक तिनिका उद्योत किया ।
 बहुरि जैसे दीपकरि दीपक जोवनेतैं दीपकनिकी परंपरा प्रवर्तै
 तैसे आचार्यादिकनिकरि तिन ग्रन्थनितैं अन्य ग्रंथ बनाए । बहुरि
 तिनिहूतैं किनिहू अन्य ग्रन्थ बनाए ऐसैं ग्रन्थनितैं ग्रन्थ होनेतैं
 ग्रन्थनिकी परंपरा बर्तै है । मैं भी पूर्वग्रन्थनितैं इस ग्रन्थकौ बनाऊं हूं।
 बहुरि जैसे सूर्य वा सर्व दीपक हैं ते मार्गकौ एकरूप ही प्रकाशैं
 हैं तैसे दिव्यध्वनि वा सर्व ग्रंथ हैं ते मोक्षमार्गकौ एकरूप ही
 प्रकाशैं हैं । सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमार्गकौ प्रकाशै है । बहुरि जैसे
 प्रकाशे भी नेत्ररहित वा नेत्रविकार सहित . . पुरुष हैं तिनिकूं
 मार्ग सूझता नाहीं तौ दीपककै तौ मार्गप्रकाशकपनेका अभाव भया
 नाहीं तैसे प्रगट कीए भी जे मनुष्यज्ञानरहित हैं . . ब्रा . मिथ्यात्वादि
 विकारसहित हैं तिनिकूं मोक्षमार्ग सूझता नाहीं तौ ग्रन्थकै तौ
 मोक्षमार्गप्रकाशकपनेका . . अभाव भया . . नाहीं . . ऐसैं इस ग्रन्थका
 मोक्षमार्गप्रकाशक ऐसा नाम . . सार्थक जानना . . । इहां प्रश्न जो
 मोक्षमार्गके प्रकाशक पूर्व ग्रन्थ तौ थे ही तुम नवीन ग्रन्थ काहे कौ
 बनावो हो . . ताका समाधान—
 जैसे बड़े दीपकनिका तौ उद्योत बहुत तैलादिकका साधनतैं

रहे है जिनिक्के बहुत तैलादिककी शक्ति न होइ तिनिक्के स्तोक^१
दीपक जोइ दीजिये तौ वै उसका साधन राखि ताके उद्योतैं
अपना कार्य करैं तैसें बड़े ग्रन्थनिका तौ प्रकाश बहुत ज्ञानादिकका
साधनतैं रहे है जिनिक्के बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नाहीं तिनिक्क
स्तोक ग्रन्थ बनाय दीजिये तौ वै वाका साधन राखि ताके प्रकाशतैं
अपना कार्य करैं । तातैं यह स्तोक सुगम ग्रन्थ बनाइए हैं ।
बहुरि इहां जो मैं यह ग्रन्थ बनाऊं हूं सो कपायनितैं अपना मान
बधावनेकौं वा लोभ साधनेकौं वा यश होनेकौं वा अपनी पद्धति
राखनेकौं नाहीं बनावौं हौं । जिनिक्के व्याकरण न्यायादिकका
वा नयप्रमाणादिकका वा विशेष अर्थनिका ज्ञान नाहीं तातैं तिनिक्के
बड़े ग्रन्थनिका अभ्यास तौ बनि सकैं नाहीं । बहुरि कोई छोटे
ग्रन्थनिका अभ्यास वनै तौ भी यथार्थ अर्थ भासै नाहीं । ऐसैं
इस समयविषे मंदज्ञानवान् जीव बहुत देखिए है तिनिक्का भला
होनेके अर्थ धर्मबुद्धितैं यह भाषामय ग्रन्थ बनावौं हौं, बहुरि
जैसें बड़े दरिद्रीकौं अवलोकनमात्र चिन्तामणिकी प्राप्ति होइ अर
वह न अवलोकै बहुरि जैसें कोड़ीकूं अमृत पान करावै अर वह
न करै तैसें संसारपीड़ित जीवकौं सुगम मोक्षमार्गके उपदेशका
निमित्त वनै अर वह अभ्यास न करै तौ वाके अभाग्यकी महिमा
कौन करि सकै । वाका होनहारहीकौं विचारे अपने समता आवै ।
उक्त च-

साहीणे गुरुजोगे जे ण सुणंतीह धम्मवयणाई ।

ते धिक्खदुक्खचित्ता अह सुहडा भवभयविह्वणा ॥१॥

स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग जुड़े भी जे जीव धर्म वचननिकौं नाहीं सुनै हैं ते धीठ हैं अर उनका दुष्टचित्त है अथवा जिस संसारभयतं तीर्थकरादिक डरे तिससंसार भयतें रहित हैं ते बड़े सुभट हैं । बहुरि प्रवचनसारविषै भी मोक्षमार्गका अधिकार किया तहां प्रथम आगमज्ञान ही उपादेय कहा सो इस जीवका तौ मुख्य कर्तव्य आगमज्ञान है । याकौं होतै तत्त्वनिका श्रद्धान हो है तत्त्वनिका श्रद्धान भए संयमभाव हो है अर तिस आगमतें आत्मज्ञानकी भी प्राप्ति हो है तब सहज ही मोक्षकी प्राप्ति हो है । बहुरि धर्मके अनेक अंग है तिनविषै एक ध्यान बिना यातैं ऊंचा और धर्मका अंग नाहीं है तातें जिसतिसप्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है बहुरि इस ग्रंथका तौ वांचना सुनना विचारना घना सुगम है कोऊ व्याकरणादिकका भी साधन न चाहिए तातैं अवश्य याका अभ्यासविषै प्रवर्तौ तुम्हारा कल्याण होइगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै पाठबन्ध-
प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त भया ॥ १ ॥

देहा ।

मिथ्याभाव अभावतैं, जो प्रगटै निजभाव ॥

सो जयवंत रहौ सदा, यह ही मोक्षउपाव ॥ १ ॥

अब इस शास्त्रविषै मोक्षमार्गका प्रकाश करिए है । तहां

बन्धनतैं छूटनेका नाम मोक्ष है । सो इस आत्माके कर्मका बन्धन है तिस बन्धनकरि आत्मा दुखी होय रखा है बहुरि . १०
 दुःख दूरि करनेहीका निरंतर उपाय भी रहै है परंतु सांचा उपाय पाए बिना दुःख दूरि होता नाही अर दुःख सदा ११ ज .
 नाहीं तातें यह जीव व्यकुल होय रखा है ऐसे जीवकों सम दुःखका मूल कारन कर्मबन्धन है ताका अमररूप मोक्ष सोई परम हित है । बहुरि याका सांचा उपाय करना सो ही कर्तव्य है तातैं इसहीका याकों उपदेश दीजिए हैं । तहां जैतें १२
 देव है सो रोगसु हेत मनुष्योंको प्रथम तैं रोगका निदान बतावै ।
 ऐसैं यह रोग भया है । बहुरि उस रोगके निमित्ततैं याकै जो जो अवस्था होती होइ सो बतावै त. तारि याकै निश्चय होइ जो मेरै
 ऐसा ही रोग है । बहुरि तिस रोगके दूरि करनेका उपाय अनेक प्रकार बतावै अर तिस उपायकी प्रतीति अनावै । इतना तौ
 वैद्यका बतावना है बहुरि जो यह रोगी ताका साधन करै तौ रोगतैं मुक्त होय अपना रम्यरूप प्रवर्त. सो यह रोगीका कर्तव्य है । तैसैं ही इहां कर्मबन्धनयुक्त जीवकों प्रथम तौ
 कर्मबन्धनका निदान बताइए है ऐसैं यह कर्मबन्धन भया है । बहुरि उस कर्मबन्धनके निमित्ततैं याकै जो जो अवस्था होती है
 सो बताइए है । ताकरि जीवकै निश्चय होइ जो मेरै ऐसैं हों कर्मबन्धन है । बहु. तिस कर्मबन्धनके दूरि होनेका उपाय अनेक प्रकार बताइए हैं अर तिस उपायकी याकों प्रतीति अनाइए है इतना तौ शल्यका उपदेश है । बहुरि यह जीव

ताका साधन करै तौ कर्मबन्धतैं मुक्त होइ अपना स्वभाव रूप प्रवर्तै सो यह जीवका कर्तव्य है सो इहां प्रथम ही कर्म बन्धनका निदान बताइए है बहुरि कर्मबन्धन होनेतैं नाना उपाधिक भावनिविधै परेभ्रमणपनौ पाइए है एक रूप रहनौ न हो है तातैं कर्मबन्धनसहित अवस्थाका नाम संसार अवस्था है। सो इस संसार अवस्थाविधै अनन्तानन्त जीव हैं ते अनादिही-तैं कर्मबन्धन सहित हैं ऐसा नाहीं है जो जीव पहिले न्यारा थ अर कर्म न्यारा था पीछैं इनका संयोग भया । तौ कैस है-जैसैं मेरुगिरि आदि अकृत्रिम स्कन्धनिविधै अनन्ते पुद्गलपरमाणु अनादितैं एक बन्धनरूप हैं । पीछैं तिनमें केई परमाणु भिन्न हो हैं केई नए मिले हैं । ऐसैं मिळना बिछुरना हुवा करै है । तैसैं इस संसारविधै एक जीव द्रव्य अर अनन्ते कर्मरूप पुद्गल परमाणु तिनिका अनादितैं एक बन्धनरूप है पीछैं तिनमें केई कर्मपरमाणु भिन्न हो हैं अर केई नए मिले हैं ऐसैं मिळना बिछुरना हुवा करै है । बहुरि इहां प्रश्न—जो पुद्गलपरमाणु तौ रागादिकके निमित्ततैं कर्मरूप हो हैं अनादि कर्मरूप कैसैं हैं ताका समाधान—

निमित्त तौ नवीन कार्य होय तिसविधैं ही संभव है । अनादि अवस्थाविधै निमित्तका किछू प्रयोजन नाहीं । जैसैं नवीन पुद्गलपरमाणूनिका बंधान तौ स्निग्ध रूक्ष गुणके अंशनकरि ही हो है अर मेरुगिरि आदि स्कन्धनिविधै अनादि पुद्गलपरमाणूनिका बन्धान है तहां निमित्तका कहा प्रयोजन है । तैसैं नवीन परमाणूनिका कर्मरूप होना तौ रागादिकनि ही करि हो है अर अनादि पुद्गल-

परमाणुनिकी कर्मरूपही अवस्था हैं । तहां निमित्तका कहा प्रयोजन है ? बहुरि जो अनादिविषय भी निमित्त मानिए तौ अनादिपना रहै नाहीं । तातैं कर्मका सम्बन्ध अनादि मानना । सो तत्त्वप्रदीपिका प्रवचनसार शास्त्रकी व्याख्याविये जो सामान्यज्ञेयाधिकार है तहां कह्या है । रागादिकका कारण तौ द्रव्य कर्म है, अर द्रव्यकर्मका कारण रागादिक ह । तब उहां तर्क करी जो ऐसैं इतरेतराश्रयदोष लागै वह बाकै आश्रय वह बाकै आश्रय कहीं थंवाव नाहीं है, तब उत्तर ऐसा दिया है

नैवं अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वेनो-

पादानात् ।

याका अर्थ—ऐसैं इतरेतराश्रय दोष नाहीं है । जाँँ अनादिका स्वयंसिद्ध द्रव्यकर्मका संबन्ध है ताका तहां कारणपनाकरि ग्रहण किया है । ऐसैं आगममै कह्या है । बहुरि युक्तितैं भी ऐसैंही संभवै है जो कर्मनिमित्त विना पहले जीवकै रागादिक कहिए तौ रागादिक जीवका निज स्वभाव होय जाय जातै परनिमित्त विना होई ताहीका नाम स्वभाव है । तातैं कर्मका संबन्ध अनादि ही मानना । बहुरि इहां प्रश्न जो न्यारे न्यारे द्रव्य अर अनादितैं तिनिका संबन्ध कैसैं संभवै । ताका समाधान—

जैसैं ठेठिशीरूं जल दूधका वा सोना किट्टिकका वा तुष कणका वा तैल तिलका संबन्ध देखिए है नवीन इनिका मिलाप भया नाहीं तैसैं अनादिहीसों जीवकर्मका संबन्ध जानना नवीन इनिका मिलाप नाहीं भया । बहुरि तुम कही कैसैं संभवै ? अना-

दितैं जैसैं केई जुदे द्रव्य हैं तैसैं केई मिले द्रव्य हैं इस संभवनें विषै किछु विरोध तौ भासता नाहीं । बहुरि प्रश्न जो संबंध वा संयोग कहना तौ तब संभवे जब पहले जुदे होइ पीछे मिलैं । इहां अनादि मिले जीव कर्मनिका संबंध कैसैं कहा है । ताका समाधान—

अनादितैं तौ मिले थे परंतु पीछे जुदे भए तब जान्या जुदे थे तौ जुदे भए । तातैं पहले मी भिन्न ही थे । ऐसैं अनुमानकरि वा केवलज्ञानकरि प्रत्यक्ष भिन्न भासै हैं । तिसकरि तिनिका बंधान होतैं भिन्नपणा पाइए है । बहुरि तिस भिन्नताकी अपेक्षा तिनिका संबंध वा संयोग कहा है जातैं नए मिलौ वा मिले ही होहु भिन्न द्रव्यनिका मिलापविषै ऐसैं ही कहना संभवै है । ऐसैं इनि जीव-निका अर कर्मका अनादिसंबंध है । तहां जीव द्रव्य तौ देखने जाननेरूप चैतन्यगुणका धारक है । अर इन्द्रियगम्य न होने योग्य अमूर्त्तीक है । संकोचविस्तारशक्तिकों लिए असंख्यातप्रदेशी एकद्रव्य है बहुरि कर्म है सो चेतनागुणरहित जड़ है अर मूर्त्तीक है अनंत पुद्गल परमाणूनिका पुंज है । तातैं एक द्रव्य नाहीं है । ऐसैं ए जीव अर कर्म हैं सो इनका अनादिसंबंध है तौ भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप न हो है अर कर्मका कोई परमाणु जीवरूप न हो है । अपने अपने लक्षणकों धरें जुदे जुदे ही रहैं हैं । जैसै सोना रूपाका एक स्कंध होइ तथापि पीतादि गुणनिकों धरें सोना जुदा रहै है , स्वेतादि गुणनिकों धरें रूपा जुदा रहै है, तैसैं जुदे जानने । इहां प्रश्न —जो मूर्त्तीक मूर्त्तीकका

तौ बंधान होना वनै अमूर्तीक मूर्तीकका बंधान कैसें वनै। ताका समधान--

जैसें अव्यक्त इंद्रियगम्य नाहीं ऐसे सूक्ष्मपुद्गल अर व्यक्त इंद्रिय-गम्य हैं ऐसे स्थूलपुद्गल तिनका बंधान होना मानिए है तैसें इंद्रियगम्य होने योग्य नाहीं ऐसा अमूर्तीक आत्मा अर इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तीककर्म इनका भी बंधान होना मानना। व्हुरि इस बंधानविषे कोऊ किसीको करै तौ है नाहीं। यावत् बंधान रहै तावत् साथि रहै विछुरै नाहीं अर कारणकार्यपना तिनि कै बन्धा रहै इतना ही यहां बंधान जानना। सो मूर्तीक अमूर्तीककैसें बंधान होनेविषे किछु विरोध है नाहीं। या प्रकार जैसें एक जीवके अनादिकर्मसंबंध कहा तैसें ही जुदा जुदा अनंत जीवनके जानना। व्हुरि सो कर्म ज्ञानावरणादि भेदनिकरि आठ प्रकार है तहां च्यारे घातियाकर्मनिके निमित्ततैं तौ जीवके स्वभावका घात हो है तहां ज्ञानावरण दर्शनावरणकरि तौ जीवके स्वभाव दर्शन ज्ञान तिनि की व्यक्तता नाहीं हो है तिनि कर्मनिका क्षयोपशमके अनुसारि किंचित् ज्ञान दर्शनकी व्यक्तता रहै है। व्हुरि मोहनीयकरि जीवके स्वभाव नाहीं ऐसे मिथ्याश्रद्धान वा क्रोध मान माया लोमादिक कषाय तिनि की व्यक्तता हो है। व्हुरि अंतरायकरि जीवका स्वभाव दीक्षा लेनेकी समर्थतारूप वीर्य ताकी व्यक्तता न हो है ताका क्षयोपशमके अनुसारि किंचित् शक्ति रहै है ऐसा घातिकर्मनिके निमित्ततैं जीवके स्वभावका घात अनादिहीतैं भया है ऐसें नाही जो पहलैं तौ

स्वभावरूप शुद्ध आत्मा था पीछे कर्मनिमित्ततैं स्वभाव घातकरि
अशुद्ध भया । इहां तर्क, — जो घात नाम तौ अभावका है सोजाका
पहलै सद्भाव होय ताका अभाव कहना वनै इहां स्वभावका तौ
सद्भाव है ही नाहीं घात किसका किया । ताका समाधान—

जीवविषै अनादिहीतैं ऐसी शक्ति पाइए है जो कर्मका
निमित्त न होइ तौ केव रक्षानादि अपने स्वभावरूप प्रवर्तैं परंतु
अनादिहीनै कर्मका संबंध पाइए है ताँ तिस शक्तिका
व्यक्तपना न भया सो शक्तिअपेक्षा स्वभाव है ताका व्यक्त न
होने देनेकी अपेक्षा घात किया कहिए है । बहुरि च्यारि अघा
तिया कर्म हैं तिनिके निमित्ततैं इस आत्माकै बाह्य सामग्रीका
संबंध वनै है तहां वेदनीयकरि तौ शरीरविषै वा शरीरतैं बाह्य
नानाप्रकार सुख दुःखकौ कारण परद्रव्यनिका संयोग जु है अर
आयुकरि अपनी स्थितिपर्यंत पाया शरीरका संबंध नाहीं छूटि
सकै है । अर नामकरि गति जाति शरीरादिक निषजैं हैं । अर
गोत्रकरि ऊंचानीचा कुम्भी प्राप्ति हो है ऐसैं अघातिकर्मनिकरे
बाह्य समग्री भेली होय है ताकरे मोइके उदयका सहकार होतैं
जीव सुखी दुखी हो है । अर शरीरादिकनिके संबंधतैं जीवकैं
अमूर्तत्वादि स्वभाव अपने स्वार्थकौ नाहीं करै है । जैसैं कोऊ
शरीरकौ पकरै तौ आत्मा भी पकराया जाय । बहुरे यावत् कर्मका
उदय रहै तावत् बाह्य सामग्री तैसैं ही बनी रहै अन्यथा न होय
सकै ऐसा इनि अघातिकर्मनिका निमित्त जानना । इहां कोऊ
प्रश्न करै कि कर्म तौ जड़ हैं किछु बज्जान नाहीं तिनिकरि

जीवके स्वभावका घात होना वा बाह्य सामग्रीका मिलना कैसें संभव है । ताका समाधान—

जो कर्म आप कर्त्ता होय उद्यमकरि जीवके स्वभावकौ घाते बाह्य सामग्रीकौ मिलावै तब तौ कर्मके चैतन्यपनौ भी चाहिए अर बलवानपनौ भी चाहिए सो तौ है नाहीं सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है । जब उन कर्मनिका उदयकाल होय तिस कालविषै आप ही आत्मा स्वभावरूप न परिणमै विभावरूप परिणमै वा अन्य द्रव्य हैं ते तैसें ही संबंधरूप होय परिणमै । जैसें काहू पुरुषके सिरपरि मोहनधूलि परी है तिसकरि सो पुरुष बावला भया तहां उस मोहनधूलिके ज्ञान भी न था अर बावलापना भी न था अर बावलापना तिस मोहनधूलि ही करि भया देखिए है । मोहनधूलिका तौ निमित्त है अर पुरुष आप ही बावला हुवा परिणमै है । ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बनि रह्या है । बहुरि जैसें सूर्यका उदयका कालविषै चक्रा चक्रीनिका संयोग होय तहां रात्रिविषै किसीनै दोषबुद्धितै जोरावरीकरि जुदे किए नाहीं । दिवसविषै काहूनै करुणाबुद्धिकरि मिलाए नाहीं सूर्यउदयका निमित्तपाय आप ही मिलै हैं अर सूर्यास्तका निमित्त पाय आपही बिछुरै हैं ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक बनि रह्या है । तैसें ही कर्मका भी निमित्तनैमित्तिक भाव जानना । ऐसें कर्मका उदयकरि अवस्था होय है बहुरि तहां नवीन बंध कैसें होय है सो कहिए है,—

जैसें सूर्यका प्रकाश है सो मेघपटलतै जितना व्यक्त नाहीं तितनेका तौ तिसकालविषै अभाव है बहुरि तिस मेघपटलका

नंदपनातैं जेता प्रकाश प्रगटै है सो तिस सूर्यके स्वभावका अंश है मेघपटलजनित नाहीं है । तैसें जीवका ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है सो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्ततैं जितनें व्यक्त नाहीं तितनेंका तौ तिसकालविषैं अभाव है । व्हुरि तिन कर्मनिका क्षयोपशमतैं जेता ज्ञान दर्शन वीर्य प्रगट है सो तिस जीवके स्वभावका अंश ही है कर्मजनित उपाधिक भाव नाहीं है । सो ऐस स्वभावके अंशका अनादितैं लगाय कबडूँ अभाव न हो है । याहीकारे जीवका जीवत्वपना निश्चय कीजिए है । जो यह देखनहार जाननहार शक्तिकौं धरें वस्तु है सो ही आत्मा है । व्हुरि इस स्वभावकरि नवीन कर्मका बंध नाहीं है जातैं निज स्वभाव ही बंधका कारन होय तौ बंधका छूटना कैसें होय । व्हुरि तिन कर्मनिके उदयतैं जेता ज्ञान दर्शन वीर्य अभावरूप है ताकरि भी बंध नाहीं है जातैं आपसीका अभाव होतैं अन्यकौं कारन कैसें होय । तातैं ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्ततैं उपजे भाव नवीनकर्मबंधके कारन नाहीं । व्हुरि मोहनीय कर्मकरि जीवकै अयथार्थश्रद्धानरूप तौ मिथ्यात्वभाव हो है वा क्रोध मान माया लोभादिक कषाय हो हैं ते यद्यपि जीवके अस्तित्वमय हैं जीवतैं जुदे नाहीं जीव ही इनिका कर्ता है जीवके परिणमनरूप ही ये कार्य हैं तथापि इनिका होना मोहकर्मके निमित्ततैं ही है कर्मनिमित्त दूर भए इनिका अभाव ही है तातैं ए जीवके निजस्वभाव नाहीं उपाधिकभाव हैं । व्हुरि इनि भावनिकारि नवीनबंध हो है तातैं मोहके उदयतैं निपजे भाव

बंधके कारन हैं । बहुते अघातिकर्मनिके उदयतैं बाह्य सामग्री मिलै है तिनिविषै शरीरादिक तौ जीवके प्रदेशनिसौं एक क्षेत्रा-वगाही होय एकबंधानरूप ही हो हैं । अर धन कुटुंबादिक आत्मातैं भिन्नरूप हैं सो ए सर्व बंधके कारन नाहीं हैं जातैं परद्रव्य बंधका कारन न होय । इविनिषै आत्माकै ममत्वादिरूप मिथ्यात्वादिभाव हो हैं सो इसका कारन जानना । बहुरि इतना जानना जो नामकर्मके उदयतैं शरीर वा वचन वा मन निपजै है तिनिकी चेष्टाके निमित्ततैं आत्माके प्रदेशनिका चंचलपना हो है । ताकारि आत्माकै पुद्गलवर्गणासौ एक बंधान होनेकी शक्ति हो है ताका नाम योग है । ताके निमित्ततैं समय समय प्रति कर्मरूप होनेयोग्य अनंत परमाणूनिका ग्रहण हो है । तहां अल्प योग होय तौ थोरे परमाणूनिका ग्रहण होय बहुत योग होय तौ धने परमाणूनिका ग्रहण होय । बहुरि एकसमय जे पुद्गलपरमाणू ग्रहे तिनिविषै ज्ञानावरणादि मूलप्रकृति वा तिनिकी उत्तर प्रकृतीनिका जैसैं सिद्धांतविषै कहा है तैसैं बढटारा हो है तिस बढटारा माफिक परमाणू तनि प्रकृतीनिरूप आप ही परिणमै हैं । विशेष इतना कि योग दोय प्रकार है शुभयोग अशुभयोग । तहां धर्मके अंगनिविषै मनवचनकायकी प्रवृत्ति भए तो शुभयोग हो है अर अशुभ अंगनिविषै तिनिकी प्रवृत्ति भए अशुभयोग हो है । सो शुभयोग होहु वा अशुभयोग होहु सम्यक्त्व पाए बिना घातिया कर्मनिका तौ सर्वप्रकृतीनिका निरंतर बंध हुवा ही करै है कोई समय किसीभी प्रकृतिका बंध हुवा बिना रहता नाहीं ।

इतना विशेष है जो मोहनियकी हास्य शोक युगलविषै रति अरति युगलविषै तीनों वेदनिविषै एकै काठ एक एकही प्रकृतिका बंध हो है । अघातियानिकी प्रकृतिविषै शुभोपयोग होतैं सातावेदनीय आदि पुण्यप्रकृतीनिका बंध हो है । अशुभयोग होतैं असाता-वेदनीय आदि पाप प्रकृतीनिका बंध हो है । मिश्रयोग होतैं कैई पुण्यप्रकृतीनिका कैई पापप्रकृतीनिका बंध हो है । ऐसैं योगके निमित्ततैं कर्मका आगमन हो है । तातैं योग है सो आश्रय है । बहुरि याकरि ग्रहे कर्मपरमागूनिका नाम प्रदेश हैं तिनिका बंध भया अर तिनिविषै मूल उत्तरप्रकृतीनिका विभाग भया तातैं योगनिकार प्रदेशबंध वा प्रकृतिबंधका होना जानना । बहुरि मोहके उदयतैं मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव हो हैं, तिन सबनिका नाम सामान्यपनै कषाय है । ताकरि तिन कर्मप्रकृतिनिकी स्थिति बंधै है सो जितनी स्थिति बंधै तिसविषै आवाधा काल छोड़ि तहां पीछैं यावत् बंधी स्थितिपूर्ण होय तावत् समय समय तिस प्रकृतिका उदय आया ही करै । सो देव मनुष्य तिर्यचायु विना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतीनिका अल्पकषाय होतैं थोरा स्थितिवंध होय बहुत कषाय होतैं घना स्थिति बंध होय । इनि तीन आयूनिका अल्पकषाय-तैं बहुत अर बहुत कषायतैं अल्प स्थितिवंध जानना । बहुरे तिस कषायहीकरि तिन कर्मप्रकृतीनिविषै अनुभागशक्तिका विशेष हो है सो जैसा अनुभाग बंधै तैसा ही उदयकालविषै तिन प्रकृतीनिका घना वा थोरा फट निगजै है । तहां घाति कर्मनिकी सर्व प्रकृतीनिविषै वा अघाति कर्मनिकी पाप प्रकृतीनिविषै तौ

अल्पकषाय होतैं थोरा अनुभाग बंधै है । बहुत कषाय होतैं घना अनुभाग बंधै है । बहुरि पुण्यप्रकृतीनेविषै अल्पकषाय होतैं घना अनुभाग बंधै है । बहुत कषाय होतैं थोरा अनुभाग बंधै है ऐसैं कषायनिकरि कर्मप्रकृतीनेकै स्थिति अनुभागका विशेष भया तातैं कषायनिकरि स्थितिबंध अनुभागबंधका होना जानना । इहां जैसे बहुत भी मदिरा है अर ताविषै थोरे कालपर्यंत थोरी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तो वह मदिरा हीनपनाकौं प्राप्त है । बहुरि थोरी भी मदिरा है ताविषै बहुत कालपर्यंत घनी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तो वह मदिरा अधिकपनाकौं प्राप्त है तैसें घने भी कर्मप्रकृतीनिके परमागू हैं अर तिनिविषै थोरे कालपर्यंत थोरा फल देनेकी शक्ति है तो ते कर्मप्रकृति हीनताकौं प्राप्त हैं । बहुरे थोरे भी कर्मप्रकृतिनिके परमागू हैं अर तिनिविषै बहुत कालपर्यंत बहुत फल देनेकी शक्ति है तो ते कर्मप्रकृति अधिकपनाकौं प्राप्त हैं तातैं योगनिकरि भया प्रकृतिबंध प्रदेशबंध बढवान् नाहीं । कषायनिकरि क्रिया स्थितिबंध अनुभाग - बंध ही बढवान् हैं तातैं मुख्यपनै कषाय ही बंधका कारन जानना । जिनिकौं बंध न करना होय ते कषाय मति करौ । बहुरि इहां कोऊ प्रश्न करै कि पुद्गलपरमाणू तो जड़ हैं उनकै किछु ज्ञान नाहीं कैसे यथायोग्य प्रकृतिरूप होय परिणमै है ताका समाधान—

जैसे भूखा होतैं मुखद्वारकरि ग्रह्याहुवा भोजनरूप पुद्गलपिंड सो मांस शुक्र शोणित आदि धातुरूप परिणमै है । बहुरि तिस

भोजनके परमाणुनिविष्टे यथायोग्य कोई धातुरूप थोरे कोई धातु-
रूप घने परमाणु हो हैं । वहुति तिनिविष्टे कोई परमाणुनिका
संबंध घने काळ रहै कोईनिका थोरे काळ रहै । वहुति तिनिपरमा-
णुनिविष्टे कोई तौ अपने कार्य निपजावनेकी शक्तिकौ बहुत धारै
हैं । कोई स्तोकशक्तिकौ धरै हैं । सो ऐसै होनेविष्टे कोऊ भोजन
रूप पुद्गलपिंडके ज्ञान तौ नाहीं है जो मैं ऐसै परिणमौं अर
और भी कोऊ परिणमावनहारा नाहीं है, ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक
भाव बनि रह्या है ताकरे तैसै ही परिणमन पाइए है । तैसै ही
कषाय होतैं योगद्वारिकरि ग्रह्याहुवा कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिंड सो
ज्ञानावरणादि प्रकृतिरूप परिणमै है । वहुति तिनि कर्मपरमाणुनि-
विष्टे यथायोग्य कोई प्रकृतिरूप थोरे कोई प्रकृतिरूप घने परमाणु
होय हैं । वहुति तिनिविष्टे कोई परमाणुनिका संबंध घने काळ रहै
कोईनिका थोरे काळ रहै । वहुति तिनिपरमाणुनिविष्टे कोऊ तौ
अपने कार्य निपजावनेकी बहुत शक्ति धरै हैं कोऊ थोरी शक्ति
धरै हैं सो ऐसै होनेविष्टे कोऊ कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिंडके ज्ञान
तौ नाहीं है जो मैं ऐसै परिणमौं अर और भी कोई परिणमावन-
हारा है नाहीं ऐसा ही निमित्तनैमित्तिकभाव बनि रह्या है ताकरि
तैसै ही परिणमन पाइए है । सो ऐसै तौ लोकविष्टे निमित्त
नैमित्तिक घने ही बनि रहे हैं । जैसै मंत्रनिमित्तकरि जलादिकविष्टे
रोगादिक दूरिकरनेकी शक्ति हो है वा कांकी आदिविष्टे सर्पादि
रोकनेकी शक्ति हो है तैसै ही जीवभावके निमित्तकरि पुद्गलपरमा-
णुनिविष्टे ज्ञानावरणादिरूप शक्ति हो है । इहां विचारकरि अपने

उद्यमैतं कार्यं करै तौ ज्ञान चाहिए अर तैसा निमित्त बने स्वयमेव तैसैं परिणमन होय तौ तहां ज्ञानका किछु प्रयोजन नाहीं । या प्रकार नवीनबंध होनेका विधान जानना । अब जे परमाणू कर्मरूप परिणमै तिनका यावत् उदयकाल न आवै तावत् जीवके प्रदेशनिर्साँ एक क्षेत्रावगाहरूप बंधान रहै है । तहां जीवभावके निमित्तकरि केई प्रकृतिनिकी अवस्थाका पलटना भी होय जाय है । तहां केई अन्य प्रकृतिनिके परमाणू थे ते संक्रमणरूप होय अन्य प्रकृतीके परमाणू हो जाएँ । बहुरि केई प्रकृतीनिका स्थिति वा अनुभाग बहुत था सो अपकर्षण होयकरि थोरा हो जाय । बहुरि केई प्रकृतीनिका स्थिति वा अनुभाग थोरा था सो उत्कर्षण होयकरि बहुत हो जाय सो ऐसैं पूर्वे बंधे परमाणूनिकी भी जीवभावका निमित्त गय अवस्था पलटै है अर निमित्त न बनै तौ न पलटै जैसैंके तैसैं रहैं । ऐसैं सत्तारूप कर्म रहैं हैं । बहुरि जब कर्मप्रकृतीनिका उदयकाल आवै तब स्वयमेव तिनि प्रकृतीनिका अनुभागके अनुसारि कार्य बनै । कर्म तिनिका कार्यकौं निपजावता नाहीं । याका उदयकाल आए वह कार्य बनै है । इतना ही निमित्तनैमित्तिक संबंध जानना । बहुरि जिस समय फल निपज्या तिसका अनंतर समयविषै तिनि कर्मरूप पुद्गलनिके अनुभाग शक्तिका अभाव होनेतैं कर्मत्वपनाका अभाव हो है । ते पुद्गल अन्यपर्यायरूप परिणमै हैं । याका नाम सविपाकनिर्ज्जरा है । ऐसैं समय समय प्रति उदय होय कर्म खिरै हैं कर्मत्वपना नास्ति भए पीछैं ते परिमाणू तिस ही स्कंधविषै रहौ वा जुदें होइ जाहु किछु

प्रयोजन नहीं । इहां इतना जानना,—इस जीवकै समय समय प्रति अनंत परमाणू बंधे हैं तहां एकसमयविषे बंधे परमाणू ते आवाधाकाल छोड़ि अपनी स्थितिके जेते समय होंहिं तिनिविषे क्रमतें उदय आवै हैं । वहुनि बहुतसमयविषे बंधे परमाणू जे एकसमयविषे उदय आवने योग्य हैं ते एकठे होय उदय आवै हैं । तिनि सब परमाणूनि का अनुभाग मिळे जेता अनुभाग होय तितना फल तिस कालविषे निपजै है । वहुनि अनेक समयनिविषे बंधे परमाणू बंधसमयतें लगाय उदयसमयपर्यंत कर्मरूप अस्तित्वकौ धरें जीवसौ संबंधरूप रहै । ऐसै कर्मनिकी बंध उदय सत्तारूप अवस्था जाननी । तहां समय समयप्रति एक समयप्रवद्ध मात्र परमाणू बंधे हैं एक समयप्रवद्ध मात्र निर्जरै है । ड्योढगुणहानिकरि गुणित समय प्रवद्ध मात्र सदा काल सत्ता रहै है । सो इनि सबनिका विशेष आगै कर्मअधिकारविषे लिखैगे तहां जानना । वहुनि ऐसे यह कर्म है सो परमाणुरूप अनंत पुद्गलद्रव्यनिकरि निपजाया कार्य है तातें याका नामा द्रव्यकर्म है । वहुनि मोहके निमित्ततैं मिथ्यात्व, क्रोधादिरूप जीवका परिणाम हो है सो अशुद्ध भावकारि निपजाया कार्य है तातें याका नाम भावकर्म हैं । सो द्रव्यकर्मके निमित्ततैं भावकर्म होय अर भावकर्मके निमित्ततैं द्रव्यकर्मका बंध होय । वहुनि द्रव्यकर्मतैं भावकर्म भावकर्मतैं द्रव्यकर्म ऐसै ही परस्पर कारणकार्यभावकरि संसारचक्रविषे परिभ्रमण हो हैं इतना विशेष जानना—तीव्रबंध होनेतैं वा संक्रमणादि होनेतैं वा एक काल—विषे बंध्या अनेककालविषे वा अनेककालविषे बंधे एककालविषे

उदय आवनेतैं काहू कालविषै तीव्रउदय आवै तब तीव्रकषाय होय तब तीव्र ही नवीनबंध होय अर काहूकालविषै मंद उदय आवै तब मंदकषाय होय तब मंद ही नवीनबंध होय। बहुरि तिनि तीव्रमंदकषायनिहीके अनुसारि पूर्वबंधे कर्मनिका भी संक्रमणादिक होय तौ होय। याप्रकार अनादितैं लगाय धाराप्रवाहरूप द्रव्यकर्म वा भावकर्मकी प्रवृत्ति जाननी बहुरि नामकर्मके उदयतैं शरीर हो है सो द्रव्यकर्मवत् किंचित् सुख दुःखकौ कारण है। तातैं शरीरकौ नोकर्म कहिए है। इहां नो शब्द ईशत्वाचक जानना। सो शरीर पुद्गलपरमाणूनिका पिंड है अर द्रव्यइंद्रिय वा द्रव्यमन अर आसोआस वचन ए भी शरीरहीके अंग हैं सो ए भी पुद्गलपरमाणूनिके पिंड जानने। सो ऐसैं शरीरके अर द्रव्यकर्मसंबंध—सहित जीवके एक क्षेत्रावगाहरूप बंधान हो है। जो शरीरका जन्म समयतैं लगाय जेती आपकी स्थिति होय तितने काल पर्यंत शरीरका संबंध रहै है। बहुरि आयु पूरण भए मरण हो है। तब तिस शरीरका संबंध छूटै है। शरीर आत्मा जुदे जुदे हो जाय हैं—बहुरि ताके अनंतर समयविषै वा दूसरै तीसरै चौथै समय जीव कर्मउदयके निमित्ततैं नवीन शरीर धारै है तहां भी अपने आयुपर्यंत तैसैं ही संबंध रहै है। बहुरि मरण हो है तब तिससौं संबंध छूटै है। ऐसैं ही पूर्व शरीरका छोड़ना नवीनशरीरका ग्रहण करना अनुक्रान्तैं हुआ करै है। बहुरे यह आत्मा यद्यपि असंख्यातप्रदेशी है तथापि संकोचविस्तारशक्तितैं शरीरप्रमाण ही रहै है, विशेष इतना,—समुद्घात होतैं शरीरतैं बाह्य भी आत्माके प्रदेश फैलैं

हैं । वहुरि अंतराळ समयविषै पूर्वं शरीर छोड़या था तिस प्रमाण रहै हैं । वहुरि इस शरीरके अंगभूत द्रव्य इंद्रिय मन तिनिके सहायतैं जीवकै जानपनाकी प्रवृत्ति हो है । वहुरि शरीरकी अवस्थाकै अनुसारि मोहके उदयतैं सुखी दुखी हो है । कबहू तौ जीवकी इच्छाकै अनुसार शरीर प्रवर्तै है कबहू शरीरकी अवस्थाकै अनुसार जीव प्रवर्तै है कबहू जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्तै है पुद्गल अन्यथा अवस्थारूप प्रवर्तै है ऐसैं इस नोकर्मकी प्रवृत्ति जाननी । तहां अनादितैं लगाय प्रथम तौ इस जीवकै नित्यनिगोदरूप शरीरका संबंध पाइए है । तहां नित्यनिगोद-शरीरकौ धरि आयु पूर्ण भर मरि वहुरि नित्यनिगोदशरीरहीकौ धारै है । वहुरि आयु पूर्ण करि मरि नित्यनिगोदशरीरहीकौ धारै है । याही प्रकार अनंतानंत प्रमाण लिर जीवराशि हैं सो अनादितैं तहां ही जन्ममरण किया करै हैं । वहुरि तहांतैं छै महिना अर आठ समयविषै छसै आठ जीव निकसै हैं ते निकसि अन्य पर्यायनिकौ धारै हैं । सो पृथ्वी जल अग्नि पवन प्रत्येकवनस्पतीरूप एकेंद्रिय पर्यायनिविषै वा वेन्द्रिय तेइंद्रिय चौइंद्रियरूप पर्यायनिविषै वा नरक तिर्यच मनुष्य देवरूप पंचें—द्रिय पर्यायनिविषै भ्रमण करै हैं । वहुरि तहां कितेक काल भ्रमण करि वहुरि निगोदपर्यायकौ पावै सो वाका नाम इतरनिगोद है । वहुरि तहां कितेक काल रहै तहांतैं निकसि अन्य पर्याय-निविषै भ्रमण करै है । तहां परिभ्रमण करनेका उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरनिविषै असंख्यात कल्पमात्र है । वहुरि द्वींद्रियादि

पंचेंद्रियपर्यंत त्रसनिविष्टे साधिक दोगहजार सागर है । अर इतरनिगोदविष्टे अढाई पुद्गलपरिवर्तनमात्र है सो यह अनंतकाळ है । बहुरि इतरनिगोदनै निकसि कोई स्थावरपर्याय पाय बहुरि निगोद जाय ऐसैं एकेंद्रियपर्यायनिविष्टे उत्कृष्ट परिभ्रमग काळ असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन मात्र है । बहुरि जघन्य सर्वत्र एक अंत-मुहूर्तकाळ है । ऐसैं घना तौ एकेंद्रियपर्यायनिका ही धरना है । अन्य पर्याय पावना काकतालीय न्यायवत् जानना । याप्रकार इस जीवके अनादिहीतैं कर्मबंधनरूप रोग भया है ।

इति कर्मबंधनिदानवर्णनम् ।

अब इस कर्मबंधनरूप रोगके निमित्ततैं जीवकी कैसी अवस्था होय रही है सो कहिए है । प्रथम इस जीवका स्वभाव चैतन्य है सो सबनिका सामान्यविशेषस्वरूपका प्रकाशनहारा है । जो उनका स्वरूप होय सो आपकौं प्रतिभासै है । तिसहीका नाम चैतन्य हं । तहां सामान्यस्वरूप प्रतिभासनेका नाम दर्शन है । विशेष स्वरूप प्रतिभासनेका नाम ज्ञान है । सो ऐसे स्वभावकरि त्रिकाठवर्त्ती सर्वगुणपर्यायसहित सर्व पदार्थनिकौं प्रत्यक्ष युग पत् विना सहाय देखै जानै ऐसी आत्माविष्टे शक्ति सदा काल है परंतु अनादितैं ज्ञानावरग दर्शनावरगका संबध है ताके निमित्ततैं इस शक्तिका व्यक्तपना होना नाहीं तिति कर्मनिका क्षयोपशमतैं किंचित् मतिज्ञान वा श्रुतज्ञान पाइए है । अर कदाचित् अवधिज्ञान भी पाइए है । बहुरि अचक्षुदर्शन पाइए है अर कदाचित् चक्षुदर्शन वा अवधिदर्शन भी पाइए है । सो इनिकी भी

प्रवृत्ति कैसे है सो दिखाइए है । प्रथम तौ मतिज्ञान है सो शरीरके अंगभूत जे जीभ नासिका नेत्र कान स्पर्शन ए द्रव्यइंद्रिय अर हृदयस्थानविषै आठ पाँखडीका फूल्या कमलकै आकार द्रव्य—मन तिनिके सहायहीतै जानै है । जैसे जाकी दृष्टिमंद होय सो अपने नेत्रकरि ही देखै है परंतु चसमा दीए ही देखै विना चसमैके देखि सकै नाहीं । तैसे आत्माका ज्ञान मंद है सो अपने ज्ञानहीकरि जानै है परंतु द्रव्यइंद्रिय वा मनका संबंध भए ही जानै तनि विना जानि सकै नाहीं । बहुरि जैसे नेत्र तौ जैसाका तैसा है अर चसमाविषै किछु दोष भया होय तौ देखि सकै नाहीं अथवा थोरा दीसै अथवा औरका और दीसै तैसे अपना क्षयोपशम तौ जैसाका तैसा है अर द्रव्यइंद्रिय मनके परमाणु अन्यथा परिणमे होय तौ जानि सकै नाहीं अथवा थोरा जानै अथवा औरका और जानै । जातैं द्रव्यइंद्रिय वा मनरूप परिमाणुनिके परिणमनके अनुसार ज्ञानका परिणमण होय है । ताका उदाहरण—जैसे मनुष्यदिकके बाल वृद्ध अवस्थाविषै द्रव्यइंद्रिय वा मन शिथिल होय तब जानपना भी शिथिल होय । बहुरि जैसे शीत वायु आदिके निमित्ततैं स्पर्शनादि इंद्रियनिके वा मनके परमाणु अन्यथा होय तब जानना न होय वा थोरा जानना होय वा अन्यथा जानना होय । बहुरि इस ज्ञानके अर बाह्य द्रव्यनिके भी निमित्तनैमित्तिक संबंध पाइए है ताका उदाहरण—जैसे नेत्रइंद्रिके अंधकारके परमाणु वा फूल आदिके परमाणु पापाणादिके परमाणु आदि आड़े आय जाएँ तौ देखि न सकै

बहुरि लालकाच आड़ा आवै तौ सत्र लाल ही दीसै हरितकाच आड़ा आवै तौ हरित दीखै ऐसैं अन्यथा जानना होय । बहुरि दूरिबीणि चसमा इत्यादि आड़ा आवै तौ बहुत दीखने लगि जाय प्रकाश जल काच इत्यादिकके परमाणु आड़े आवैं तौ भी जैसाका तैसा दीखै ऐसैं अन्य इंद्रिय वा मनकै भी यथासंभव-निमित्त नैमित्तिकपणा जानना । बहुरि मंत्रादिक प्रयोगतैं वा मदिरा-पानादिकतैं वा भूतादिकके निमित्ततैं न जानना वा थोरा जानना वा अन्यथा जानना हो है । ऐसैं यह ज्ञान बाह्यद्रव्यकै भी आधीन जानना । बहुरि इस ज्ञानकरि जो जानना हो है सो अस्पष्ट जानना हो है । दूरितैं कैसा ही जानै समीपतैं कैसा ही जानै तत्काळ कैसा ही जानै जानतै बहुत बार होजाय तब कैसा ही जानै काहूकौ संशयलिए जानै काहूकौ अन्यथा जानै काहूकौ किंचित् जानैं इत्यादि रूपकरि निर्मल जानना होय सकै नाहीं । ऐसैं यह मतिज्ञान पराधीनतालिए इंद्रियमनद्वारकरि प्रवर्तै है । तहां इंद्रियनिकरि तौ जितने क्षेत्रका विषय होय तितने क्षेत्रविषै जे वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गलस्कंध होय तिनहीकौ जानै । तिनिविषै जुदेजुदे इंद्रियनिकरि जुदे जुदे कालविषै कोई स्कंधके स्पर्शादिकका जानना हो है बहुरि मनकरि अपने जानने योग्य किंचिन्मात्र त्रिकालसंबंधी दूरिक्षेत्रवर्ती वा समीपक्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्य वा पर्याय तिनिहो अत्यंत अस्पष्टपनै जानै है सो भी इंद्रियनिकरि जाका ज्ञान ना भया होय वा अनुमानादिक जाका किया होय तिसहीकौ जानि सकै है । बहुरि कदाचित् अपनी कल्पनाहीकरि असतकौ

जानै है । जैसे सुपनेविषै वा जागैतैं भी जे कदाचित् कहीं न पाइए ऐसे आकारदिक चितवै वा जैसे नहिं तैसे मानै । ऐसे मनकरि जानना होय । सो यह इंद्रिय वा मनद्वारकरि जो ज्ञान होय है ताका नाम मतिज्ञान है । तहां पृथ्वी जल अग्नि पवन वनस्पतीरूप ऐकेंद्रियनिकै स्पर्शहीका ज्ञान है । लट शंख आदि त्रैइंद्रिय जीवनिकै स्पर्श रसका ज्ञान है । कीड़ी मकोड़ा आदि त्रैइंद्रिय जीवनिकै स्पर्श रस गंधका ज्ञान हैं । भ्रमर मक्षिका पतंगादिक चौइंद्रिय जीवनिकै स्पर्श रस गंध वर्णका ज्ञान है । मच्छ गऊ कबूतर इत्यादिक तिर्यच अर मनुष्य देव नारकी यह पंचेंद्रिय हैं तिनिकै स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दनिका ज्ञान है । बहुरि तिर्यचनिविषै केई संज्ञी हैं केई असंज्ञी हैं । तहां संज्ञीनिकै मनजनित ज्ञान है असंज्ञीनिकै नहिं है । बहुरि मनुष्य देव नारकी संज्ञी हैं तिन सवनिकै मनजनित ज्ञान पाइए है ऐसे मतिज्ञानकी प्रवृत्ति जाननी । बहुरि मतिज्ञानकरि जिस अर्थको जान्या होय ताके संबंधतैं अन्य अर्थकौ जाकरि जानिये सो रूतज्ञान है सो दोय प्रकार है । अक्षरात्मक १ अनक्षरात्मक २ । तहां जैसे 'घट, ए दोय अक्षर सुने वा देखे सो तौ मतिज्ञान भया तिनिके संबंधतैं घटपदार्थका जानना भया सो रूतज्ञान भया । ऐसे अन्य भी जानना सो यह तौ अक्षरात्मक रूतज्ञान है । बहुरि जैसे स्पर्शकरि शीतका जानना भया सो तौ मतिज्ञान है ताके संबंधतैं यह हितकारी नहिं यातैं भागि जाना इत्यादिरूप ज्ञान भया सो रूतज्ञान है । ऐसे अन्य भी जानना । यह अनक्षरात्मक

द्रुतज्ञान है । तहां एकेंद्रियादिक असंज्ञी जीवनिकैं तौ अनशरादः
 त्मक ही द्रुतज्ञान है अवशेष संज्ञी पंचेन्द्रिकें दोऊ हैं । सो यह
 द्रुतज्ञान है, सो अनेकप्रकार पराधीन जो मतिज्ञान ताकें भी
 आधीन है । वा अन्य अनेक कारणनिकें आधीन है तातैं महा
 पराधीन जानना । बहुरि अपनी मर्यादाकें अनुसार क्षेत्रकालकां
 प्रमाण लिए रूपी पदार्थनिकों स्पष्टपनैं जाकरि जानिये सो अव
 धिज्ञान है सो यह देव नारकीनिकें तौ सर्वकें पाइए है । अर
 संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच अर मनुष्यनिकें भी कोईकें पाइए है । असं-
 ज्ञीपर्यंत जीवनिकें यह होता ही नहीं सो यह भी शरीरादिक पुद्ग-
 लनिकें आधीन हैं । बहुरि अवधिके तीन भेद हैं देशावधि १ अर-
 गावधि २ सर्वावधि ३ । सो इनिविषे थोरा क्षेत्रकालकी मर्यादा-
 लिए किंचिन्मात्र रूपी पदार्थकों जाननहारा देशावधि है सो कोई
 जीवके होय है । बहुरि परमावधि सर्वावधि अर मनःपर्यय ए
 ज्ञान मोक्षमार्गविषै प्रगटैं हैं । केवलज्ञान मोक्षमार्गस्वरूप है । तातैं
 इस अनादिसंसार अवस्थाविषै इनिका संज्ञाव ही नहीं है । ऐसैं
 ज्ञानकी प्रवृत्ति पाइए है । बहुरि इंद्रिय वा मनके स्पर्शादिकविषय
 तिनिका संबंध होतैं प्रथमकालविषै मतिज्ञानके पहलै जो सत्तामात्र
 अवलोकनेरूप प्रतिभास हो है ताका नाम चक्षुदर्शन वा अचक्षुद-
 र्शन तहां नेत्र इंद्रियकरि दर्शन होय ताका नाम तौ चक्षुदर्शन है सो-
 तौ चौइंद्रिय पंचेन्द्रिय जीवनिहीकें हो है । बहुरि स्पर्शन रसन घ्राण श्रो-
 त्र इन च्यारि इंद्रिय अर मनकरि दर्शन होय ताका नाम अचक्षुदर्शन है
 सो यथायोग्य एकेंद्रियादि जीवनिकें हो है बहुरि अवधिके विषय-

निका संबंध होतैं अवधिज्ञानके पहलैं जो सत्तामात्र अवलोकनेरूप प्रतिभास होय ताका नाम अवधिदर्शन है सो जिनिके अवधिज्ञान संभवै तिनिहीकै यह हो है । जो यह चक्षु अचक्षु अवधिदर्शन है सो मतिज्ञान अवधिज्ञानवत् पराधीन जानना । बहुरि केवलदर्शन मोक्ष स्वरूप है ताका यहां सद्भाव ही नाहीं । ऐसैं दर्शनका सद्भाव पाइए है । या प्रकार ज्ञान दर्शनका सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशमकें अनुसार हो है । जब क्षयोपशम थोरा हो है तब ज्ञानदर्शनकी शक्ति भी थोरी हो है । जब बहुत होय तब बहुत हो है । बहुरि क्षयोपशमतैं शक्ति तौ ऐसीवनी रहै अर परिणमनकारि एक जीवकै एक कालविषै एक विषयहीका देखना वा जानना हो है । इस परिणमनहीका नाम उपयोग है । तहां एक जीवकै एक कालविषै तौ ज्ञानोपयोग हो है वा दर्शनोपयोग हो है बहुरि एक उपयोगकी भी एक ही भेदकी प्रवृत्ति हो है जैसे मतिज्ञान होय तब अन्यज्ञान न होय । बहुरि एक भेदविषै भी एक विषयविषै ही प्रवृत्ति हो है । जैसे स्पर्शकौ जानै तब रसादिककौ न जानै बहुरि एक विषयविषै भी ताके कोऊ एक अंगहीविषै प्रवृत्ति हो है जैसे उष्णस्पर्शकौ जानै तब रूक्षादिककौ न जानै ऐसैं एक जीवकै एक कालविषै एक ज्ञेय वा दृश्यविषै ज्ञान व दर्शनका परिणमन जानना । सो ऐसैं ही देखिए है । जब सुननेविषै उपयोग लगा होय तब नेत्रके समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दीसै ऐसैं ही अन्य प्रवृत्ति देखिए है । बहुरि परिणमनविषै शीघ्रता बहुत है ताकरि काहू कालविषै ऐसा मानिए है युगपत् भी

अनेक विषयनिका जानना वा देखना हो है सो युगपत् होता नहीं क्रमहीकरि हो है संस्कारवशतैं तिनिका साधन रहै है । जैसे कागलेकै नेत्रकै दोय गोल हैं फूलरी एक हैं सो फिरै शीघ्र है ताकरि दोऊ गोलकनिका साधन कौर हं । तैसें ही इस जीवकै द्वार तौ अनेक हैं अर उपयोग एक हैं सो फिरै शीघ्र है ताकरि सर्व द्वारनिका साधन रहै है । इहां प्रश्न—जो एक कालविषै एक विषयका जानना वा देखना हो है तौ इतना ही क्षयोपशम भया कहौ बहुत काहेकौ कहौ । बहुरि तुम कहो हौ क्षयोपशमतैं शक्ति हो है तौ शक्ति तौ आत्माविषै केवलज्ञानदर्शनकी भी पाइए हैं ताका समाधान—

जैसे काहू पुरुषकै बहुत ग्रामनिविषै गमनकरनेकी शक्ति है । बहुरि ताकौ काहूने रोक्का अर यह कह्या पांच ग्रामनिविषै जावो परंतु एक दिनविषै एक ही ग्रामकौ जावो । तहां उस पुरुषकै बहुत ग्राम जानेकी शक्ति तौ द्रव्य अपेक्षा पाइए है अन्य काल-विषै सामर्थ्य होय वर्तमान सामर्थ्यरूप नहीं है परंतु वर्तमान पांच ग्रामनितैं अधिक ग्रामनिविषै गमन करि सकै नहीं । बहुरि पांच ग्रामनिविषै जानेकी पर्यायअपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है तातैं इनिविषै गमन करि सकै है । बहुरि व्य ता एक दिनविषै एक ग्रामकौ गमन करनेहीकी पाइए है तैसें इस जीवकै सर्वकौ देखनेकी जाननेकी शक्ति है । बहुरि याकौ कर्मनैं रोक्का अर इतना क्षयोपशम भया कि स्पर्शादिक विषयनिकौ जानो वा देखो परंतु एक कालविषै एकहीकौ जानौ वा देखौ । तहां

इस जीवके सर्वके देखने जाननेकी शक्ति तो द्रव्यअपेक्षा पाइए है अन्यकालविषै सामर्थ्य होय परंतु वर्तमान सामर्थ्यरूप नाहीं जातैं अपनेयोग्य विषयनिर्तैं अधिक विषयनिकौं देखि जानि सकै नाहीं । वहुनि अपने योग्य विषयनिकौं देखने जाननेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है तातैं इनकौं देखि जानि सकै है । वहुनि व्यक्तता एक कालविषै एकहीकौं देखनेकी वा जाननेकी पाइए है । वहुनि इहां प्रश्न—जो ऐसैं तौ जान्या परंतु क्षयोपशम तौ पाइए अर बाह्य इंद्रियादिकका अन्यथा निमित्त भए देखना जानना न होय वा थोरा होय वा अन्यथा होय सो ऐसैं होतैं कर्महीका निमित्त तौ न रह्या ? ताका समाधान—

जैसैं रोकनहारानैं यह कह्या जो पांच ग्रामनिविषै एक ग्रामकौं एक दिनविषै जावो, परंतु इन किंकरनिकौं साथ लेकैं जावो तहां वे किंकर अन्यथा परिणमैं तौ जाना न होय वा थोरा जाना होय वा अन्यथा जाना होय तैसैं कर्मका ऐसा ही क्षयोपशम भया है जो इतने विषयनिविषै एक विषयकौं एक कालविषै देखौ वा जानौ परंतु इतने बाह्य द्रव्यनिका निमित्त भए देखौ जानौ । तहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमैं तौ देखना जानना न होय वा थोरा होय वा अन्यथा होय ऐसैं यह कर्मके क्षयोपशमके विशेष हैं तातैं कर्महीका निमित्त जानना । जैसैं काडूके अंत्रकारके परमाणु आड़े आए देखना न होय । घूवू मार्जारादिकनिकै तिनिकौं आड़े आए भी देखना होय सो ऐसा यह क्षयोपशमहीका विशेष है । जैसैं जैसैं क्षयोपशम होय तैसैं तैसैं ही देखना जानना होय । ऐसैं

इस जीवके क्षयोपशमज्ञानकी प्रवृत्ति पाइए है । वहुनि मोक्षमार्ग-
विषे अवधि मनःपर्यय हो हैं सो भी क्षयोपशमज्ञान ही हैं तिनिकी
भी ऐसैं ही एककालविषे एककौं प्रतिभासना वा परद्रव्यका आधी
नपना जानना । वहुनि विशेष है सो विशेष जानना । या प्रकार
ज्ञानावरण दर्शनावरणका उदयके निमित्ततैं बहुत ज्ञान दर्शनके
अंशनिका तौ अभाव है अर तिनके क्षयोपशमतैं थोरे अंश-
निका सद्भाव पाइए है । वहुनि इस जीवके मोहके उदयतैं
मिथ्यात्व वा कबायभाव हो हैं तहां दर्शनमोहके उदयतैं तौ
मिथ्यात्वभाव हो है ताकरे यह जीव अन्यथा प्रतीतिरूप अतत्त्व-
श्रद्धान करै है । जैसैं है तैसैं तौ नाहीं मानै है अर जैसैं नाहीं है
तैसैं मानै है । अमूर्त्तिक प्रदेशनिका पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादिगुणनिका
धारी अनादिनिधन वस्तु आप है अर मूर्त्तिक पुद्गलद्रव्यनिका
पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकनिकरि रहित जिनका नवीनसंयोग भया
ऐसैं शरीरादिक पुद्गल पर हैं इनिका संयोगरूप नानाप्रकार मनुष्य
तिर्यचादि पर्याय हो हैं, तिन पर्यायनिविषे अहंबुद्धि धारै है,
स्त्रपरका भेद नाहीं करि सकै है जो पर्याय पावै तिसहीकौं आप मानै
है, । वहुनि तिस पर्यायविषे ज्ञानादिक हैं ते तौ आपके गुण हैं अर
रागादिक हैं ते आपके कर्मनिमित्ततैं उपाधिक भाव भए हैं अर वर्णा-
दिक हैं ते आपके गुण नाहीं हैं शरीरादिक पुद्गलके गुण हैं अर
शरीरादिकविषे वर्णादिकनिकी वा परमाणूनिकी नानाप्रकार पलटनि
हो है सो पुद्गलकी अवस्था है सो इन सबनिहीकौं आपनौं स्वरूप
जानै है स्वभाव परभावका विवेक नाहीं होय सकै है । वहुनि मनु-

प्यादिक पर्यायनिविधै कुटुंब धनादिकका संबंध हो है ते प्रत्यक्ष आ-
 पतैं भिन्न हैं अर ते अपनैं आधीन होय नाहीं परणमै हैं तथापि
 तिनिविधै ममकार कौ है ए मेरे हैं वै काहू प्रकार भी अपने
 होते नाहीं यह ही अपनी मानितैं अपने मानै है । बहुरि मनु-
 प्यादि पर्यायनिविधै कदाचित् देवादिकका तत्त्वनिका अन्यथा
 स्वरूप जो कल्पित किया ताकी तौ प्रतीति कौ है अर यथार्थ-
 स्वरूप जैसे हैं तैसे प्रतीति न कौ है । ऐसैं दर्शनमोहके उदय-
 करि जीवकै अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्वभाव हो है - जहां तीव्र
 उदय होय है तहां सत्यश्रद्धानसे घना विपरीत श्रद्धान होय
 है जब मन्द उदय होय है, तब सत्यश्रद्धानतैं थोरा विपरीत-
 श्रद्धान हो है । बहुरि चारित्रमोहके उदयतैं इस जीवकै कपा-
 यभाव हो हैं तब यह देखता जानतासंता परपदार्थनिविधै
 इष्ट अनिष्टपनौ मानि क्रोधादिक कौ है । तहां क्रोधका उदय
 होतैं पदार्थनिविधै अनिष्टपनौ वा ताका बुरा होना चाहै कोऊ
 मंदिरादि अचेतन पदार्थ बुरा लगै तब फोरना तोरना इत्यादि
 रूपकरि वाका बुरा चाहै । बहुरि शत्रुआदि अचेतन सचेतन पदार्थ
 बुरा लगै तब वाकौं बध बंधादिकरि वा मारनेकरि दुःख उपजाय
 ताका बुरा चाहै । बहुरि आप वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ-
 कोइ प्रकार परिणए आपकौं सो परिणमन बुरा लगै तब अन्यथा
 परिणमावनेकरि तिस परिणमनका बुरा चाहै याप्रकार क्रोधकरि
 बुरा चाहनेकी इच्छा तौ होय बुरा होना भवितव्य आधीन है ।
 बहुरि मानके उदय होतैं पदार्थनिविधै अनिष्टपनौ मानि ताकौं

नीचा किया चाहै आप ऊंचा भया चाहै मल धूलिआदि अचेतन पदार्थनिविषै घृणा वा निरादरादिककर तिनिकी हीनता आपकी उच्चता चाहै बहुरि पुरुषादिक सचेतन पदार्थनिकों नमावना अपने आधीन करना इत्यादि रूपकरि तिनिकी हीनता आपकी उच्चता चाहै । बहुरि आप लोकविषै जैसे ऊंचा दीसै तैसे शृंगारादि करना वा धन खरचना इत्यादि रूपकरि ओरनिकों हीन दिखाय आप ऊंचा होना चाहै । बहुरि अन्य कोई आपतैं ऊंचा कार्य करै ताका कोई उपायकरि नीचा दिखावै अर आप नीचा कार्य करै ताका ऊंचा दिखावै या प्रकार मानकरि अपनी महंतताकी इच्छा तौ होय महंतता होनी भवितव्य आधीन है । बहुरि मायाका उदय होतैं कोई पदार्थकों इष्ट मानि नानाप्रकार छलनिकरि ताकी सिद्धि किया चाहै रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थनिकी वा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थनिकी सिद्धिके अर्थि अनेक छल करै ठिगनेके अर्थि अपनी अनेक अवस्था करै वा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थनिकी अवस्था पलटावै इत्यादिरूप छलकरि अपना अभिप्राय सिद्ध किया चाहै या प्रकार मायाकरि इष्टसिद्धिके अर्थि छल तौ करै अर इष्टसिद्ध होना भवितव्य आधीन है बहुरि लोभका उदय होतैं पदार्थनिकों इष्ट मानि तिनकी प्राप्ति चाहै वस्त्राभरण धनधान्यादि अचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय बहुरि स्त्री पुत्रादि सचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय, बहुरि आपकै वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थकै कोईपरिणमन होना इष्ट मानि तिनिकों तिस परिणमनरूप परिणमाया चाहै याप्रकार लोभकरि

इष्टप्राप्तिकी इच्छा तौ होय अर इष्टप्राप्ति होनी भवितव्य आधीन है । ऐसै क्रोधादिकका उदयकरि आत्मा परिणमै है तहां एकएक कषाय च्यार च्यार प्रकार हैं अनंतानुबंधी १ अप्रत्याख्यानवरण २ प्रत्याख्यानवरण ३ संज्वलन ४ तहां जिनका उदयतैं आत्मकै सम्यक्त्व न होय स्वरूपाचरण चारित्र न होय सकै ते अनंतानुबंधीकषाय हैं । जिनिका उदय होतैं देशचारित्र न होय तातैं किंचित् त्याग भी न होय सकै ते अप्रत्याख्यानवरण कषाय हैं । बहुरि जिनिका उदय होतैं सकलचारित्र न होय तातैं सर्वका त्याग न होय सकै ते प्रत्याख्यानवरण कषाय हैं । बहुरि जिनिका उदय होतैं सकलचारित्रकौ दोष ऊपज्या करै तातैं यथाख्यातचारित्र न होय सकै ते संज्वलन कषाय हैं । सो अनादि संसारअवस्थाविषै इनि च्यारचूं ही कषायनिका निरंतर उदय पाइए है । परम कृष्णलेश्यारूप तीव्रकषाय होय तहां भी अर शुक्ललेश्यारूप मंद कषाय होय तहां भी निरंतर च्यारचौंहीका उदय रहै है । जातैं तीव्रमंदको अपेक्षा अनंतानुबंधी भेदआदि भेद नाहीं हैं सम्यक्त्वादि घातनेकी अपेक्षा ए भेद हैं इनिकी प्रकृतिनिका तीव्र अनुभाग उदय होतैं तीव्र क्रोधादिक हो हैं मंद अनुभाग उदय होतैं मंद उदय हो है । बहुरि मोक्षमार्ग भर इनि च्यारौंविषै तीन दोय एकका उदय हो है पीछै च्यारचौंका अभाव हो है बहुरि क्रोधादि च्यारचौं कषायनिविषै एकैकाल एकहीका उदय हो है । इनि कषायनिकै परस्पर कारणकार्यपनौ है । क्रोधकरि मानादिक हो जाय मानकरि क्रोधादिक हो जाय तातैं काहूकारु भिन्नता

भासै काहूकाल न भासै है ऐस कपायरूप परिणमन जानना
 बहुरि चारित्रमोहहीके उदयतैं नोकपाय होय है तहां हास्यका
 उदयकरि कहीं इष्टपनौ मानि प्रफुल्लित हो है हर्ष मानै है बहुरि
 रतिका उदयकरि काहूँकौं इष्ट मानि प्रीति करै है तहां आसक्त हो
 है । बहुरि अरतिका उदयकरि काहूँकौं अनिष्ट मानि अप्रीति करै
 है तहां उद्वेगरूप हो है । बहुरि शोकका उदयकरि कहीं अनिष्ट
 पनौ मानि दिलगीर हो है विपाद मानै है । बहुरि भयवा
 उदयकरि किसीकौं अनिष्ट मानि तिसतैं डरै है वाका संयोग न
 चाहै है । बहुरि जुगुप्साका उदयकरि काहू पदार्थकौं अनिष्ट मानि
 ताकी घृणा करै है वाका वियोग चाहै है । ऐसै ए हास्यादिक
 छह जानने । बहुरि वेदके उदयतैं याकै कामपरिणाम हो है तहां
 स्त्रीवेदके उदयकरि पुरुषसौं रमनेकी इच्छा हो है पुरुषवेदके
 उदयकरि स्त्रीसौं रमनेकी इच्छा हो है नपुंसकवेदके उदयकरि
 युगपत् दोऊनिसौं रमनेकी इच्छा हो है ऐसै ए नव तौ नो कषाय
 हैं । क्रोधादिसारिखे बलवान ए नाहीं तातैं इनिकौं ईषत्कपाय
 कहैं हैं । यहां नोंशब्द ईषत्वाचक जानना । इनिका उदय तिनि
 क्रोधादिकनिकी साथि यथासंभव हो है । ऐसै मोहके उदयतैं
 मिथ्यात्व वा कपायभाव हो हैं सो एही संसारके मूल हैं । इनि—
 हीकरि वर्तमानकालविषे जीव दुखी है अर आगामी कर्मबंधनके
 भी कारन एही हैं । बहुरि इनिहीका नाम राग द्वेष मोह है ।
 तहां मिथ्यात्वका नाम मोह है जातैं तहां सावधानीका अभाव है ।
 बहुरि मायालोभकपाय अर हास्य रति तीन वेदनिका नाम राग

है। जातैं तहां इष्टबुद्धिकरि अनुराग पाइए है। बहुरि क्रोधमान-
 कषाय अर अरति शोक भय जुगुप्सानिका नाम द्वेष हैं जातैं
 तहां अनिष्टबुद्धिकरि द्वेष पाइए है। बहुरि सामान्ययत्नै सबहीका
 नाम मोह है। जातैं इनिविषै सर्वत्र असावधानी पाइए है। बहुरि
 अंतरायके उदयतैं जीव चाहै सो न होय। दान दिया चाहै देय
 न सकै। वस्तुकी प्राप्ति चाहै सो न होय। भोग किया चाहै सो
 न होय। उपभोग किया चाहै सो न होय। अपनी ज्ञानादि
 शक्तिकौ प्रगट किया चाहै सो प्रगट न होय—ऐसैं अंतरायके
 उदयतैं चाहै सो होय नाहीं। बहुरि तिसहीका क्षयोपशमतैं
 किंचिन्मात्र चाह्या भी हो है। चाहिये तौ बहुत है परंतु किंचिन्मात्र
 चाह्या हुआ होय है। बहुत दान देना चाहै है, परन्तु थोड़ा ही
 दान देय सकै है। बहुत लाभ चाहै है परन्तु थोड़ा ही लाभ हो
 है। ज्ञानादिक शक्ति प्रगट हो है तहां भी अनेक बाह्य कारन
 चाहिए। या प्रकार घातिकर्मनेके उदयतैं जीवकै अवस्था हो
 है। बहुरि अधातिकर्मनिविषै वेदनीयके उदयकरि शरीरविषै बाह्य
 सुख दुःखका कारन निपजै है। शरीरविषै आरोग्यपनौ रोगीपनौ
 शक्तिवानपनौ दुर्बलपनौ इत्यादि अर क्षुधा तृषा रोग खेद
 पीड़ा इत्यादि सुख दुःखनिके कारन हो हैं। बहुरि बाह्यविषै
 सुहावना ऋतु पवनादिक वा इष्टस्त्री पुत्रादिक वा मित्र धनादिक
 असुहावना ऋतु पवनादिक वा अनिष्टस्त्री पुत्रादिक वा शत्रु
 दरिद्र बध वंधनादिक सुखदुःखके कारन हो हैं। ए बाह्यकारन
 कहे तिनिविषै केई कारन तौ ऐसे हैं जिनिके निमित्तसौं शरीरकी

अवस्था ही सुखदुःखों का कारण हो है अरु वे ही सुख-दुःखों का कारण हो है । वहुनि कई कारण ऐसे हैं जे आता ही सुख-दुःखों का कारण हो हैं ऐसे कारणका मिळना वेदनीयके उदयतें हो है । तहां सातावेदनीयतें सुखके कारण हो हैं अरु असाता-वेदनीयतें दुःखके कारण मिलें । सो यहां ऐसा जानना—ए कारण ही तौ सुखदुःखों उपजावे नाहीं आत्मा मोहकर्मका उदयतें आप सुखदुःख मानै है . तहां वेदनीयकर्मका उदयकै . अरु मोहकर्मका उदयकै ऐसा ही संबन्ध है । जब सातावेदनीयका निपजाया , बाह्य कारण मिलै तब तौ सुखमाननेरूप मोहकर्मका उदय होय अरु जब असातावेदनीयका निपजाया बाह्यकारण मिलै तब दुःखमानने-रूप मोहकर्मका उदय होय । वहुनि एक ही कारण काहूकों सुखका काहूकों दुःखका कारण हो है । जैसे काहूके सातावेदनीयका उदय होतैं मिथ्या जैसा वस्तु सुखका कारण हो है तैसा ही वस्तु काहूकों असातावेदनीयका उदय होतैं मिथ्या सो दुःखका कारण हो है । तातें बाह्यवस्तु सुखदुःखका निमित्तमात्र ही है । सुख दुःख हो हैं सो मोहके निमित्ततैं हो है । निर्मोही मुनिनिकै अनेक ऋद्धिआदि परिसहादि कारण मिलैं तौ भी सुख . दुःख न उपजै । मोही जीवके कारण मिले वा विनाकारण मिले भी अपने संकल्पहीतें सुखदुःख हुवा ही करै है । तहां भी तीव्रमोहीके जिस कारणकों मिले तीव्र सुखदुःख होय तिसही कारणकों मिलें मंदमोहीके मंद सुखदुःख होय । तातें सुखदुःखका मूल बलवान कारण मोहका उदय है . अन्यवस्तु हैं सो बलवान कारण नाहीं ।

परंतु अन्यवस्तुके अर मोही जीवके परिणामनिके निमित्तनैमित्त-
ककी मुख्यता पाइए है । ताकारि मोहीजीव अन्य वस्तुहीकों सुख-
दुःखका कारन मानै है । ऐसैं वेदनीयकारि सुखदुःखका कारन
निपजै है बहुरि आयुकर्मके उदयकारि मनुष्यादिपर्यायनिकी स्थिति
रहै है । यावत् आयुका उदय रहै तावत् अनेक रोगादिक कारन
मिलै शरीरसों संबंध न छूटै । बहुरि जब आयुका उदय न होय
तब अनेक उपाय किए भी शरीरसों संबंध रहै नाहीं, तिसहीकाल
आत्मा अर शरीर जुदा होय । इस संसारविषै जन्म जीवन
मरनका कारन आयुकर्म ही है । जब नवीन आयुका उदय होय
तब नवीनपर्यायविषै जन्म हो है । बहुरि यावत् आयुका उदय
रहै तावत् तिस पर्यायरूप प्राणनिके धारनतैं जीवना हो है ।
बहुरि आयुका क्षय होय तब तिस पर्यायरूप प्राण छूटनैतैं मरण
हो है । सहज ही ऐसा आयुकर्मका निमित्त है और कोई
उपजावनहारा क्षपावनहारा रक्षाकरनहारा है नाहीं ऐसा निश्चय
करना । बहुरि जैसैं नवीन वस्त्र पहरै कितेक काल पहरैं रहै
पीछै ताकों छोड़ि अन्यवस्त्र पहरै तैसै जीव नवीन शरीर धरै
कितेक काल धरैं रहै पीछै ताकों छोड़ि अन्य शरीर धरै है । तातैं
शरीरसंबंधअपेक्षा जन्मादिक हैं जीव जन्मादिरहित नित्य ही है ।
तथापि मोही जीवके अतीत अनागतका विचार नाहीं तातैं पर्याय-
पर्याय मात्र ही अपना अस्तित्व मानि पर्यायसंबंधी कार्यनिविषै ही
तत्पर होय रह्या है । ऐसैं आयुकारि पर्यायकी स्थिति जाननी ।
बहुरि नामकर्मकारि यह जीव मनुष्यादिगतिनिविषै प्राप्त हो है

तिस पर्यायरूप अपनी अवस्था हो है । बहुरि तहां त्रस स्थावरादि विशेष निपजै हैं । बहुरि तहां एकेन्द्रियादि जातिकौ धारै है । इस जातिकर्मका उदयकै अर मतिज्ञानावरणका क्षयोपशमकै निमित्तनै-
मित्तिकपना जानना जैसा क्षयोपशम होय तैसी जाति पावै । बहुरि शरीरका संबंध हो है तहां शरीरके परमाणू अर आत्माके प्रदेश-
निका एक बंधान हो है अर संकोच विस्ताररूप होय शरीरप्रमाण आत्मा रहै है । बहुरि नोकर्मरूप शरीरविषै अंगोपांगादिकका योग्य स्थान परिमाण लिए हो है । इसहीकरि स्पर्शन रसन आदि द्रव्यइंद्रिय निपजै हैं वा हृदयस्थानविषै आठ पांखड़ीका फूल्या-
कमलकै आकार द्रव्यमन हो है । बहुरि तिस शरीरविषै आका-
रादिकका विशेष होना अर वर्गादिकका विशेष होना अर स्थूल-
सूक्ष्मत्वादिकका होना इत्यादि कार्य निपजै है सो ए शरीररूप परणए परमाणु ऐसैं परिणमैं है । बहुरि आसोच्छ्वास वा स्वर निपजै हैं सो ए भी पुद्गलके पिंड हैं अर शरीरकौ एक बंधानरूप हैं । इनविषै भी आत्माके प्रदेश व्याप्त हैं । तहां आसोच्छ्वास तौ पवन है सो जैसैं आहारकौ ग्रहै नीहारकौ निकासै तब ही जीवनौ होय तैसैं बाह्यपवनकौ ग्रहै अर अभ्यंतरपवनकौ निकासै तब ही जीवितव्य रहै । तातैं आसोच्छ्वास जीवितव्यका कारन है । इस शरीरविषै जैसैं हाड मांसादिक हैं तैसैं ही पवन जानना । बहुरि जैसैं हस्तादिकसौ कार्य करिए तैसैं ही पवनतैं कार्य करिए है । मुखमैं ग्रास धरया ताकौ पवनतैं निगलिए है मलादिक पवनतैं ही बाहरि काटिए है तैसैं ही अन्य जानना । बहुरि नाडी वा वायुरोग

वा वायुगोला इत्यादि ए पवनरूप शरीरके अंग जानने । बहुरि स्वर है सो शब्द है, सो जैसे वीणाकी तांतिकूं हलाए भाषारूपहोने योग्य पुद्गलस्कंध हैं ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमै हैं तैसें तालवा होठ इत्यादि अंगनिकों हिलाएं भाषापर्याप्तिविषै ग्रहे पुद्गलस्कंध हैं ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमै हैं । बहुरि शुभ अशुभ गमनादिक हो है । इहां ऐसा जानना जैसें दोगपुरुषनिके इकदंडी वेड़ी है । तहां एक पुरुष गमनादि किया चाहै अर दूसरा भी गमनादि करै तौ गमनादि होय सकै । दोऊनिविषै एक बैठि रहै तौ गमनादि होय सकै नाहीं अर दोऊनिविषै एक बलवान होय तौ दूसरेकौ भी घीसि, ले जाय तैसें आत्माके अर शरीरादिकरूप पुद्गलके एकक्षेत्रावगाहरूप बंधान है तहां आत्मा हलनचलनादि किया चाहै अर पुद्गल तिस शक्तिकरि रहित हुवा हलनचलन न करै वा पुद्गलविषै शक्ति पड़े है आत्माकी इच्छा न होय तौ हलनचलनादि न होय सकै । बहुरि इनिविषै पुद्गल बलवान होय हालै चालै तौ ताकी साथि विना इच्छा भी आत्मा आदि हालै चालै । ऐसें हलन चलनादि होय सकै । बहुरि याका अपजसआदि [?] बाह्य निमित्त बनै है । ऐसें ए कार्य निपजै हैं, तिनकरि मोहके अनुसार आत्मा सुखी दुःखी भी हो है । नामकर्मके उदयतैं स्वयमेव ऐसे नानाप्रकार रचना हो है और कोई करनहारा नाहीं है । बहुरि तीर्थकरादि प्रकृति यहां हैं ही नाहीं । बहुरि गोत्रकर्मकरि ऊंचा नीचाकुलविषै उपजना हो है तहां अपना अधिकहीनपना प्राप्त हो है मोहके निमित्ततैं तिनिकरि आत्मा

सुखी दुखी भी हो है । ऐसैं अघातिकर्मनिका निमित्ततैं अवस्था हो है । या प्रकार इस अनादि संसारविषै घाति अघातिक कर्मनिका उदयकै अनुसार आत्माकै अवस्था हो है सो हे भग्य अपने अंत-रंगविषै विचारि देखि ऐसैं ही है कि नहिं सो ऐसा विचार किए ऐसा ही प्रतिभासे है । बहुरि जो ऐसैं है तौ तू यह मानि भौ अनादि संसाररोग पाइए है, ताके नाशका मोकों उपाय करना । इस विचारतैं तेरा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै संसार अवस्थाका निरूपक द्वितीय अधिकार सम्पूर्ण भया ॥ २ ॥

दोहा

सो निजभाव सदा सुखद, अपनौं करो प्रकाश ॥

जो बहुविधि भवदुखनिहौ, करि है सत्तानाश ॥ १ ॥

अथ इस संसारअवस्थाविषै नानाप्रकार दुःख हैं तिनिका वर्णन करिए है—जातैं जो संसारविषै भी सुख होय तौ संसारतैं मुक्त होनेका उपाय काहेकों करिए । इस संसारविषै अनेक दुःख हैं, तिसहीतैं संसारतैं मुक्त होनेका उपाय कीजिए है । बहुरि जैसैं वैद्य है सो रोगका निदान अर ताकी अवस्थाका वर्णनकरि रोगीकों संसाररोगका निश्चय कराय पीछैं तिसका इलाज करनेकी रुचि करावै है तैसैं यहां संसारका निदान वा ताकी अवस्थाका वर्णनकरि संसारीकों संसार रोगका निश्चय कराय अब तिनिका उपायकरनेकी रुचि कराइए है । जैसैं रोगी रोगनैं दुखी होय

रखा है परंतु तांकां मूलकारण जानै नाहीं सांचा उपाय जानै नाहीं
 अर दुःख भी सहा जाय नाहीं तब आपको भासै सो ही उपाय करै
 तातैं दुःख दूर होय नाहीं । तब तड़फि तड़फि परवशहुवा तिनि-
 दुःखनिकों सहै है । परंतु ताका मूल कारण जानै नाहीं । परयाकों
 वैद्य दुःखका मूल कारण बतावैं दुःखका स्वरूप बतावैं याके किए
 उपायनिकों झूठा दिखावैं तब सांचा उपाय करनेकीरुचि होय, तैसें
 ही यह संसारी संसारमें दुःखी होय रखा है, परंतु तिसका मूल
 कारण जानै नाहीं अरसांचा उपाय जानै नाहीं अर दुःख भी सहा
 जाय नाहीं तब आपको भासै सो ही उपाय करै है । तातैं दुःख
 दूर होय नाहीं तब तड़फि तड़फि परवस हुआ दुःखनिकों सहै है । याकों
 यहां दुःखका मूलकारण बताइए अर दुःखका स्वरूप बताइए अर ति-
 नि उपायनिकों झूठे दिखाइए तौ सांचे उपाय करनेकी रुचि होय ता-
 तैं यह वर्णन इहां करिये है । तहां सर्व दुःखनिका मूलकारण मि-
 थ्यादर्शन अज्ञान असंयम है । जो दर्शनमोहके उदयतैं भया
 अतत्त्वश्रद्धान मिथ्यादर्शन ताकरि वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रती-
 ति न होय सकै है अन्यथा प्रतीति हो है । बहुरि तिस मिथ्यादर्श-
 नहीके निमित्ततैं क्षयोपशमरूपज्ञान है सो कुज्ञान हो रखा है । ता-
 करि यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना न हो है अन्यथा जानना हो है । ब-
 हुरि चारित्रमोहके उदयतैं भया कषायभाव ताका नाम असंयम है ताक-
 रि जैसा वस्तुका स्वरूप है तैसा नाही प्रवर्तै है अन्यथा प्रवर्तै है । ऐसैं ये
 मिथ्यादर्शनादिक हैं तेई सर्व दुःखनिका मूलकारण है । कैसैं सो
 दिखाइए है—मिथ्यादर्शनादिककरि जीवकै स्वपरविवेक नाही होय

सकै है एक आप आत्मा अर अनंत पुद्गलपरमाणुमय शरीर इनिका संयोगरूप मनुष्यादिपर्याय निपजै है तिस पर्यायहीकों आपो मानै है। बहुरि आत्माका ज्ञानदर्शनादि स्वभाव है ताकरि किंचित् जानना देखना हो है। अरकर्मउपाधितैं भए क्रोधादिक-भाव तिनिरूप परिणाम पाइए हैं। बहुरि शरीरका स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है सो प्रगट है अर स्थूल कृषादिक होना वा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्था हो है। इन सबनिकों अपना स्वरूप जानै है। तहां ज्ञानदर्शनकी प्रवृत्ति इंद्रिय मनके द्वारा हो है तातै यह मानै है त्वचा जीभ नासिका नेत्र कान मन ए मेरै अंग हैं। इनिकरि मैं देखों जानों हौं ऐसी मानिने तैं इंद्रियनिविषै प्रीति पाइए है। बहुरि मोहके आवेशतैं तिनि इंद्रियनिकै द्वारा विषय ग्रहणकरनेकी इच्छा हो है बहुरि तिनिविषै इनिका ग्रहण भए तिस इच्छाके मिटनैतैं निराकुल हो है तब आनंद मानै है। जैसे कूकरा हाड़ चावै ताकरि अपना लोह निकसै ताका स्वाद लेय ऐसे मानै यह हाड़का स्वाद है। तैसे यह जीव विषयनिकों जानै ताकरि आपना ज्ञान प्रवर्तै ताका स्वाद लेय ऐसे मानै यह विषयका स्वाद है सो विषयमैं तौ स्वाद है नाहीं, आप ही इच्छाकरी थी आप ही जानि आप ही आनंद मान्या। परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञानस्वरूप आत्मा हौं, ऐसा निःकेवल ज्ञानका तौ अनुभव है नाहीं। बहुरि मैं नृत्य देख्या राग सुन्या फूल सुंध्या पदार्थ स्पर्शा स्वाद जान्या मोकों यह जानना इस प्रकार ज्ञेयमिश्रित ज्ञानका अनुभव है ताकरि विषयनिकरि ही प्रधानता भासे है

ऐसैं इस जीवकै मोहके निमित्ततैं विषयनिकी इच्छा पाइए है सो इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्वविषयनिके ग्रहण करनेकी है मैं सर्वकौं स्पर्शौं सर्वकौं स्वादौं सर्वकौं सूंघौं सर्वकौं देखौं सर्वकौं सुनौं सर्वकौं जानौं सो इच्छा तो इतनी है अर शक्ति इतनी ही है जो इंद्रिय निकै सन्मुख भया वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द तिनिविषै काहूकौं किंचिन्मात्र ग्रहै वा स्मरणादिकतैं मनकरि किछु जानै सो भी बाह्य अनेक कारन मिले सिद्ध होय । तातैं इच्छा कबहुं पूरन होय नाहीं । ऐसी इच्छा तौ केवलज्ञान भए संपूर्ण होय । क्षयो पशमरूप इंद्रियकरि तौ इच्छा पूर्ण होय नाहीं तातैं मोहकें निमित्ततैं इंद्रियनिकै अपने अपने विषय ग्रहणकी निरंतर इच्छा रहिवो ही करै ताकरि आकुलित हुवा दुःखी हो रह्या है । ऐसा दुःखी हो रह्या है जो एक कोइ विषयका ग्रहणकै अर्थि अपना मरनको भी नाहीं गिनै है । जैसैं हाथीकै कपटकी हथनीका शरीर स्पर्शनेकी अर मच्छकै बड़सीके लग्या मांस स्वादनेकी अर भ्रमरकै कमलसुगंध सूंघनेकी अर पतंगके दीपकका वर्ण देखनेकी अर हिरणकी राग सुननेकी इच्छा ऐसी हो है जो तत्काल मरन भासै तो भी मरनकौं गिनै नाहीं विषयनिका ग्रहण करै । जातैं मरण होनैतैं इंद्रियनिकरि विषयसेवनकी पीड़ा अधिक भासै है । इनि इंद्रियनिकी पीड़ाकरि सर्व जीव पीड़ितरूप निर्विचार होय जैसैं कोऊ दुखी पर्वततैं गिरि पड़ै तैसैं विषयनिविषै झंपापात ले है । नानाकष्टकरि धनकौं उपजावैं ताकौं विषयके अर्थि खोवैं । बहुरि विषयनिके अर्थि जहां मरन होता जानै तहां भी जाय

नरकादिकों का कारण जे हिंसादिक कार्य तिनकों करें वा क्रोधादि कपायनिकों उपजावें सो कहा करें इंद्रियानकी पीड़ा सही न जाय तातैं अन्य विचार किछु आवता नाहीं । इस पीड़ाहीकरि पीड़ित भये इंद्रादिक हैं ते भी विषयनिविष्टे अति आसक्त हो रहे हैं । जैसे स्वाजि रोगकरि पीड़ित हुवा पुरुष आसक्त होय खुजावै है पीड़ा न होय तौ काहेकों खुजावै, तैसें इंद्रियरोगकरि पीड़ित भए इंद्रादिक आसक्त होय विषय सेवन करें हैं । पीड़ा न होय तौ काहेकों विषय सेवन करें ? ऐसे ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशमतैं भया इंद्रियादिजनित ज्ञान है सो मिथ्यादर्शनादिकके निमित्ततैं इच्छासहित होय दुःखका कारण भया है । अब इस दुःख दूरि होनेका उपाय यह जीव कहा करै है सो कहिए है,—

इंद्रियनिकारि विषयनिका ग्रहण भए मेरी इच्छा पूरन होय ऐसा जानि प्रथम तौ नानाप्रकार भोजनादिकनिकारि इंद्रियनिकों प्रबल करै है अर ऐसे ही जानै है जो इंद्रिय प्रबल रहैं मेरे विषय ग्रहणकी शक्ति विशेष हो है । बहुरि तहां अनेक बाह्यकारन चाहिए है तिनिका निमित्त मिलावै है । बहुरि इंद्रिय हैं ते विषयकों सन्मुख भए ग्रहैं तातैं अनेक बाह्य उपायकरि विषयनिका अर इंद्रियनिका संयोग मिलावै है नानाप्रकार वस्त्रादिकका वा भोजनादिकका वा पुष्पादिकका वा सुंदर आभूषणादिकका वा गायक वादित्रादिकका संयोग मिलावनेके अर्थ बहुत खेदाखिन्न हो है । बहुरि इन इंद्रियनिके सन्मुख विषय रहैं तावत् तिस—विषयका किंचित्स्पष्ट जानपना रहै । पीछैं मनद्वारै स्मरणमात्र रहता

जाय । कालव्यतीत होते स्मरण भी मंद होता जाय तातैं तिनि—
 विषयनिकों अपने आधीन राखनेका उपाय करै । अर शीघ्र शीघ्र
 तिनिका ग्रहण किया करै बहुरि इंद्रियनिकै तौ एककालविषै एक
 विषयहीका ग्रहण होय अर यह बहुत बहुत ग्रहण किया चाहै,
 तातैं आखता^१ होय शीघ्र शीघ्र एक विषयकौ छोड़ि औरकौ ग्रहै ।
 बहुरि वाकौ छोड़ि औरकौ ग्रहै । ऐसैं हापटा मारै है । बहुरि जो
 उपाय याकौ भासै है सो करै है सो यह उपाय झूटा है । जातैं
 प्रथम तो इनि सबनिका ऐसैं ही होना अपने आधीन नाहीं
 महाकठिन है । बहुरि कदाचित् उद्यमनुसारि ऐसैं ही विधि मिलै
 तौ इंद्रियनिकौ प्रबल किए किछु विषयग्रहणकी शक्ति बधै नाहीं ।
 यह शक्ति तौ ज्ञानदर्शन बधै^२ बधै^३ । सो यह कर्मका क्षयोपशमकै
 आधीन है । किसीका शरीर पुष्ट है ताकै ऐसी शक्ति घाटि देखिए
 है । काहूकै शरीर दुर्बल है ताकै अधिक देखिए है । तातैं
 भोजनादिककरि इंद्रिय पुष्ट किए किछु सिद्धि है नाहीं । कषायादि
 घटनेतैं कर्मका क्षयोपशम भए ज्ञानदर्शन बधै तब विषयग्रहणकी
 शक्ति बधै है । बहुरि विषयनिका संयोग मिलवै सो बहुतकाल—
 ताई रहता नाहीं अथवा सर्व विषयनिका संयोगमिलताही नाहीं ।
 तातैं यह आकुलता रहिवो ही करै । बहुरि तिनिविषयनिकौ अपने
 आधीन राखि शीघ्र शीघ्र ग्रहण करै सो वे आधीन रहते नाहीं ।
 वे तौ जुदे द्रव्य अपने आधीन परिणमै हैं, वा कर्मोदयकै
 आधीन हैं । सो ऐसा कर्मका बंध यथायोग्य शुभभाव भए होय ।

^१ उतावला. ^२ बढ़नेपर. ^३ बढ़ै.

फिर पीछे उदय आवै सो प्रत्यक्ष देखिए है । अनेक उपाय करतैं भी कर्मका निमित्त विना सामग्री मिलै नाहीं । बहुरि ऐक विषयकौ छोड़ि अन्यका ग्रहणकौ ऐसैं हापटा मारै है । सो कहा सिद्ध हो है । जैसे मणकी भूखवालेकौ कण मिल्या तौ भूख कहा मिटे, तैसें सर्वका ग्रहणकी जाकै इच्छा ताकै एक विषयका ग्रहण भए इच्छा कैसे मिटे इच्छा मिटे विना सुख होता नाहीं । तातैं यह उपाय झूठा है । कोऊ पूछै कि इस उपायतैं केई जीव सुखी हो ? देखिए है सर्वथा झूठ कैसे कहो हो ताका समाधान,—

सुखीतौ न हो है भ्रमतैं सुख मानै है । जो सुखी भया तौ अन्य विषयनिकी इच्छा कैसे रहैगी । जैसे रोग मिटे अन्य औषध काहेकौ चाहै तैसें दुःखमिटे अन्य विषयकौ काहेकौ चाहै । तातैं विषयका ग्रहणकरि इच्छा थंभि जाय तौ हम सुख मानै, सो तौ यावत् जो विषय ग्रहण न होय तावत् काल तौ तिसकी इच्छा रहै अर जिससमय ताका ग्रहण भया तिस ही समय अन्यविषय ग्रहणकी इच्छा होती देखिए है तौ यह सुख मानना कैसे है जैसे कोऊ महा क्षुधावान् रंक ताकौ एक अन्नका कण मिल्या ताका भक्षणकरि चैन मानै तैसें यह महातृष्णावान् याकौ एक विषयका निमित्त मिल्याताका ग्रहणकरि सुख मानै है । परमार्थतैं सुख है नाहीं । कोऊकहै जैसे कणकणकरि अपनी भूख भेटै तैसें एक एक विषयका ग्रहणकरि अपनी इच्छा पूरण करै तौ दोष कहा । ताका समाधान, —

जो कण भेले हों तौ ऐसे ही मानै, परंतु जब दूसराकण मिलै

तब तिसकणका निर्गमन होय जाय तौ कैसेँ भूख मिटै । तैसेँ ही जाननेविषै विषयनिका ग्रहण भेलें होता जाय तौ इच्छा पूरन होय जाय परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करै तब पूर्वविषय ग्रहण किया था ताका जानना रहै नाहीं, तौ कैसेँ इच्छा पूरन होय ? इच्छा पूरन भये विना सुख कैसेँ कहा जाय । बहुरि एक विषयका ग्रहण भी मिथ्यादर्शनादिकका सद्भावपूर्वक करै है । तातैं आगामी अनेक दुखका कारन कर्म बंधै है । जातैं यह वर्तमानविषै सुख नाहीं आगामी सुखका कारन नाहीं तातैं दुःख ही है । सोई प्रवचनसार— विषै कहा है,—

“सपरं बाधासहिदं बुच्छीणं बंधकारणं विसमं ।

जं इंद्रिहिं लद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव वद्धाधा (?) ॥१॥

जो इंद्रियनिकरि पाया सुख सो पराधीन है बाधासहित है विनाशीक है बंधका कारण है विषम है सो ऐसा सुख तैसा दुःख ही है । ऐसैं इस संसारीकरि किया उपाय झूठा जानना । तौ सांचा उपाय कहा ; जत्र इच्छा तौ दूरे होय अर सर्व विषयनिका युगपत् ग्रहण रह्या करै तब यह दुःख मिटै । सो इच्छा तौ मोह गए मिटै और सबका युगपत्ग्रहण केवळज्ञान भर होइ । सो इनका उपाय सम्यग्दर्शनादिक है सोई सांचा उपाय जानना । ऐसैं तौ मोहके निमित्ततैं ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम भी दुःख-दायक है ताका वर्णन किया । इहां कोऊ कहै, ज्ञानावरण दर्शनावरणका उदयतैं जानना न भया ताकूं दुःखका कारण कहौ क्षयोपशमका कहैकाँ कहौ । ताका समाधान,—

जो जानना न होना दुःखका कारन होय तौ पुद्गलकै भी दुःख ठहरै । तातैं दुःखका मूठकारण तौ इच्छा है सो इच्छा क्षयोपशमहीतैं हो है, तातैं क्षयोपशमकौं दुःखका कारन कहा है परमार्थतैं क्षयोपशम भी दुःखका कारन नाही । जो मोहतैं विषयग्रहणकी इच्छा है सोई दुःखका कारन जानना । बहुरि मोइका उदय है सो दुःखरूप ही है । कैसैं सो कहिए है,---

प्रथम तौ दर्शनमोहके उदयतैं मिथ्यादर्शन हो है ताकरि जैसैं याकै श्रद्धान है' तैसैं तौ पदार्थ है नाही जैसैं पदार्थ है तैसैं यह मानै नाही तातैं याकै आकुलता ही रहै । जैसैं बाउलाकौं काहूँ नै बख पहराया । वह बाउला तिस बखकौं अपना अंग जानि आपकूं अर शरीरकौं एक मानै । वह बख पहरावनेवालैकै आधीन है, सो वह कबहू फारै, कबहू जोरै, कबहू खोंसै, कबहू नवा पहरावै इत्यादि चरित्र करै । यह बाउला तिसकौं अपनै आधीन मानैं बाकी पराधीन क्रिया होइ तातैं महाखेदखिन होय तैसैं इस जीवकौं कर्मोदयनै शरीरसंबंध कराया । यह जीव तिस शरीरकौं अपना अंग जानि आपकौं अर शरीरकौं एक मानैं, सो शरीर कर्मके आधीन कबहू कृष होय कबहू स्थूल होय कबहू नष्ट होय कबहू नवीन निपजै इत्यादि चरित्र होय । यह जीव तिसकौं आपके आधीन जानै बाकी पराधीन क्रिया होय तातैं महाखेदाखिन हो है । बहुरि जैसैं जहां बाउला तिष्ठै था तहां मनुष्य घोटक धनादिक कहींतै आनि उतरैं यह बाउला तिनकौं अपने जानैं । वे तौ उनहीके आधीन कोऊ आवै कोऊ जावै कोऊ अनेक अवस्थारूप परिणमै । यह

बाउला तिनकौ अपने आधीन मानै उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदखिन्न होइ । तैसे यह जीव जहां पर्याय धरै तहां स्वयमेव पुत्र घोटक धनादिक कहींतैं आनि प्राप्त भए, यह जीव तिनकौ अपने जानै सो वे तौ उनहीके आधीन कोऊ आवै कोऊ जावै कोऊ अनेक अवस्थारूप परिणमै । यह जीव तिनकौ अपने आधीन मानै उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदखिन्न होय इहां कोऊ कहै काहूकालविषै शरीरकी वा पुत्रादिकी इस जीवके आधीन भी तौ क्रिया होती देखिए है तब तो सुखी हो है । ताका समाधान,—

१) शरीरादिककी भवितव्यकी अर जीवकी इच्छाकी विधि मिलै कोई एक प्रकार जैसे यह चाहै तैसे परिणमै तातैं काहू कालविषै वाहीका विचार होतै सुखकी सी आभासा होइ परंतु सर्व ही तौ सर्वप्रकार यह चाहै तैसे न परिणमै । तातैं अभिप्राय विषै तौ अनेक आकुलता सदाकाल रहवो ही करै । बहुरि कोई कालविषै कोई प्रकार इच्छानुसारि परिणमता देखिकरि यह जीव शरीर पुत्रादिकविषै अहंकार ममकार करै है । सो इस बुद्धिकरि तिनिके उपजावनेकी वा वधावनेकी वा रक्षा करनेकी चिंताकरि निरंतर व्याकुल रहै है । नानाप्रकार कष्ट सहकरि भी तिनिका भला चाहै है । बहुरि जो विषयनिकी इच्छा हो है केषाय हो है वाह्य सामग्रीविषै इष्ट अनिष्टपनौ मानै है उपाय अन्यथा करै है सांचा उपायकौ न श्रद्धहै है अन्यथा कल्पना करै है सो इनि सबनिका मूलकारन एक मिथ्यादर्शन है । याका

नाश भए सन्निका-नाश होइ जाय ताँ सव दुखनिका-मूल-यह मिथ्यादर्शन है। बहुरि इस मिथ्यादर्शनके नाशका उपाय भी नाहीं करै-है। अन्यथा-श्रद्धानकों सत्यश्रद्धान मानै उपाय काहेकौं करै। बहुरि संज्ञी-पंचेंद्रिय कदाचित् तत्त्वनिश्चय करनेका-उपाय विचारै। तहां अभाग्यतैं-कुदेव कुगुरु-कुशास्त्रका निमित्त बने तौ अतत्त्वश्रद्धान-पुष्ट होइ-जाय। यह तौ जानै इनतैं मेरा भला होगा, वे ऐसा उपाय करै जाकरि यह अचेत-होय जाय। वस्तु-स्वरूपका विचार करनेका-उद्यमी भया सो विपसीत विचारविषे दृढ होइ जाय। तब विषयकपायकी वासना बधनैतैं अधिक दुःखी होय। बहुरि कदाचित् सुदेव सुगुरु-सुशास्त्रका-भी निमित्त बनि जाय तौ तहां तिनिका निश्चय उपदेशकों तौ श्रद्धेई नाहीं व्यवहारश्रद्धानकरि अतत्त्वश्रद्धानी ही रहै। तहां मंदकपाय-का विषय इच्छा घटे तौ थोरा-दुखी होय पीछें बहुरि जैसाका-तैसा होइ जाय। ताँ-यह संसारी उपाय करै सो भी झूठा ही होय। बहुरि इस संसारीकै एक यह उपाय है जो आपके जैसा-श्रद्धान-है तैसैं पदार्थनिकों परिणमाया चाहै सो वै परिणमै तौ याका सांचा श्रद्धान होइ जाय। परंतु अनादिनिश्चय-वस्तु जुदे-जुदे-अपनी मर्यादा लिये परिणमै हैं। कोऊ कोऊकै आधीन नाहीं। कोऊ किसीका परिणमाया परिणमै नाहीं। तिनिकों परिणमाया-चाहै सो उपाय नाहीं। यह तौ मिथ्यादर्शन ही है। तौ सांचा-उपाय कहा है। जैसैं पदार्थनिका स्वरूप है तैसैं श्रद्धान होइ तौ सर्वदुःख दूरि होनेका उपाय है। तैसैं मिथ्यादृष्टी होइ पदार्थनिकों

अन्यथा मानें अन्यथा परिणामाया चाइ तौ आप ही दुखी हो हें ।
 बहुरि उनकों यथार्थ मानना, अर ए परिणामए अन्यथा परिणामेंगे
 नाहीं, ऐसा मानना सो ही तिस दुःखके दूरि होनेका उपाय है ।
 भ्रमजनित दुःखका उपाय भ्रम दूरि करना ही है । सो भ्रम दूरि होनैतै
 सम्यक्श्रद्धान होय सो ही सत्य उपाय जानना । बहुरि चारित्रमोहके
 उदयतैं क्रोधादि कषायरूप वा हास्यादि नोकषायरूप जीवके
 भाव हो हैं । तब यह जीव क्लेशवान होइ दुखी होता संता विह्वल
 होइ नाना कुकार्यनिविषै प्रवर्त्तै है । सोइ दिखाइए हैं— जब याकै
 क्रोधकषाय उपजै, तब अन्यका बुरा करनेकी इच्छा होइ । बहुरि
 ताकेअर्थि अनेक उपाय विचारै । मरमच्छेद गालीप्रदानादिरूप वचन
 बोलै । अपने अंगनिकरि वा शस्त्रपाषाणादिकरि घात करै । अनेक
 कष्ट सहनेकरि वा धनादि खर्चनेकरि वा मरणादिकरि अपना भी
 बुरा करि अन्यका बुरा करनेका उद्यम करै अथवा औरनिकरि
 बुरा होता जानै तौ औरनिकरि बुरा करावै । वाका स्वयमेव बुरा
 होय तौ अनुमोदना करै । वाका बुरा भए अपना किछु भी प्रयोजन,
 सिद्धि न होय तौ भी वाका बुरा करै । बहुरि क्रोध होतैं कोई
 पूज्य वा इष्ट भी बीचि आवै तौ उनकों भी बुरा कहै । मारने
 लगि जाय, किछु विचार रहता नाहीं । बहुरि अन्यका बुरा न होय
 तौ अपने अंतरंगविषै आप ही बहुत संतापवान होइ वा अपने ही
 अंगनिका घात करै वा विषादिकरि मरि जाय ऐसी अवस्था क्रोध
 होतैं हो है । बहुरि जब याकै मानकषाय उपजै तब औरनिकों
 नीचा वा आपको उंचा दिखावनेकी इच्छा होइ । बहुरि ताके

अर्थि अनेक उपाय विचारै अन्यकी निंदा करै आपकी प्रशंसा करै । वा अनेक प्रकारकरि औरनिका महिमा मिटावै आपकी महिमा करै । महाकष्टकरि धनादिकका संग्रह किया ताकौं विवाहादि कार्यनिविषै खरचै वा देना करि भी खचै । मूए पीछै हमारा जस रहैगा ऐसा विचारि अपना मरन करिकैं भी अपनी महिमा बधावै । जो अपना सन्मानादि न करै ताकौं भयादिक दिखाय दुःख उपजाय अपना सन्मान करावै बहुरि मान होतैं कोई पूज्य बड़े होहीं तिनिका भी सन्मान न करै किछू विचार रहता नाहीं । बहुरि अन्य नीचा आप ऊंचा न दीसै, तौ अपने अंतरंगविषै आप बहुत संतापवान् होय वा अपने अंगनिका घात करै वा विषादिकरि मरि जाय ऐसी अवस्था मान होतैं हो है । बहुरि जब याकै मायाकषाय उपजै तब छलकरि कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा होय । बहुरि ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै, नानाप्रकार कपटके वचन कहै, कपटरूप शरीरकी अवस्था करै, बाह्य वस्तुनिकौं अन्यथा दिखावै, बहुरि जिनविषै अपना मरन जानै ऐसे भी छल करै बहुरि कपट प्रगट भए अपना बहुत बुरा होइ गरनादिक होइ तिनिकौं भी न गिनै । बहुरि माया होतैं कोई पूज्य वा इष्टका भी संबंध बनें तौ उनस्थौं भी छल करै, किछू विचार रहता नाहीं । बहुरि छलकरि कार्यसिद्धि न होइ तौ आप-बहुत संतापवान् होय, अपने अंगनिका घात करै, वा विषादिकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था माया होतैं हो है । बहुरि जब याकै लोभ कषाय उपजै तब इष्टपदार्थका लाभकी इच्छा होय

ताके अर्थ अनेक उपाय विचारै । ताके साधनरूप वचन बोल
 शरीरकी अनेक चेष्टा करै । बहुत कष्ट सहै । सेवा करै विदेशगमन
 करै जाकरि मरन होता जानै सो भी कार्य करै । घना दुःख जिनः
 विषे उपजै ऐसा प्रारंभ करै । बहुरि लोभ होतैं । पूज्य वा इष्टका
 भी कार्य होय तहां भी अना प्रयोजन साधै किछू विचार रहता
 नाहीं । बहुरि तिस इष्टवस्तुकी प्राप्ति भई है ताकी अनेकप्रकार
 रक्षा करै है । बहुरि इष्ट वस्तुकी प्राप्ति न होइ वा इष्टका वियोग
 होइ तौ आप बहुत संतापवान होइ अपने अंगनिका घात करै वा
 विषदिकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था लोभ होतैं हो है । ऐसै
 विषायनिकरि पीड़ित हुवा इन अवस्थानिविषे प्रवर्तै है । बहुरि
 इनि कषायनिकी साथि नोकषाय हो हैं । जहां जब हास्य
 कषाय होइ तब आप विकसित होइ प्रफुल्लित होइ सो यह ऐसा
 जानना जैसा बायवालेका हंसना नांना रोगकरि आप पीड़ित
 है, कोई कल्पनाकरि हंसने लगि जाय है । ऐसै ही यह जीव
 अनेक पीड़ासहित है कोई झूठी कल्पनाकरि आपका सुहावताकार्य
 मानि हर्ष मानै है । परमार्थतैं दुखी ही है । सुखी तौ कषायरोग
 मिटै होगा । बहुरि जब रति उपजै है, तब इष्ट वस्तुविषे अतिआसक्त
 हो है । जैसै बिल्ली मूसाको पकरि आसक्त हो है । कोऊ मारै
 तौ भी न छोरै । सो इहां इष्टपना हैं । बहुरि वियोग होनेका
 अभिप्रायलिये आसक्तता हो है तातैं दुःख ही हैं । बहुरि जब
 अरति उपजै तब अनिष्ट वस्तुका संयोग पायै महा व्याकुल हो
 है । अनिष्टका संयोग भया सो आपकूं सुहावता नाहीं । सो यह

पीड़ा सही न जाय ताँतैं ताका बियोग करनेको तड़फडै है सो यह दुःख ही है । बहुरि जब शोक उपजै है तब इष्टका वियोग वा अनिष्टका संयोग होतैं अतिव्याकुल होइ संताप उपजावै रोवै पुकारै : असावधान होइ जाय अपना अंगघात करै मरि जाय । किछु सिद्धि नाहीं तौ भी आप ही महादुःखी हो है । बहुरि जब भय उपजै है तब काहूको इष्टवियोग अनिष्टसंयोगका कारन जानि डरै अतिविह्वल होइ भागै वा छिपै वा सिथिल होइ जाइ कष्ट होनेके ठिकानै प्राप्त होइ वा मरि जाय सो यह दुःखरूप ही है । बहुरि जुगुप्सा उपजै है तब अनिष्ट वस्तुको घृणा करै । ताका तौ संयोग भैया आप घृणाकरि भाग्या चाहै खेदखिन्न होइ महादुःखको पावै है । बहुरि तीनू वेदनिकरि जब काम उपजै है तब पुरुषवेदकरि स्त्रीसहित रमनेकी अर स्त्रीवेदकरि पुरुषसहित रमनेकी अर नपुंसकवेदकरि दोऊनिस्थौ रमनेकी इच्छा हो है । तिसकरि अति व्याकुल हो है आताप उपजै है निर्लज्ज हो है धन खर्चै है । अपजंसको न गिनै है । परंपरा दुःख होइ वा दंडादिक होइ ताको न गिनै है । काम पीड़ातै बाउला हो है । मरि जाय है । सो रसग्रंथनिविषै कामकी दश दशा कही है । तहां बाउला होना मरन होना लिख्या है । वैद्यकशास्त्रनिमै ज्वरके भेदनिविषै कामज्वर मरनका कारन लिख्या है । प्रत्यक्ष कामकरि मरनपर्यंत होते देखिए है । कामांधकै किछु विचार रहता नाहीं । पिता, पुत्री वा मनुष्य तिर्यचणी इत्यादितैं रमने लगे जायहै । ऐसी कामकी पीड़ा महादुःख स्वरूप है । या प्रकार कषाय वा नोक्षा

यत्निकरि अवस्था हो है । इहां ऐसा विचार आवै है जो इनि अवस्थानिविषै न प्रवर्त्तै तौ क्रोधादिक पीड़ै अर इनि अवस्थानिविषै प्रवर्त्तै तौ मरनपर्यंत कष्ट होइ । तहां मरनपर्यंत कष्ट तौ कबूल करिए है, अर क्रोधादिककी पीड़ा सहनी कबूल न करिए है । तातैं यह निश्चय भया जो मरनादिकतैं भी कषायनिकी पीड़ा अधिक है । बहुरि जब याकै कषायका उदय होइ, तब कषाय किए बिना रह्या जाता नाहीं । बाह्य कषायनिके कारन आय मिलैं तौ उनकै आश्रय कषायकरै । न मिलैं तौ आप कारन वनावै । जैसे व्यापारादि कषायनिका कारन न होइ तौ जूआ खेलना वा अन्य क्रोधादिकके कारन अनेक ख्याल खेलना वा दुष्टकथा कहनी सुननी इत्यादिक कारन वनावै है । बहुरि काम क्रोधादि पीड़ै शरीरविषै तिनिरूप कार्य करनेकी शक्ति न होइ तौ औपधि वनावै, अन्य अनेक उपाय करै । बहुरि कोइ कारन वनै नाहीं तौ अपने उपयोगविषै कषायनिकौ कारणभूत पदार्थनिका चिंतवनि— करि आप ही कषायरूप परिणमैं । ऐसे यह जीव कषायभावनिकरि पीड़ित हुवा महान् दुःखी हो है । बहुरि जिस प्रयोजनभौ लिये कषायभाव भया है तिस प्रयोजनकी सिद्धि होय तौ यह मेरा दुख दूरि होय अर मोकुं सुख होइ । ऐसे विचारि तिस प्रयोजनभी सिद्धि होनैकै आर्थ अनेक उपाय करना सो तिस दुःख दूरि होनेका उपाय मानै है । सो इहां कषायभावनिताैं जो दुःख हो है, सो तो सांचा ही है । प्रत्यक्ष आप ही दुखी हो है । बहुरि यह उपाय करै है सो झूटा है । काहेतैं सो कहिए है—क्रोधविषै तौ

अन्यका बुरा करना, मानविषै औरनिकुं नीचा करि आप ऊंचा होना, मायाविषै छलकरि कार्यसिद्धि करना, लोभविषै इष्टका पावना, हास्यविषै विकसित होनेका कारन बन्या रहना, रतिविषै इष्टसंयोगका बन्या रहना, अरतिविषै अनिष्टका दूरि होना, शोकविषै शोकका कारन मिटना, भयविषै भयका मिटना, जुगुप्साविषै जुगुप्साका कारन दूरि होना, पुरुषवेदविषै स्त्रीस्यों रमना, स्त्रीवेदविषै पुरुषस्यों रमना, नपुंसकवेदविषै दोऊनिम्यों रमना, ऐसैं प्रयोजन पाइए है । सो इनिकी सिद्धि होय तौ कषाय उपशमनेतैं दुःख दूरि होइ जाइ सुखी होइ परंतु इनिकी सिद्धि इनके किए उपायनिके आधीन नाहीं, भवितव्यके आधीन है । जातैं अनेक उपाय करते देखिये है अर सिद्धि न हो है । बहुरि उपाय बनना भी अपने आधीन नाहीं, भवितव्यके आधीन है । जातैं अनेक उपाय करना विचारै और एक भी उपाय न होता देखिए है । बहुरि काकतालीय न्यायकरि भवितव्य ऐसा ही होइ जैसा अपना प्रयोजन होइ तैसा ही उपाय होइ अर तातैं कार्यकी सिद्धि भी होइ जाइ, तौ तिस कार्यसंबंधी कोई कषायका उपशम होइ परंतु तहां थंभाव होता नाहीं । यावत् कार्यसिद्ध न भया तावत् तौ तिसकार्यसंबंधी कषाय था । जिस समय कार्यसिद्ध भया तिस ही समय अन्य कार्यसंबंधी कषाय होइ जाय । एक समयमात्र भी निराकुल रहे नाहीं । जैसैं कोऊ क्रोधकरि काहूका बुरा विचारै या वाका बुरा होय चुक्या, तब अन्यस्यों क्रोधकरि वाका बुरा चाहनै लग्या अथवा थोरी शक्ति थी तब छोटेनिका बुरा चाहै

था, घनी शक्ति भई तब बड़ेंनिका बुरा चाहने लग्या। ऐसैं ही मानमायालोभादिककरि जो कार्य विचारै था सो सिद्ध होइ चुक्या तब अन्यविषै मानादिक उपजाय तिसकी सिद्धि किया चाहै। थोरी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि किया चाहै था, घनी शक्ति भई तब बड़े कार्यकी सिद्धि करनेका अमिलाष भया। कषायनिविषै कार्यका प्रमाण होइ तौ तिसकार्यकी सिद्धि भए सुखी होइ जाय। सो प्रमाण है नाहीं। इच्छा बधती ही जाय। सोई आत्मानुशासनविषै कहा है—

“आशागर्तः प्रतिप्राणि यस्मिन्विश्वमणूपमम् ।

कस्मिन् किं कियदायाति वृथा यो विपयैषिता ॥ १ ॥”

याका अर्थ— आशारूपी खाड़ा प्राणी प्राणी प्रति पाइए है। अनंतानंत जीव हैं तिनि सबनिकै ही आशा पाइए है। बहुरि वह आशारूपी खाड़ा कैसा है, जिस एक ही खाड़ेविषै समस्तलोक अणुसमान है। अर लोक एक ही, सो अब इहां कौन कौनकै कहा कितना बटवारै आवै। तुम्हारै यह विषयनिकी इच्छा है सो वृथा ही है। इच्छा पूर्ण तौ होती ही नाहीं। तातैं कोई कार्य-सिद्धि भए भी दुःख दूरि न होय अथवा कोई कषाय मिटै तिस ही समय अन्य कषाय होइ जाय। जैसैं काहूकौ मारनेवाले बहुत होय जब कोई बाकू न मारै तब अन्य मारने लगि जाय। तैसैं जीवकौ दुःख ब्रावनेवाले अनेक कषाय हैं। जब क्रोध न होय, तब मानादिक होइ जाय। जब मान न होइ, तब क्रोधादिक होइ

जाय । ऐसै कषाय सझाव रखा ही करै । कोइ एक समय भी कषायरहित होय नाहीं । तातैं कोई कषायका कोई कार्य सिद्ध भए भी दुःख दूर कैसैं होइ । बहुरि याकै अभिप्राय 'तौ सर्वकषायनिका सर्व प्रयोजन सिद्ध करनेका है । सो होइ तौ सुखी होइ । सो तो कदाचित् होइ सकै नाहीं । तातैं अभिप्रायविषै शास्वता दुःखी ही रहै है । तातैं कषायनिका प्रयोजनका साधि दुःख दूरि करि सुखी भया चाहै है, सो यह उपाय झूठा ही है । तौ सांचा उपाय कहा है ? सम्यग्दर्शनज्ञानतैं यथावत् श्रद्धान ब्रज जानना होइ, तत्र इष्ट अनिष्टबुद्धि भिटै । बहुरि तिनहीके बलकरि चारित्रमोहका अनुभाग हीन होइ ऐसैं होते कषायनिका अभाव होइ, तत्र तिनिकी पीड़ा दूरि होय तत्र प्रयोजन भी किछू रहै नाहीं निराकुल होनेतैं महासुखी होइ । तातैं सम्यग्दर्शनादिक ही इस दुःख मेटनेका सांचा उपाय है । बहुरि अंतरायका उदयतैं जीवके मोहकरि दातैं लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्तिका उत्साह उपजै परंतु होइ सकै नाहीं । तत्र परम आकुलता होइ सो यह दुःखरूप है ही । याका उपाय यह करै है, जो विघ्नके बाह्य कारन सूझै तिनिके दूरि करनेका उद्यम करै सो यह झूठा उपाय है । उपाय किये भी अंतरायका उदय होतैं विघन होता देखिए है । अंतरायका क्षयोपशम भए, बिना उपाय भी विघन न हो है । तातैं विघनका मूलकारन अंतराय है । बहुरि जैसैं कूकराकै पुरुषकरि बाही हुई लाठीकी लागी । वह कूकरा लाठीस्यौ वृथा ही द्वेष करै है । तैसैं जीवकै अंतरायकरि निमित्तभूत किया बाह्य चेतन

अचेतन द्रव्यकरि विघन भया । यह जीव तिनि बाह्य द्रव्यनिस्थौ
 वृथा खेद करै है । अन्य द्रव्य याकै विघन किया चाहै अर याकै
 न होइ । बहुरि अन्य द्रव्य विघन किया न चाहै अर याकै होइ ।
 तातैं जानिए है अन्यद्रव्यका किछू वश नाहीं, तिनिस्थौ काहेको
 लरिये । तातैं यह उपाय झूठा है । तौ सांचा उपाय कहा है ?
 मिथ्यादर्शनादिकतैं इच्छाकरि उत्साह उपजै था सो सम्यग्दर्शना-
 दिककरि दूर होय अर सम्यग्दर्शनादिकहीकरि अंतरायका अनु-
 भाग घटै तब इच्छा तौ मिटि जाय शक्ति बधि जाय तब वह
 दुःख दूर होइ निराकुलसुख उपजै । तातैं सम्यग्दर्शनादिक ही
 सांचा उपाय है । बहुरि वेदनीयके उदयतैं दुखसुखके कारकना
 संयोग हो है । तहां केई तौ शरीरविषै ही अवस्था हो है । केई
 शरीरकी अवस्थाकौ निमित्तभूत बाह्य संयोग हो है । केई बाह्य
 ही वस्तुनिका संयोग हो है । तहां असाताके उदयकरि शरीरविषै
 तौ क्षुधा तृषा उच्छ्वास पीड़ा रोग इत्यादि हो है । बहुरि शरीरकी
 अनिष्ट अवस्थाकौ निमित्तभूत बाह्य अतिशीत उष्ण पवन बंधना
 दिकका संयोग हो है ॥ बहुरि बाह्य शत्रु कुपुत्रादिक वा कुवर्णादिक
 सहित स्कंधनिका संयोग हो है । सो मोहकरि इनिविषै अनिष्ट-
 बुद्धि हो है । जब इनिका उदय होय तब मोहका उदय ऐसा ही
 आवै जाकरि परिणामनिमै महान्याकुल होइ इनिको दूर किया
 चाहै । यावत् ए दूर न होय तावत् दुखी हो है सो इनिकौ
 होतैं तौ सर्व ही दुख मानै हैं । बहुरि साताके उदयकरि शरीर-
 विषै आरोग्यवानपनौ बलवानपनौ इत्यादि हो है । बहुरि शरीरकी

इष्ट अवस्थाकों निमित्तभूत बाह्य खानपानादिक वा सुहावना पत्रनादिकका संयोग हो है । बहुरि बाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किंकर हस्ती घोटक धन धान्य मंदिर वस्त्रादिकका संयोग हो है सो मोहकरि इनिविषै इष्टबुद्धि हो है । जब इनिका उदय होय तब मोहका उदय ऐसा ही आवै जाकरि परिणामनिभै चैन मानै । इनिकी रक्षा चाहै । यावत् रहै तावत् सुख मानै । सो यह सुख मानना ऐसा है जैसै कोऊ घने रोगनिकारे बहुत पीड़ित होय रह्या था ताकै कोइ उपचारकरि कोइ एक रोगकी कितेक काठ किछु उपशांतता भई तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा आग्यकों सुखी कहै, परमार्थतैं सुख है नाहीं । बहुरि याकों असाताका उदय होतैं जो होय ताकरि तौ दुख भासै है । तातैं ताके दूर करनेका उपाय करै है । अर साताका उदय होतैं जो होइ ताकरि सुख भासै है तातैं ताकों होनेका उपाय करै है । सो यह उपाय झूठा है । प्रथम तौ याका उपाय याकै आधीन नाहीं वेदनीयकर्मका उदयकै आधीन है । असाताके भेटनैके अर्थि साताकी प्राप्तिके अर्थि तौ सर्वहीकें यत्न रहै परंतु काहूके थोरा यत्न किए भी वा न किए भी सिद्ध होइ जाय, काहूके बहुत यत्न किए भी सिद्धि न होइ तातैं जानिए है वाका उपाय याकै आधीन नाहीं । बहुरि कदाचित् उपाय भी करै अर तैसा ही उदय आवै तौ थोरै काल किंचित् काहूप्रकारकी असाताका कारन मिटै अर साताका कारण होइ तहां भी मोहकें सद्भावतै तिनिकों भोगनेकी इच्छाकरि आकुलित होइ । एक भोग्यवस्तुकों भोगनेकी इच्छा होइ, वह

यावत् न मिले तावत् तौ वाकी इच्छाकरि आकुल होइ । अरु वह मिल्या अरु उसही समय अन्यकों भोगनेकी इच्छा होइ जाय, तब ताकरि आकुल होइ । जैसे काहूकों स्वाद लेनेकी इच्छा भई थी वाका अस्वाद जिस समय भया तिस ही समय अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी वा स्पर्शनादि करनेकी इच्छा उपजै है । अथवा एक ही वस्तुकों पहिले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होइ वह यावत् न मिले तावत् वाकी आकुलता रहै । अरु वह भोग भया अरु उस ही समय अन्यप्रकार भोगनेकी इच्छा होइ । जैसे स्त्रीको देख्या चाहै था जिस समय अवलोकन भया उस ही समय रमनेकी इच्छा हो है । बहुरि ऐसे भोग भोगतैं भी तिनिक्के अन्य उपाय करनेकी आकुलता हो है तौ तिनिकों छोरि अन्य उपाय करनेकों लागै है । तहां अनेक प्रकार आकुलता हो है । देखो एक धनका उपाय करनेमें व्यापारादिक करतैं बहुरि वाकी रक्षा करनेमें सावधानी करतैं केती आकुलता हो है । बहुरि क्षुधा तृषा शीत उष्ण मरु श्लेष्मादि अज्ञाताका उदय आया ही करै ताका निराकरणकरि सुख मानै सो काहेक सुख है । यह तौ रोगका प्रतीकार है । यावत् क्षुधादिक रहै तावत् तिनिका मिटावनेकी इच्छाकरि आकुलता होइ, वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उपजै ताकी आकुलता होइ । बहुरि क्षुधादिक होइ तब उनकी आकुलता होइ आवै । ऐसे याके उपाय करतैं कदाचित् असाता मिटि साता होइ तहां भी आकुलता रह्या ही करै तातैं दुःख ही रहै है । बहुरि ऐसे भी रहना तौ होता नाहीं आपकों उपाय करतैं करतैं ही कोई

असाताका उदय ऐसा आवे ताका किछ् उपाय वनि सकै नाही ।
 अर ताकी पीड़ा बहुत होय सही जाय नाही । तब ताकी आकु-
 लताकरि विह्वल होइ जाइ तहां महादुखी होय । सो इस संसारमें
 साताका उदय तौ कोइ पुण्यका उदयकरि काहूकै कदाचित् ही
 पाइए है घणे जीवनिकै बहुत काल असाताहीका उदय रहै है ।
 तातैं उपाय करै सो झूटा है । अथवा बाह्य सामग्रीतैं सुख दुख
 मानिए है सो ही भ्रम है । सुख दुःख तौ साता असाताका उदय
 होतैं मोहका निमित्ततैं हो है । सो प्रत्यक्ष देखिये है । लक्षधनका
 धनीकै सहस्रधनका व्यय भया तब वह तौ दुखी हो है अर शत
 धनका धनीकै सहस्रधन भया तब वह सुख मानै है । बाह्य
 सामग्री तौ वाकै यातैं निन्याणवै गुणी है । अथवा लक्षधनका धनीकै
 अधिक धनकी इच्छा है तो वह दुखी है अर शत धनका
 धनीकै संतोष है तो वह सुखी है । बहुरि समान वस्तु मिले कोऊ
 सुख मानै है कोऊ दुख मानै है । जैसे काहूकों मोटा वस्त्रका
 मिलना दुखकारी होइ काहूकों सुखकारी होइ । बहुरि शरीरविषै
 क्षुधा आदि पीड़ा वा बाह्य इष्टका वियोग अनिष्टका संयोग भए
 काहूकै बहुत दुख होइ काहूकै थोरा होइ काहूकै न होइ । तातैं
 सामग्रीकै आधीन सुख दुख नाही । साता असाताका उदय होतैं
 मोहपरिणामनके निमित्ततैं ही सुखदुख मानिए है । इहां प्रश्न — जो
 बाह्य सामग्रीकी तौ तुम कहौ हो, तैसें हो है परंतु शरीरविषै तौ
 पीड़ा भए दुखी ही होइ अर पीड़ा न भए सुखी होइ सो यह तौ
 शरीरअवस्थादिकै आधीन सुख दुख भासै है । ताका समाधान,—

आत्माका तौ ज्ञान इन्द्रियाधीन है । अर इन्द्रिय शरीरका अंग है । सो यामैं जो अवस्था बीतै ताका जाननैरूप ज्ञान परिणमैं ताकी साथि ही मोहभाव होइ । ताकरि शरीर अवस्थाकरि सुख-दुख विशेष जानिए है । बहुरि पुत्राधनादिकस्यौ अधिक मोह होइ तौ अपना शरीरका कष्ट सहै ताका थोरा दुख मानै उनकौ दुःख भए वा संयोग मिटै बहुत दुःख मानै । अर मुनि हैं सो शरीरका पीड़ा होतैं भी किछु दुख मानते नाहीं । तातैं सुख दुख मानना तौ मोहहीकै आधीन है । मोहकै अर वेदनीयकै निमित्तनैमित्तिक संबंध है, तातैं साता असाताका उदयतैं सुख दुखका होना भासै है बहुरि मुख्यपनै केतीक सामग्री साताके उदयतैं हो है केतीक असाताका उदयतैं हो है तातैं सामग्रीनिकरि सुख दुख भासै है । परंतु निर्द्वार किए मोहहीतैं सुख दुखका मानना हो है औरनिकरि सुख दुख होनेका नियम नाहीं । केवलीकै साता असाताका भी उदय है अर सुख दुखकौ कारण सामग्रीका भी संयोग है । परंतु मोहका अभावतैं किंचिन्मात्र भी सुख दुख होता नाहीं । तातैं सुख दुख मोहजनित ही मानना । तातैं तू सामग्रीके दूरकरनेका वा होनेका उपायकरि दुःख मेढ्या चाहै सुखी भया चाहै सो यह उपाय झूटा है, तौ सांचा उपाय कहा है? सम्यग्दर्शनादिकतैं भ्रम दूरि होय तब सामग्रीतैं सुख दुख भासै नाहीं अपने परिणामहीतैं भासै बहुरि यथार्थ विचारका अभ्यासकरि अपने परिणाम जैसे सामग्रीके निमित्ततैं सुखी दुखी न होइ तैसे साधन करै । बहुरि सम्यग्दर्शनादि भावनाहीतैं मोह मंद होयजाय

तब ऐसी दशा होइ जाय जो अनेक कारण मिलौ आपकौं सुख-
 दुख होइ नहीं । जब एक शांतदशारूप निराकुल होइ सांचा
 सुखकौं अनुभवै तब सर्व दुख मिटै सुखी होइ । यह सांचा उपाय
 है । बहुरि आयुर्कर्मके निमित्तनै पर्यायका धारना सो जीवितव्य है
 पर्याय छूटना सो मरन है । बहुरि यह जीव मिथ्यादर्शनादिकतैं
 पर्यायहीकौं आपो अनुभवै है । तातैं जीवितव्य रहै अपना अस्तित्व
 मानै है । मरन भये अपना अभाव होना मानै है इसही कारण-
 तैं सदाकाल याकै मरनका भय रहै है । तिस भयकरि सदा आकु-
 लता रहै है । जिनिकौं मरनका कारन जाने तिनिस्यौं बहुत डरै ।
 कदाचित् उनका संयोग वणै तौ महाविह्वल होइ जाय ऐसैं महा
 दुखी रहै है । ताका उपाय यह करै है जो मरनके कारननिकौं
 दूर राखै है वा उनस्यौं आप भागै है । बहुरि औपधादिकका
 साधन करै है गढ़ कोट आदिक बनावै है इत्यादि उपाय करै है ।
 सो यह उपाय झूठा है जातैं आयु पूर्ण भए तौ अनेक उपाय करै
 हैं अनेक सहाई होय तौ भी मरन होइ ही होइ । एक समयमात्र
 भी न जीवै । अर यावत् आयु पूर्ण न होइ तावत् अनेक कारन
 मिलौ सर्वथा मरन न होइ तातैं उपाय किए मरन मिटता नहीं ।
 बहुरि आयुकी स्थिति पूर्ण होइ ही होइ । तातैं मरन भी होइ ही
 होइ । याका उपाय करना झूठा ही है । तौ सांचा उपाय कहा है ?
 सम्यग्दर्शनादिकतैं पर्यायविषै अहंबुद्धि छूटै अनादिनिधन आप
 चैतन्यद्रव्य है तिसविषै अहंबुद्धि आवै । पर्यायवौं स्वांग समान
 जानै तब मरनका भय रहै नहीं । बहुरि सम्यग्दर्शनादिकहीतैं

सिद्धपद पावै तव मरनकां अभाव ही होइ । तातैं सम्यग्दर्शनादिकं ही सांचा उपाय है ।

बहुरि नामकर्मके उदयतैं गति जाति शरीरादिक निपजै हैं तिनिविषै पुण्यके उदयतैं जे हो हैं ते तौ सुखके कारन हो हैं । पापके उदयतैं हो हैं ते दुखके कारण हो हैं । सो इहां सुख मानना भ्रम है । बहुरि यह दुखके कारन मिटावनेका सुखके कारन होनेका उपाय करै सो झूठा है । सांचा उपाय सम्यग्दर्शनादिक हैं सो जैसे वेदनीयका कथन करतैं निरूपण किया तैसे ही इहां भी जानना । वेदनीय अर नामकै सुख दुखका कारन—पनाकी समानतातैं निरूपणकी समानता जाननी । बहुरि गोत्र कर्मके उदयतैं नीच ऊंचकुलविषै उपजै है । तहां ऊंच कुलविषै उपजैं आपकाँ ऊंचा मानै है अर नीच कुलविषै उपजैं आपकाँ नीचा मानै है । सो कुल पलटनेका उपाय तौ याकूं भासै नाहीं । तातैं जैसा कुल पाया तैसा ही कुलविषै आपो मानै है । सो कुल अपेक्षा आपकाँ ऊंचा नीचा मानना भ्रम है । ऊंचा कुलका कोइ निच कार्य करै तौ वह नीचा होइ जाय । अर नीचा कुलविषै कोइ श्लाघ्य कार्य करै तौ वह ऊंचा होइ जाय । लोभादिकतैं नीच कुलवालेकी उच्चकुलवाला सेवा करने लगि जाय । बहुरि कुल कितेक काल रहै ? पर्याय छूटै कुलकी पलटनि होइ जाय । तातैं ऊंचा नीचा कुलकरि आपकाँ ऊंचा नीचा मानै । ऊंचाकुलवालाकाँ नीचा होनेके भयकाँ अर नीचाकुलवालाकाँ पाएहुँ नीचपनैका दुख ही है । तो याकाँ सांचा उपाय कहां है ?

सो कहिए है । सम्यग्दर्शनादिकतैं ऊंच नीच कुलविषै हर्ष विषाद न मानै । बहुरि तिनिहीतैं जाकी बहुरि पलटनि न होय ऐसा सर्वतैं ऊंचा सिद्ध पद पावै तब सर्व दुख मिटै सुखी होइ तातैं सम्यग्दर्शनही दुख मेटनैका अर सुखकरनेका सांचा उपाय है । या प्रकार कर्मके उदयकी अपेक्षा मिथ्यादर्शनादिकके निमित्ततैं संसारविषै दुख ही दुख पाइए है ताका वर्नन किया । अब इस दुखकौ पर्याय अपेक्षाकरि वर्नन करिए है —

इस संसारविषै बहुत काल तौ एकेन्द्रिय पर्यायविषै बीतै है । तातैं अनादिहीतैं तौ नित्यनिगोदविषै रहना, बहुरि तहांतैं निकसना ऐसा जैसै भारभूनतैं चणाका उछटि जाना सो तहांतैं निकसि अन्य पर्याय धरै तौ त्रसविषै तौ बहुत थोरे ही काल रहै । एकेंद्रीहीविषै बहुत काल व्यतीत करै है । तहां इतरनिगोदविषै बहुत रहना होइ । अर कितेक काल पृथिवी अप तेज वायु प्रत्येक वनस्पतीविषै रहना होय । नित्यनिगोदतैं निकसे पीछै त्रसविषै तौ रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दोहजार सागर ही है । एकेन्द्रियविषै उत्कृष्ट रहनेका काल असंख्य पुद्गलपरावर्तन मात्र है अर पुद्गलपरावर्तन काल ऐसा है जाके अनंतवाँ भागविषै भी अनंते सागर हो हैं । तातैं इस संसारीकै मुख्यपनै एकेन्द्रिय पर्यायविषै ही काल व्यतीत हो हैं । तहां एकेन्द्रियकै ज्ञानदर्शनकी शक्तितौ किंचिन्मात्र ही रहै है । एक स्पर्शन इंद्रियके निमित्ततैं भया मतिज्ञान अर ताके निमित्ततैं भया श्रुतज्ञान अर स्पर्शन इंद्रियजनित अचक्षुदर्शन जितकर शीत उष्णादिकको

किंचित् जानें देखें है । ज्ञानावरण दर्शनावरणके तीव्र उदयकरि यातैं अधिक ज्ञानदर्शन न पाइए है । अर विषयनिकी इच्छा पाइए है तातैं महा दुःखी है । बहुरि दर्शनमोहके उदयतैं मिथ्या-दर्शन हो हैं तातैं पर्यायहीकौं आपो श्रद्धे है । अन्यविचार करनेकी शक्ति ही नाहीं । बहुरि चारित्र मोहके उदयतैं तीव्र क्रोधादि कषायरूप परिणमै हैं जातैं उनकै केवली भगवानने कृष्ण नील कापोत ए तीन अशुभ लेश्या ही कही हैं । सो ए तीव्र कषाय होतैं ही हो हैं सो कषाय तौ बहुत अर शक्ति सर्वप्रकारकरि महा हीन तातैं बहुत दुःखी होय रहे हैं । किछ् उपाय कर सकते नाहीं । इहां जोऊ कहै—ज्ञान तौ किंचित् मात्र ही रह्या है वै कहा कषाय करैं ? ताका समाधान—

जो ऐसा तौ नियम है नाहीं जेता ज्ञान होइ तेता ही कषाय होय । ज्ञान तौ क्षयोपशम जेता होय तेता हो है । सो जैसैं कोऊ आंधा बहरा पुरुषकै ज्ञान थोरा होतैं भी बहुत कषाय होते देखिए है तैसैं एकेन्द्रियकै ज्ञान थोरा होतैं भी बहुत कषायका होना माना है । बहुरि बाह्य कषाय प्रगट तत्र हो है जब कषायकै अनुमार किछ् उपाय करैं सो वै शक्तिहीन हैं . तातैं उपाय करि सकते नाहीं तातैं उनकी कषाय प्रगट नाहीं हो है । जैसैं कोऊ पुरुष शक्तिहीन है ताकै कोई कारणतैं तीव्र कषाय होइ परंतु किछ् करि सकै नाहीं । तातैं बाका कषाय बाह्य प्रगट नाहीं होय यूं ही अतिदुःखी होइ । तैसैं एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैं । तिनिनै कोई कारणतैं कषाय हो है परंतु किछ् कर सकते

नाहीं तातें उनका कषाय बाह्य प्रगट नाहीं हो है वै ही आप
 दुखी हो हैं । बहुरि ऐसा जानना जहां कषाय बहुत होय अर
 शक्तिहीन होय तहां घना दुख हो है बहुरि जैसे कषाय घटता
 जाय शक्ति बधती जाय तैसें दुःख घटता हो है । सो एकेंद्रियनिकै
 कषाय बहुत अर शक्ति हीन तातें एकेंद्रिय जीव महा दुखी हैं ।
 उनके दुख वै ही भोगवै हैं । अर केवली जानै हैं । जैसे सन्नि-
 पातीका ज्ञान घटि जाय अर बाह्य शक्तिके हीनपनैने अपना
 दुख प्रगट भी न करि सकै परंतु वह महादुखी है, तैसें एकेंद्रि-
 यका ज्ञान थोरा है अर बाह्य शक्तिहीनपनातें अपना दुखकौ प्रगट
 भी न करि सकै है परंतु महदुखी है । बहुरि अंतरायके तीव्र
 उदयकरि चाह्या होता नाहीं । तातें भी दुखी ही है । बहुरि
 अघातिकर्मनिविषै विशेषणै पापप्रकृतिका उदय है तहां असाता-
 वेदनीयका उदय होतें तिसके निमित्ततें महादुखी हो है । पवनतें
 टूटै है । बहुरि वनस्पती हैं सो शीत उष्णकरि सूकि जाय है,
 जल न मिलै सूकि जाय है, अगनिकरि बलै है ताकौ कोऊ छेदै है
 भेदै है मसलै है खाय है तोरै है इत्यादि अवस्था हो है । ऐसे ही
 यथासंभव पृथ्वी आदिविषै अवस्था हो है । तिनि अवस्थाकौ होतें
 वै महादुःखी हो हैं जैसे गनुष्यकै शरीरविषै ऐसी अवस्था भए दुख
 हो है तैसे ही उनके हो है । जातें इनिका जानपना स्पर्शन इंद्रियतें
 होइ सो वाकै स्पर्शन इंद्रिय है ही, ताकरि उनकौ जानि मोहके
 वशतें महाव्याकुल हो है । परंतु भागनैकी वा लरनैकी वा पुकारनैकी
 शक्ति नाहीं तातें अज्ञानीलोक उनके दुखकौ जानते नाहीं । बहुरि

कदांचित् किंचित् साताका उदय होइ सो वह बलवान् होता-नाहीं ।
 बहुरि आयुकर्मतैं इनि एकेंद्रिय जीवनिविषै जे अपर्याप्त हैं, तिनिकैं
 तौ पर्यायकी स्थिति उश्वासके अठारहवै भाग मात्र ही है । अर
 पर्याप्तनिकी अंतर्भूत आदि कितेकवर्ष पर्यंत है । सो आयु, थोरा
 तातैं जन्ममरण हुवा ही करै ताकरि, दुखी है । बहुरि, नामकर्म्म
 विषै तिर्यचगति आदि पापप्रकृतिका ही उदय विशेषपनै पाइए
 है । कोई ही पुण्यप्रकृतिका उदय होइ, ताका बलवानपना-नाहीं
 तातैं तिनिकरि, भी मोहके वशतैं दुखी हो है । बहुरि, गोत्रकर्म-
 विषै नीच गोत्रहीका उदय है ताकरि महंतता होय, नाहीं । तातैं
 भी दुखी ही है । ऐसैं एकेंद्रिय जीव महादुःखी है अर इस संसार-
 विषै जैसैं पाषाण आधारविषै तौ बहुत काल रहै है निराधार
 आकाशविषै तौ कदाचित् किंचितमात्रकाल रहै है, तैसैं जीव एकें-
 द्रिय पर्यायविषै बहुतकाल रहै है अन्य पर्यायविषै तौ कदाचित्
 किंचिन्मात्र काल रहै है । तातैं यह जीव संसारविषै महादुखी है ।
 बहुरि वैन्द्रिय तेन्द्रिय चौइन्द्रिय असंज्ञिपंचेंद्रिय पर्यायनिकौ जीव
 धरै तहां भी एकेंद्रियवत् दुख जानना । विशेष इतना—इहां क्रमते
 एक एक इंद्रियजनित ज्ञानदर्शनकी वा किछ् शक्तिकी अधिकता
 भई है, बहुरि बोलने चालनेकी शक्ती भई है । तहां भी जे
 अपर्याप्त हैं वा पर्याप्त भी हीनशक्तीके धारक हैं छोटे जीव हैं
 तिनिकी शक्ती प्रगट होती नाहीं । बहुरि, केई पर्याप्त वहुंत
 शक्तिके धारक बड़े जीव हैं, तिनिकी शक्ती प्रगट हो है । तात
 ते जीव विषयनिका उपाय करै हैं दुख दूरि होनैका पाय करै हैं

क्रोधादिकंकरि, काटना मारना, लरना छलकरना अनादिक संग्रह करना भागना इत्यादि कार्य करे हैं। दुखकरि तड़फड़ाट करना पुकारना इत्यादि क्रिया करे हैं। तातैं तिनिका दुख किछू प्रगट भी हो है। सो लट कीड़ी आदि जीवनिकै शीत उष्ण छेदन भेदनादिकतैं वा भूख तृषा आदितैं परम दुख देखिए है। जो प्रत्यक्ष दीसै ताका विचार करि लैना इहां विशेष कहा लिखैं। ऐसै वे-इन्द्रियादिक जीव भी महादुखी ही जानने।

बहुरि संज्ञीपंचेद्रियनिविषै नारकी जीव है ते तौ सर्व प्रकार घने दुखी हैं। ज्ञानादिक शक्ति किछू है परंतु विषयनिकी इच्छा बंधुत अर इष्टविषयनिकी सामग्री किंचित् भी न मिलै तातैं तिस शक्तिके होनैकरि भी घने दुखी हैं बहुरि क्रोधादि कषायका अति तीव्रपना पाइए है। जातैं उनकै कृष्णादि अशुभ लेश्या ही हैं। तहां क्रोधमानकरि परस्पर दुख देनेका निरंतर कार्य पाइए है। जो परस्पर मित्रता करैं तौ यह दुख मिटि जाय अर अन्यकौ दुख दिए किछू उनका कार्य भी होता नाहीं परंतु क्रोधमानका अति तीव्रपना पाइए है ताकरि परस्पर दुख देनेहीकी बुद्धि रहै। विक्रियाकरि अन्यकौ दुखदायक शरीरके अंग बनावैं वा शस्त्रादि बनावैं तिनिकरि अन्यकौ आप पीड़ैं अर आपकौ कोई अन्य पीड़ैं। कदाचित् कषाय उपशान्त होय नाहीं। बहुरि माया लोभकी भी अति तीव्रता है परंतु कोई इष्टसामग्री तहां दीखैं नाहीं। तातैं तनि कषायनिका कार्य प्रगट करि सकते नाहीं। तिनिकरि अंतरंगविषै महादुखी हैं। बहुरि कदाचित् किंचित् कोई

प्रयोजन पाइ तिनिका भी कार्य हो है । बहुरि हास्य रति कषाय हैं परंतु बाह्यनिमित्त नाहीं तातैं प्रगट होते नाही कदाचित् किंचित् किंचित् किसी कारणतैं हो हैं । बहुरि अगति शोक भय जुगुप्सा इनिके बाह्य कारण बनि रहे हैं तातैं ए कषाय प्रगट तीव्र होइ हैं । बहुरि वेदनिविषै नपुंसक वेद है । सो इच्छा तौ बहुत और स्त्री पुरुषस्यौ, रमनेका निमित्त नाही तातैं महापीडित हैं । ऐसैं कषायनिकरि अति दुखी हैं । बहुरि वेदनीयविषै असाताहीका उदय है ताकरि तहां अनेक वेदनाका निमित्त है । शरीरविषै कोठ कास स्वासादि अनेक रोग युगपत् पाइए है अर क्षुधा तृषा ऐसी है जो सर्वका भक्षण पान किया चाहै हैं । अर तहांकी माटीका भोजन मिलै है सो माटी भी ऐसी है जो इहां आवै तौ ताकी दुर्गंधतैं केई कोशनिके मनुष्य मरि जाएं । अर शीत उष्ण तहां ऐसा है जो लक्षयोजनका लोहका गोला होइ सो भी तिनिकरि भस्म होइ जाय । कहीं शीत है कहीं उष्ण है । बहुरि पृथिवी तहां शस्त्रनितैं भी महातीक्ष्ण कंटकनिकरि सहित है । बहुरि तिस पृथिवीविषै वन हैं सो शस्त्रकी धार समान पत्रादि सहित हैं । नदी है सो ताका स्पर्श भए शरीर खंड खंड होइ जाय ऐसे जल सहित है । पवन ऐसा प्रचंड है जाकरि शरीर दग्ध हुवा जाय है । बहुरि नारकी नारकीकैं अनेक प्रकार पीड़ैं घाणीमें पंलैं खंड खंड करैं हांडीमें रांधैं कोरडा मारैं तंस लोहा-दिकका स्पर्श करावैं । इत्यादि वेदना उपजावैं । तीसरी पृथिवी पथित असुरकुमार देव जाएं ते आप पीड़ा दें वा परस्पर लरावैं ।

ऐसी वेदना होतैं शरीर छूटै नाहीं पारावत् खंड खंड होइ जाइ
 तौ भी मिलि जाय । ऐसी महा पीड़ा है । बहुरि साताका निमित्त
 तौ किछु है नाहीं । कोई अंश कदाचित् कोईकै अपनी मानितैं
 कोई कारण अपेक्षा साताका उदय है सो बलवान् नाहीं । बहुरि
 आयु तहां बहुत, जघन्य दशहजार वर्ष उत्कृष्ट तेतीस सागर । इतने
 काल ऐसे दुख तहां सहनै होय । बहुरि नामकर्मकी सर्वपापप्रकृति-
 निहीका उदय है एक भी पुन्यप्रकृतिका उदय नाहीं तिनिकरि
 महादुखी हैं बहुरि गोत्रविषै नीच गोत्रहीका उदय है ताकरि महं-
 तता न होइ तातैं दुखी ही हैं । ऐसैं नरकगतिविषै महादुख जाननै ।
 बहुरि तिर्यचगतिविषै बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव हैं तिनिका
 तौ उश्वासकै अठारवैं भाग मात्र आयु है । बहुरि केई पर्याप्त भी
 छोटे जीव हैं । सो इनिकी शक्ति प्रगट भासै नाहीं । तिनिकै
 दुख एकेंद्रियवत् जानना । ज्ञानादिकका विशेष है सो विशेष
 जानना । बहुरि बडे पर्याप्त जीव केई सम्मूर्छन हैं । केई गर्भज
 हैं । तिनिविषै ज्ञानादिक प्रगट हो-है । सो विषयनिकी इच्छाकरि
 आकुलित हैं । बहुतकौ तौ इष्टविषयकी प्राप्ति नाहीं है काहूकौ
 कदाचित् किंचित् हो है । बहुरि मिथ्यात्व भावकरि अतन्व
 श्रद्धानी होय रहे हैं । बहुरि कषाय मुख्यपनै तीव्र ही पाइए है ।
 क्रोध मानकरि परस्पर लरै हैं भक्षण करै हैं दुख दे हैं माया लोभ-
 करि छल करै हैं वस्तुजो चाहै हैं हास्यादिककरि तिनिकषायनिका
 कार्यनिविषै प्रवर्तैं हैं । बहुरि काहूकै कदाचित् मंदकषाय हो
 है परंतु थोरे जीवनिकै हो है तातैं मुख्यता नाहीं । बहुरि

वेदनीयविषे मुख्य अंसाताका उदय है ताकरि रोग पीड़ा क्षुधा तृषा छेदन भेदन बहुत भारवहन शीत उष्ण अंगभंगादि अवस्था हो है ताकरि दुखी होते प्रत्यक्ष देखिए है । तातैं बहुत न कहा है । काहूकै कदाचित् किंचित् साताका भी उदय हो है परंतु थोरे जीवनिकै हो है । मुख्यता नाहीं । बहुरि आयु अंत-मुहूर्त आदि कोटिवर्ष पर्यंत है । तहां घने जीव स्तोक आयुके धारक हो हैं, तातैं जन्म मरनका दुःख पावै हैं । बहुरि भोगभूमि यांकी बड़ी आयु है । अर उनके साताका भी उदय है सो वै जीव थोरे हैं । बहुरि नामकर्मकी मुख्यपनै तौ तिर्यचगति आदि पापप्रकृतिनिका ही उदय है । काहूकै कदाचित् केइ पुण्यप्रकृतिनिका भी उदय हो है परंतु थोरे जीवनिकै थोरा हो है मुख्यता नाहीं । बहुरि गोत्रविषे नीचगोत्रहीका उदय है तातै हीन होय रहे हैं । ऐसैं तिर्यचगतिविषे महादुःख जाननै । बहुरि मनुष्य-गतिविषे असंख्याते जीव तौ लब्धिअपर्याप्त हैं ते सम्पूर्ण ही हैं । तिनिकी तौ आयु उश्वासके अठरावैं भागमात्र है । बहुरि कोई जीव गर्भमें आय थोरै ही कालमें मरन पावै हैं । तिनिकी तौ शक्ति प्रगट भासै नाहीं है । तिनिकै दुख एकेंद्रियवत् जनना । विशेष है सो विशेष जानना । बहुरि गर्भजनिके कितेक काल गर्भमें रहना पीछैं बाह्य निकसना हो है । सो तिनिका । दुखका वर्नन कर्मअपेक्षा पूर्वे वर्नन किया है तैसैं जानना वह सर्व वर्नन गर्भज मनुष्यनिकै संभवै है अथवा तिर्यचनिका वर्णन किया है तैसैं जानना । विशेष यह है इहां कोई शक्तिविशेष पाइए

है वा राजादिकानिकै विशेष साताका उदय है वा क्षत्रियादिकानिकै उच्चगोत्रका भी उदय हो है । बहुरि धन कुटुंबादिकका निमित्त विशेष पाइए है इत्यादि विशेष जानना । अथवा गर्भ आदि अवस्थाके दुख प्रत्यक्ष भासैं हैं जैसे विष्टाविषै लट उपजै तैसे गर्भमें शुक्र शोणितका बिंदुकों अपना शरीररूपकरि जीव उपजै । पीछें तहां क्रमतैं जनादिककी वा शरीरकी वृद्धि होई । गर्भका दुख बहुत हैं संकोचरूप अधोमुखपना क्षुधातृषादिसहित तहां काल पूरण करै बहुरि बाह्य निकसै तब बाल्यअवस्थामें महा-दुख हो हैं कोउ कहै बाल्यअवस्थामें दुख थोरा है, सो नाहीं है शक्ति थोरी है तातैं व्यक्त न होय सकै है पीछे व्यापारादि वा विषयइच्छाआदि करि दुखनिकी प्रगटता हो है इष्ट अनिष्ट-जनित आकुञ्चता रहबो ही करै पीछें वृद्ध होई तब शक्तिहीन होइ जाइ । तब परमदुखी हो है । सो ए दुख प्रत्यक्ष होते देखिए है । हम बहुत कहा कहैं । प्रत्यक्ष जाकौ न भासै सो कहा कैसे सुनै । काहूकै कदाचित् किंचित् साताका उदय हो है सो आकुलतामय है । अर तीर्थकरादि पद मोक्षमार्ग पाए बिना होय नाहीं । ऐसे मनुष्य पर्यायविषै दुःख ही हैं । एक मनुष्य पर्यायविषै कोई अपना भला होनैका उपाय करै तौ होय सकै है । जैसे कांणा साठाकी जड़ वा बाँड़े तौ चूसने योग्य ही नाहीं । अर बीचिकी पेली कांणी सो भी चूसी जाय नाहीं कोई खादका

लोभी वाकू विगारौ तौ विगारौ । अर जो वाकौ वोइ दे तौ वाके बहुत सांठे होइ तिनिका स्वाद बहुत मीठा आवै । तैसे मनुष्य—पर्यायका बालवृद्धपना तौ सुख भोगने योग्य नाहीं । अर बीचिकी अवस्था सो रोग क्लेशादिकारि युक्त तहां सुख होइ सकै नाहीं । कोई विषयसुखका लोभी याकौ विगारौ तौ विगारो । अर जो याकौ धर्मसाधनविषै लगावै तौ बहुत ऊंचे पदकौ पावै । तहां सुख बहुत निराकुल पाइए । तातैं इहां अपना हित साधना, सुख होनैका भ्रमकारि वृथा न खोवना । बहुरि देवपर्यायविषै ज्ञानादिककी शक्ति किछू औरनितैं विशेष है । मिथ्यात्वकारि अतत्त्वश्रद्धानी होय रहे हैं । बहुरि तिनिकै कषाय किछू मंद हैं । तहां भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्कनिकै कषाय बहुत मंद नाहीं अर उपयोग तिनिका चंचल बहुत अर किछू शक्ति भी है सो कषायनिके कार्यनिविषै प्रवर्त्तै है । कुतूहल विषयादि कार्यनिविषै लगि रहे हैं । सो तिस आकुलताकारि दुःखी ही हैं । बहुरि वैमानिकनिकै ऊपरिऊपरि विशेष मंदकषाय है अर शक्ति विशेष है तातैं आकुलता घटनैतैं दुःख भी घटता है । इहां देवनिकै क्रोधमान कषाय है परंतु कारन थोरा है । तातैं तिनिके कार्यकी गौणता है । काहूका बुरा करना काहूका हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवनिकै तौ कौतूहलादिकारि हो है । अर उत्कृष्ट देवनिकै थोरा हो है मुख्यता नाहीं । बहुरि माया लोभ कषायनिके कारण पाइए हैं । तातैं तिनिके कार्यकी मुख्यताहैं । तातैं छल करना विषय—सामग्रीकी चाहि करनी इत्यादि कार्य विशेष हो है । सो भी

ऊंचे ऊंचे देवनिके घाटि है । बहुरि हास्य रति कषायके कारन
 घने पाइए है । तातैं इनिके कार्यानिकी मुख्यता है । बहुरि अरति
 शोक भय जुगुप्सा इनिके कारन थोरे हैं तातैं इनिके कार्यानिकी
 गौणता हैं । बहुरि स्त्रीवेद पुरुषवेदका उदय है । अर रमनेका भी
 निमित्त है सो कामसेवन करैं हैं । एं भी कषाय ऊपरि ऊपरि
 मंद हैं । अहर्मिंद्रनिके वेदनिकी मंदताकरि कामसेवनका अभाव
 है । ऐसैं देवनिके कषायभाव हैं सो कषायहीतैं दुःख है । अर
 इनिके कषाय जेता थोरा है तितना दुख भी थोरा है तातैं और
 निकी अपेक्षा इनिकौ सुखी कहिए है । परमर्थतैं कषाय भा
 जीवै है ताकरि दुखी ही हैं । बहुरि वेदनीयविषे साताका उदय
 बहुत है । तहां भवनत्रिके थोरा है वैमानिकनिके ऊपरि ऊपरि
 विशेष है । इष्ट शरीरकी अवस्था स्त्रीमंदिरादि सामग्रीका संयोग
 पाइए है । बहुरि कदाचित् किंचित् असाताका भी उदय कोई
 कारणकरि हो है । तहां निकृष्टदेवनिके किछू प्रगट भी है । अर
 उत्कृष्ट देवनिके विशेष प्रगट नाहीं है । बहुरि आयु बड़ी हैं
 जघन्य दशहजारवर्ष उत्कृष्ट तेतीस सागर है यातैं अधिक
 आयुका धारी मोक्षमार्ग पाए बिना होता नाहीं । सो इतना काल
 विषयसुखमें मगन रहै हैं । बहुरि नामकर्मकी देवगति आदि सर्व
 पुण्यप्रकृतिनिहीका उदय है । तातैं सुखका कारन है । अर गोत्र-
 विषे उच्चगोत्रहीका उदय है तातैं महंतपदकौ प्राप्त हैं ऐसैं
 इनिके पुण्यउदयकी विशेषताकरि इष्ट सामग्री मिली है । अर

कषायनिकरि इच्छा पाइए है । तातैं तिनिके भोगवनेविषै आसक्त होइ रहे हैं । परंतु इच्छा अधिक ही रहै है तातैं सुखी होते नाहीं । ऊंचे देवनिकै उत्कृष्ट पुण्यका उदय है कषाय बहुत मंद है तथापि तिनिके भी इच्छाका अभाव होता नाहीं तातैं परमार्थतैं दुखी ही हैं । ऐसैं सर्वत्र संसारविषै दुख ही दुख पाइए है । ऐसैं पर्यायअपेक्षा दुख वर्नन किया, अब इस सर्व दुखका सामान्य-स्वरूप कहिए है—दुखका लक्षण आकुलता है सो आकुलता इच्छा होतैं हो है । सोई संसाररीकै इच्छा अनेक प्रकार पाइए है । एक तौ इच्छा विषयग्रहणकी है सो देख्या जान्या चाहै । जैसैं वर्ण देखनेकी राग सुननेकी अव्यक्तकौं जानने इत्यादिकी इच्छा हो है सो तहां अन्य किछू पीड़ा नाहीं । परंतु यावत् देखै जानै नाहीं तावत् महाव्याकुल होइ । इस इच्छाका नाम विषय है । बहुरि एक इच्छा कषायभावनिके अनुसारि कार्य करनेकी है सो कार्य किया चाहै । जैसैं बुरा करनेकी हीन करनेकी इत्यादि इच्छा हो है । सो इहां भी अन्य कोई पीड़ा नाहीं । परंतु यावत् वह कार्य न होइ तावत् महा व्याकुल होय । इस इच्छाका नाम कषाय है । बहुरि एक इच्छा पापके उदयतैं शरीरविषै वा बाह्य अनिष्ट कारण मिलैं तब उनके दूर करनेकी हो है । जैसैं रोग पीड़ा क्षुधा आदिका संयोग भए उनके दूर करनेकी इच्छा हो है सो इहां यह ही पीड़ा मानै है । यावत् वह दूरि न होइ तावत् महाव्याकुलता रहै । इस इच्छाका नाम पापका उदय है । ऐसैं इनि तीनप्रकारकी इच्छा होतैं सर्व ही दुख मानै हैं सो दुख ही है । बहुरि एक

इच्छा बाण निमित्ततैं बनै हैं सो इनि तीनप्रकार इच्छानिके अनुसारि प्रवर्तनेकी इच्छा हो है । सो तीन प्रकार इच्छा—निविणै एक एक प्रकारकी इच्छा अनेक प्रकार है । तहां केई प्रकारकी इच्छा पूरन करनेका कारन पुण्यउदयतैं मिलै । तिनिका साधन युगपत् होइ सकै नाहीं । तातैं एककों छोड़ि अन्यकों लागि आगैं भी बाकी छोड़ि अन्यकों लागि । जैसैं काहूकैं अनेक सामग्री मिली है । वह काहूकैं देखै है बाकी छोड़ि राग सुनै है बाकी छोड़ि काहूका घुरा करने लागि जाय बाकी छोड़ि भोजन करै है अथवा देखनेविणै ही एककों देखि अन्यकों देखै हैं । ऐसैं ही अनेक कार्यानिकी प्रवृत्तिविणै इच्छा हो है सो इस इच्छाका नाम पुण्यका उदय है । बाकी जगत सुख मानै है सो सुख है नाहीं दुख ही हैं । काहेतैं—प्रथम तौ सर्वप्रकार इच्छा पूरन होनेके कारन काहूकैं भी न बनै अर केई प्रकार इच्छा पूरन करनेके कारन बनै तौ युगपत् तिनिका साधन न होइ । सो एकका साधन जावत् न होइ तावत् बाकी आकुलता रहै बाका साधन भए उसही समय अन्यका साधनकी इच्छा हो है तब बाकी आकुलता हो हैं । एक समय भी निराकुल न रहै तातैं दुखी ही है । अथवा तीनप्रकारके इच्छारोग मिटावनेका किंचित् उपाय करै है तातैं किंचित् दुख घाटि हो है सर्व दुखका तौ नाश न होइ तातैं दुख ही है । ऐसैं संसरी जीवनिकै सर्व प्रकार दुख ही है । बहुरि इहां इतना जानना,—तीनप्रकार इच्छानिकरि सर्व जगत पीडित है अर चौथी इच्छा है सो पुण्यका उदय आए होइ

सो पुण्यका बंध धर्मानुरागनै होई अर धर्मानुरागविषै जीव थोरा
 लागै । जीव तौ बहुत पापक्रियानिविषै ही प्रवर्त्तै है । तातैं चौथी
 इच्छा कोई जीवकै कदाचित् कालविषै हो है । बहुरि इतना
 जानना,—जो समान इच्छावान् जीवनेकी अपेक्षा तौ चौथी इच्छा-
 वालकै किछू तीनप्रकार इच्छाके घटनैतैं सुख कहिए है । बहुरि
 चौथी इच्छावालाकी अपेक्षा महान् इच्छावाला चौथी इच्छा होतैं
 भी दुखी ही है । काहूकै बहुत विभूति है अर वाकै इच्छा बहुत
 है तौ वह बहुत आकुलतावान है । अर वाकै थोरी विभूति है अर
 वाकै इच्छा थोरी है तौ वह थोरा आकुलतावान हैं । अथवा
 कोऊकै अनिष्ट सामग्री मिली है वाकै उसके दूर करनेकी इच्छा
 थोरी है तौ वह थोरा आकुलतावान है । बहुरि काहूकै इष्ट
 सामग्री मिली है परंतु ताकै उनके भोगवनेकी वा अन्य सामग्रीकी
 इच्छा बहुत है तौ वह जीव घना आकुलतावान हैं । तातैं सुखी
 दुखी होना इच्छाके अनुसार जानना बाह्य कारनकै आधीन नहीं
 है । नारकी दुखी अर देव सुखी कहिए है सो भी इच्छाहीकी
 अपेक्षा कहिए है । जातैं नारकीनेकै तीव्रकषायतैं इच्छा बहुत है ।
 देवनिंकै मंद कषायतैं इच्छा थोरी है । बहुरि मनुष्य तिर्यच भी
 सुखी दुखी इच्छाहीकी अपेक्षा जानना । तीव्रकषायतैं जाकै
 इच्छा बहुत ताकौ दुखी कहिए है । मंदकषायतैं जाकै इच्छा
 थोरी ताकौ सुखी कहिए है । परमार्थतैं दुख ही घना वा
 थोरा सुख नहीं है । देवादिककौ भी सुखी मानै हैं सो भ्रम
 ही है । उनकै चौथी इच्छाकी मुख्यता है तातैं आकुलित हैं । या

प्रकार जो इच्छा है सां मिथ्यात्व अज्ञान असंयत हैं। वहुरि इच्छा है सो आकुलतामय है अर आकुलता है सो दुख है। ऐसैं सर्व संसारी जीव नानाप्रकारके दुखनिकरि पीड़ित ही होइ रहे हैं। अब जिन जीवनेकों दुखनितैं छूटना होय सो इच्छा दूरि करनेका उपाय करो। वहुरि इच्छा दूरि तब ही होइ जब मिथ्यात्व अज्ञान असंज-मका अभाव होइ अर सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी प्राप्ति होय। तातैं इस ही कार्यका उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करतैं जेती जेती इच्छा मिटै तेता ही दुख दूरि होता जाय। वहुरि जब मोहके सर्वथा अभावतैं सर्वथा इच्छाका अभाव होइ तब सर्व दुख मिटै सांचा सुख प्रगटे। वहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायका अभाव होइ तब इच्छाका कारण क्षयोपशम ज्ञान दर्शनका वा शक्तिहीनपनाका भी अभाव होइ अनंतज्ञानदर्शनवीर्यकी प्राप्ति होइ। वहुरि केतेक काल पीछैं अधाति कर्मनिका भी अभाव होइ तब इच्छाके बाह्य कारन तिनिका भी अभाव होइ। सो मोह गए पीछैं एकै काल किछू इच्छा उपजावनेकों समर्थ थे नाहीं मोह होतैं कारण थे तातैं कारन कहे हैं सो इनिका भी अभाव भया। तब सिद्धपदकों प्राप्त हो हैं। तहां दुखका वा दुखके कारननिका सर्वथा अभाव होनैतैं सदाकाल अनौपम्य अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंदसहित अनंतकाल विराजमान रहै हैं। सोई दिखाइए है—ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम होतैं वा उदय होतैं मोहकरि एक एक विषय देखने जाननेकी इच्छाकरि महाव्याकुल होता था सो अब मोहका अभावतैं इच्छाका भी अभाव भया। तातैं

दुखका अभाव भया है । वहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षय होनेतै सर्व इंद्रियनिकौ सर्वविषयनिका युगपत् ग्रहण भया तातै दुखका कारन भी दूर भया है सोई दिखाइए है—जैसै नेत्रकरि एक विषयकौ देख्या चाहै था अव त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णनिकौ युगपत् देखै है । कोऊ बिना देख्या रह्या नाहीं जाके देखनेकी इच्छा उपजै । ऐसैं ही स्पर्शनादिककरि एक एक विषयकौ ग्रह्या चाहै था अव त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व स्पर्श रस गंध शब्दनिकौ युगपत् ग्रहै है कोऊ बिना ग्रह्या रह्या नाहीं जाके ग्रहणकी इच्छा उपजै । इहां कोऊ कहै शरीरादिक बिनाग्रहण कैसैं होइ ? ताका समाधान—

इंद्रियज्ञान होतै तौ द्रव्यइंद्रियादिविना ग्रहण न होता था । अव ऐसा स्वभाव प्रगट भया जो बिना ही इंद्रिय ग्रहण हो है । इहां कोऊ कहै जैसैं मनकरि स्पर्शादिककौ जानिए है तैसैं जानना होता होगा त्वचा जीभ आदिकरि ग्रहण हो है तैसैं न होता होगा । सो ऐसैं नाहीं है । मनकरि तौ स्मरणादि होतैं अस्पष्ट जानना किछु हो है । इहां तौ स्पर्शरसादिककौ जैसैं त्वचा जीभ इत्यादिकरि स्पर्श स्वाद सूंघै देखै सुनै जैसा स्पष्ट जानना हो है तिसतैं भी अनंत गुणा स्पष्ट जानना तिनिकै हो है । विशेष इतना भया है—वहां इंद्रियविषयका संयोग होतैं ही जानना होता था इहां दूर रहे भी वैसा ही जानना हो है । सो यह शक्तिकी महिमा है । वहुरि मनकरि किछु अतीत अनागतकौ अव्यक्तकौ जान्या चाहै था अव सर्व ही अनादितैं अनंतकालपर्यंत जे सर्व

पदार्थनिके द्रव्यक्षेत्र काल भाव तिनिकों युगपत् जानै है कोऊ विना जान्या रखा नाही जाके जाननेकी इच्छा उपजै । ऐसैं इन दुख और दुखनिके कारण तिनिका अभाव जानना । बहुरि मोहेके उदयतैं मिथ्यात्व वा कमायभाव होने थे तिनिका सर्वथा अभाव भया तातैं दुखका अभाव भया । बहुरि इनिके कारणनिका अभाव भया तातैं दुखके कारणका भी अभाव भया । सो कारणका अभाव दिखाइए है—

सर्व तत्त्व यथार्थ प्रतिभासैं अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्व कैसें होइ । कोऊ अनिष्ट रखा नाही निंदक स्वयमेव अनिष्ट पावै ही हैं आप क्रोध कौनसीं करै ? सिद्धनितैं ऊंचा कोई है नाही । इंद्रादिक आपहीतैं नभैं हैं इष्ट पावैं हैं कौनस्थों मान करै ? सर्व भवितव्य भास गया कार्य रखा नाही काहूस्थों प्रयोजन रखा नाही काहेका लोभ करै ? कोऊ अन्य इष्ट रख नाही । कौन कारनतैं हास्य होइ ? कोऊ अन्य इष्ट प्रीतिकरन योग्य है नाही । इहां कहां रति करै ? कोऊ दुखदायक संयोग रखा नाही, कहां अरति करै ? कोऊ इष्टअनिष्ट संयोगवियोग होता नाही, काहेकौं शोक करै ? कोऊ अनिष्ट करनेवाला कारन रखा नाही, कौनका भय करै ? सर्व वस्तु अपने स्वभाव लिय भासैं आपकौं अनिष्ट नाही कहां जुगुप्सा करै ? कामपीड़ा दूर होनैतैं स्त्रीपुरुष उभयस्थ रमनेका किछ प्रयोजन रखा नाही, काहेकौं पुरुष स्त्री नपुंसक वेद रूप भाव होइ ? ऐसैं मोह उपजनैका कारणनिका अभाव जानना । बहुरि अंतरायके उदयतैं शक्ति हीनपनाकरि पूरन

न होती थी । अब ताका अभाव भया तातैं दुखका अभाव भया । बहुरि अनंत शक्ति प्रगट भई तातैं दुःखके कारणका भी अभाव भया । इहां कोऊ कहै, दान लाभ भोग उपभोग करते नाहीं इनकी शक्ति कैसे प्रगट भई । ताका समाधान,—

ए कार्य रोगके उपचार थे । जब रोग ही नाहीं तब उपचार काहेकौ करै । तातैं इनकार्यनिका सद्भाव तौ नाहीं । अर इनिका रोकनहारे कर्मका अभाव भया तातैं शक्ति प्रगटी कहिए है । जैसे कोऊ नाहीं गमन किया चाहै ताकौ काहूँ रोक्का था तब दुखी था । जब वाकै रोकना दूर भया अर जिह कार्यकै अर्थ गया चाहे या सो कार्य न रखा तब गमन भी न किया । तब वाकै गमन न करतै भी शक्ति प्रगटी कहिए । तैसे ही इहां जानना । बहुरि ज्ञानादिका शक्तिरूप अनंतवीर्य प्रगट उनकै पाइए है । बहुरि अघाति कर्मनिविषै मोहतैं पापप्रकृतिनिका उदय होतैं दुख मानै था । पुण्यप्रकृतिनिका उदयकौ सुख मानै था । परमार्थतैं आकुल—ताकरि सर्व दुख ही था । अब मोहके नाशतैं सर्व आकुलता दूर होनेतैं सर्व दुःखका नाश भया । बहुरि जिन कारननिकरि दुख मानै था ते तौ कारन सर्व नष्ट भये । अर जिनिकरि किंचित् दुख दूर होनेतैं सुख मानै था सो अब मूलहीमें दुख रखा नाहीं । तातैं तिनि दुखके उपचारनिका किछू प्रयोजन रखा नाहीं जो तिनिकरि कार्यकी सिद्धि किया चाहै । ताकी स्वयमेव ही सिद्धि होइ रही है । इसहीका विशेष दिखाइए है—वेदनीयविषै असा—ताके उदयतैं दुखके कारन शरीरविषै रोग क्षुधादिक होते थे ।

अब शरीर ही नहीं तब कहां होय । अर शरीरकी अनिष्ट अवस्थाकौं कारन आतापादिक थे सो अब शरीर बिना कौनकौं कारन होय? अर बाह्य अनिष्ट निमित्त बनै था सो अब इनिकै अनिष्ट रखा नहीं । ऐसैं दुखका कारनका तौ अभाव भया । बहुरि साताके उदयतैं किंचित दुख मेटनेके कारन औषधि भोज-नादिक थे तिनिका प्रयोजन रखा नहीं । अर इष्ट कार्य पराधीन रखा नहीं तातैं बाह्य भी मित्रादिककौं इष्ट माननेका प्रयोजन रखा नहीं । इनिकरि दुख मेव्या चाहै था वा इष्ट किया चाहै था सो अब संपूर्ण दुख नष्ट भया अर संपूर्ण इष्ट पाया । बहुरि आयुके निमित्ततैं मरण जीवन था तहां मरणकरि दुःख मानै था सो अविनाशी पद पाया तातैं दुखका कारन रखा नहीं । बहुरि द्रव्य प्राणनिकौं धरैं कितेक काल जीवनै मरनेतै सुख मानै था तहां भी नरकपर्यायविषै दुःखकी विशेषताकरि तहां जीवना न चाहै था सो अब इस सिद्धपर्यायविषै द्रव्यप्राणबिना ही अपने चैतन्य प्राणकरि सदाकाल जीवै है । अर तहां दुखका लवलेश भी न रखा है । बहुरि नामकर्मतैं अशुभ गति जाति आदि होतैं दुख मानै था सो अब तिनि सबनिका अभाव भया, दुख कहांतैं होय ? अर शुभगति जाति आदि होतैं किंचित् दुख दूरि होनेतैं सुख मानै था, सो अब तिनि बिना ही सर्व दुखका नाश अर सर्वसुखका प्रकाश पाइए है । तातैं तिनिका भी किछू प्रयोजन रखा नहीं । बहुरि गोत्रके निमित्ततैं नीचकुल पाए दुख मानै था सो ताका अभाव होनेतैं दुखका कारन रखा नहीं । बहुरि उच्च-

कुल पाए सुख मानै या सो अव उच्चकुल विना ही त्रैलोक्यपूज्य उच्चपदकौ प्राप्त है । या प्रकार सिद्धनिकै सर्व कर्मके नाश होनेतैं सर्व दुखका नाश भया है । दुखका तौ लक्षण आकुलता है सो आकुलता तब ही हो है जब इच्छा होइ । सो इच्छाका वा इच्छाके कारणनिका सर्वथा अभाव भया तातैं निराकुल होय सर्व दुखरहित अनंत सुखकौ अनुभवै है । जातैं निराकुलपना ही सुखका लक्षण है । संसारविषै भी कोऊ प्रकार निराकुल होइ तब ही सुख मानिए है । जहां सर्वथा निराकुल भया तहां सुख संपूरन कैसें न मानिए? याप्रकार सम्यग्दर्शनादि साधनतैं सिद्धपद पाए सर्व दुखका अभाव हो है । सर्व सुख प्रगट हो है ।

अब इहां उपदेश दीजिए है । — हे भग्य हे भाई जो तेकूं संसारके दुख दिखाए ते तुझविषै वीतैं हैं कि नाहीं सो विचारि । अर तू उपाय करै है ते झूठे दिखाए सो ऐसें ही है कि नाहीं सो विचारि । अर सिद्धपद पाए सुख होइ कि नाहीं सो विचारि । जो तेरै प्रतीति जैसें कहिए है तैसें ही आवै है तौ तू संसारतैं छूटि सिद्धपद पावनेका हय उपाय कहै हैं सो करि । विलंब मति करै । इह उपाय किया तेरा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै संसारदुखका वा मोक्षसुखका निरूपक तृतीय अधिकार सम्मपूर्ण भया ॥३॥

दोहा ।

इस भवके सब दुखानिके, कारन मिथ्याभाव ।

तिनिकी सत्ता नाश करि, प्रगटै मोक्षउपाय ॥ १ ॥

अब इहां संसार दुखनिके बीजभूत मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र हैं तिनिका स्वरूप विशेष निरूपण कीजिए है । जैसे वैद्य है सो रोगके कारननिका विशेष कहै तौ रोगी कुपथ्य सेवन न करै तब रोगरहित होय, तैसें इहां संसारके कारननिका विशेष निरूपण करिए है । जातैं संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करै तब संसाररहित होय तातैं मिथ्यादर्शनादिकनिका विशेष कहिए है,—

यह जीव अनादितैं कर्मसंबंधसहित है । याकैं दर्शनमोहके उदयतैं भया जो अतत्त्वश्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है । जातैं तद्भाव जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है ताका जो भाव स्वरूप ताका नाम तत्त्व है । अर तत्त्व नाहीं ताका नाम अतत्त्व है । अर अतत्त्व है सो असत्य है तातैं इसहीका नाम मिथ्या है । बहुरि यह ऐसैं ही है , ऐसा प्रतीतिभाव ताका नाम श्रद्धान है । इहां श्रद्धानहीका नाम दर्शन है । यद्यपि दर्शनशब्दका अर्थ सामान्य अवलोकन है तथापि इहां प्रकरणके वशतैं इस ही धातुका अर्थ श्रद्धान जानना । सो ऐसैं ही सर्वार्थसिद्धिनाम सूत्रकी टीका—विधै कहा है । जातैं सामान्यअवलोकन संसारमोक्षकौ कारण होइ नाहीं । श्रद्धान ही संसार मोक्षकौ कारण है तातैं संसारमोक्षका कारणविधै दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जानना । बहुरि मिथ्यारूप

जो दर्शन कहिए श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है । जैसे वस्तुका स्वरूप नहीं तैसे मानना, जैसे है तैसे न मानना ऐसा विपरीता-भिनिवेश कहिए विपरीत अभिप्राय ताकौं लिए मिथ्यादर्शन हो है । इहां प्रश्न,—जो केवलज्ञान विना सर्वपदार्थ यथार्थ भासैं नहीं अर यथार्थ भासैं विना यथार्थ श्रद्धान न होइ । तातैं मिथ्यादर्शनका त्याग कैसें वनै ? ताका समाधात,—

पदार्थनिका जानना न जानना अन्यथा जानना तौ ज्ञानावरणके अनुसारि है । बहुरि प्रतीति हो है सो जाने ही हो है । विना जाने प्रतीति कैसें आवै ? यह तौ सत्य है । परंतु जैसें कोऊ पुरुष है सो जिनस्यौं प्रयोजन नहीं तिनिकौं अन्यथा जानै वा यथार्थ जानै बहुरि जैसें जानै तैसें ही मानै, किछु वाका विगार सुधार है नहीं, तातैं बाउला स्याणा नाम पावै नाही । बहुरि जिनस्यौं प्रयोजन पाइए है तिनिकौं जो अन्यथा जानै अर तैसें ही मानै तौ बिगाड़ होय तातैं वाकौं बाउला कहिए । बहुरि तिनिकौं जो यथार्थ जानै अर तैसें ही मानै तौ सुधार होइ । तातैं वाकौं स्याणा कहिए । तैसें ही जीव है सो जिनस्यौं प्रयोजन नहीं तिनिकौं अन्यथा जानौ वा यथार्थ जानौ । बहुरि जैसें जानौ तैसें श्रद्धान करो किछु याका विगार सुधार नहीं । तातैं मिथ्यादृष्टी सम्यग्दृष्टी नाम पवै नहीं । बहुरि जिनस्यौं प्रयोजन पाइए है तिनिकौं जो अन्यथा जानै अर तैसें ही श्रद्धान करै तौ बिगाड़ होइ । तातैं याकौं मिथ्यादृष्टी कहिए । बहुरि तिनिकौं जो यथार्थ जानै अर तैसें श्रद्धान करै तौ सुधार होइ । तातैं

याकौ सम्यग्दृष्टी कहिए । इहां इतना जानना कि अप्रयोजनभूत वा प्रयोजनभूत पदार्थनिका न जानना वा यथार्थ अयथार्थ जानना जो होइ तामैं ज्ञानकी हीनता अधिकता होना इतना जीवका विगार सुधा है । ताका निमित्त तौ ज्ञानावरण कर्म है । वहुनि तहां प्रयोजनभूत पदार्थनिकौ अन्यथा वा यथार्थ श्रद्धान किए जीवका किछू और भी विगार सुधार हो है । तातैं याका निमित्त दर्शनमोह नामा कर्म है । इहां कोऊ कहै कि जैसा जानै तैसा श्रद्धान करै तातैं ज्ञानावरणहीकै अनुसारि श्रद्धान भासै ह इहां दर्शनमोहका विशेष निमित्त कैसे भासै? ताका समाधान,---

प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका श्रद्धान करनेयोग्य ज्ञानावरणका क्षयोपशम तौ सर्व संज्ञी पंचेंद्रियनिकै भया है । परंतु द्रव्यलिङ्गी मुनि ग्यारह अंग पर्यंत पढ़ैं वा भ्रैवेयककै देव अवधिज्ञानादियुक्त हैं तिनिंके ज्ञानावरणका क्षयोपशम बहुत होतैं भी प्रयोजनभूत जीवादि-
दिकका श्रद्धान न होइ । अर तिथिचादिककै ज्ञानावरणका क्षयो-
पशम थोरा होतैं भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान होइ तातैं जानिए है ज्ञानावरणहीकै अनुसारि श्रद्धान नाहीं । कोऊ जुदा कर्म है सो दर्शनमोह है । याकै उद्यतैं जीवकै मिथ्यादर्शन हो है, तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वनिका अन्यथा श्रद्धान करै है । इहां कोऊ पूछै कि प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत तत्त्व कौन हैं? ताका समाधान, —

इस जीवके प्रयोजन तौ एक यह ही है दुःख न होय सुख होय । अन्य किछू भी कोई ही जीवके प्रयोजन है नाहीं । वहुनि

दुखका न होना सुखका होना एक ही है जातें दुखका अभाव सोई सुख है । सो इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका सत्य श्रद्धान किए हो है । कैसे सो कहिए है,—

प्रथम तो दुःख दूरि करनेविषे आपापरका ज्ञान अवश्य चाहिए जो आपापरका ज्ञान नाहीं होय तौ आपको पहिचाने बिना अपना दुख कैसे दूरि करै । अथवा आपापरकों एक जानि अपना दुखदूरि करनेके अर्थ परका उपचार करै तौ अपना दुख दूरि कैसे हो । अथवा आपतें पर भिन्न अरु यह परविषे अहंकार ममकार करै तातें दुख ही होय । आपापरका ज्ञान भए दुख दूरि हो है । वहुनि आपापरका ज्ञान जीव अजीवका ज्ञान भए ही होइ तातें आप जीव है शरीरादिक अजीव हैं । जो लक्षणादिककरि जीव अजीवकी पहिचान होइ तौ आपापरकों भिन्नपनौ भासै । तातें जीव अजीवकों जानना अथवा जीव अजीवका ज्ञान भये जिन पदार्थनिका अन्यथा श्रद्धानतें दुख होता था तिनिक; यथार्थ ज्ञान होनेतें दुख दूरि होय । तातें जीव अजीवकों जानना । वहुनि दुखका कारन तौ कर्मबंधन है । अरु ताका कारन मिथ्यात्वादिक आस्रव है । सो इनिकों न पहिचानै इनिकों दुखका मूलकारन न जानै तौ इनिका अभाव कैसे करै । अरु इनिका अभाव न करै तब कर्मबंधन होइ तातें दुख ही होइ । अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो ए दुखमय हैं । सो इनकों जैसेके तैसे न जानै, तौ इनिका अभाव न करै । तब दुख ही रहै । तातें आस्रवकों जानना । वहुनि समस्त दुखका कारण कर्मबंधन है सो याकों न जानै तब यातें मुक्त

होनेका उपाय न करै । तब ताके निमित्ततैं दुखी होइ । तातैं
 बंधकों जानना । बहुरि आस्रवका अभाव करना सो संवर है ।
 याका स्वरूप न जानै तौ याविपै न प्रवर्त्तै तब आस्रव ही रहै
 तातैं वर्त्तमान वा आगामी दुख ही होइ । तातैं संवरकों जानना ।
 बहुरि कथंचित् किंचित्कर्मबंधका अभाव ताका नाम निर्जरा है
 सो याकों न जानै तब याकी प्रवृत्तिका उद्यमी न होइ तब
 सर्वथा बंध ही रहै तातैं दुख ही होइ । तातैं निर्जराकों जानना ।
 बहुरि सर्वथा सर्व कर्मबंधका अभाव होना ताका नाम मोक्ष है । सो
 याकों न पहिचानै तौ याका उपाय न करै तब संसारविपै कर्मबंधतैं
 निपजे दुखनिहीकों सहै तातैं मोक्षकों जानना । ऐसैं जीवादि सत्
 तत्व जानने । बहुरि शास्त्रादिकरि कदाचित् तिनिकों जानै अर
 ऐसैं ही है ऐसी प्रतीति न आई तौ जानै कहा होय तातैं तिनिका
 श्रद्धान करना कार्यकारी है । ऐसैं जीवादि तत्त्वनिका सत्यश्रद्धान
 किए ही दुख होनेका अभावरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है । तातैं
 जीवादिक पदार्थ हैं ते ही प्रयोजनभूत जानने । बहुरि इनिके
 विशेषभेद पुण्यपापादिकरूप तिनिका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है ।
 जातैं सामान्यतैं विशेष बलवान् है । ऐसैं ये पदार्थ तौ प्रयोजनभूत
 हैं तातैं इनका यथार्थ श्रद्धान किए तौ दुख न होइ सुख होय
 अर इनिकों यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख हो है सुख न हो है ।
 बहुरि इनि बिना अन्य पदार्थ हैं ते अप्रयोजनभूत हैं । जातैं
 तिनिकों यथार्थश्रद्धान करो वा मति करो उनका श्रद्धान किछू
 सुखदुखकों कारन नाहीं । इहां प्रश्न उपजै है, जो पूर्वे जीव अजीव

पदार्थ कहे तिनिविषै तौ सर्व पदार्थ आय गए तिनि विना अन्य पदार्थ कौन रहे जिनि कौं अप्रयोजनभूत कहे । ताका समाधान,—

पदार्थ तौ सर्व जीव अजीवविषै ही गर्भित हैं परंतु तिन जीव अजीवके विशेष बहुत हैं । तिनिविषै जिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीवको यथार्थ श्रद्धान किए स्वपरका श्रद्धान होय रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होय तातैं सुख उपजै । अयथार्थ श्रद्धान किए स्वपरका श्रद्धान न होइ रागादिक दूर करनेका श्रद्धान न होइ तातैं दुख उपजै । तिनिविशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ तौ प्रयोजनभूत जानने । बहुरि तिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीवकौं यथार्थ श्रद्धान किए स्वपरका श्रद्धान न होय वा होय अर रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ वा न होइ किछु नियम नाहीं । तिनिविशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानने । जैसे जीव अर शरीरका चैतन्य मूर्तत्वादिविशेषनिकरि श्रद्धान करना तौ प्रयोजनभूत है । अर मनुष्यादि पर्यायनिका वा घटपटादिका अवस्था आकारादिविशेषनिकरि श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है । ऐसैं ही अन्य जानने । याप्रकार कहे जे प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व तिनिका अयथार्थ श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन जानना । अब संसारी जीवनिकै मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कैसें पाइए है । सो कहिए है । इहां वर्णन तौ श्रद्धानका करना है परंतु जानै तब श्रद्धान करै तातैं जाननेकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है ॥ अनादितैं जीव है सो कर्मके निमित्ततैं अनेक पर्याय धरै है तहां पूर्व पर्यायकौं छोड़ै नवीन पर्याय धरै । बहुरि वह पर्याय

है सो एक तौ आप आत्मा अर अनंत पुद्गलपरमाणुमय शरीर-
तिनिका एक पिंड बंधानरूप है । बहुरि जीवकै तिसपर्यायविषै
यह मैं हों ऐसैं अहंबुद्धि हो है । बहुरि आप जीव है ताका
स्वभाव तौ ज्ञानादिक है अर विभाव क्रोधादिक हैं । अर पुद्गल
परमाणुनिके वर्ण गंध रस स्पर्शादि स्वभाव हैं तिनि सबनिकों
अपना स्वरूप मानै हैं । ए मेरे हैं ऐसैं ममबुद्धि हो है । बहुरि
आप जीव है ताका ज्ञानादिककी वा क्रोधादिककी अधिकहीन
तारूप अवस्था हो है । अर पुद्गलपरमाणुनिकी वर्णादि पलटनेरूप-
अवस्था हो है तिनिसबनिका अपनी अवस्था मानै है । ए मेरी
अवस्था है । ऐसैं ममबुद्धि करै है । बहुरि जीवकै अर शरीरकै
निमित्तनैमित्तिक संबंध है तातैं जो क्रिया हो है ताका अपनी
मानै है । अपना दर्शनज्ञानस्वभाव है ताकी प्रवृत्तिकों निमित्त मात्र
शरीरका अंगरूपस्पर्शनादि द्रव्यइंद्रिय हैं । यह तिनिकों एकमानि
ऐसैं मानैहैं जो हस्तादि स्पर्शनकरि मैं स्पर्श जीभकरि चाख्या
नासिकाकरि सूँघ्या नेत्रकरि देख्या, कानकरि सुन्या ऐसैं मानै
है । मनोवर्णणारूप आठपांखुडीका फूल्या कमलकै आकारि हृदय-
स्थानविषै द्रव्य मन है दृष्टिगम्य नाहीं ऐसा है सो शरीरका अंग
है ताका निमित्त भए स्मरणारूप ज्ञानकी प्रवृत्ति हो है । यह
द्रव्य मनकौ अर ज्ञानकौ एक मानि ऐसैं मानै है कि मैं मनकरि
ज्ञान्या । बहुरि अपने बोलनेकी इच्छा हो है तब अपने प्रदेश-
निकों जैसैं बोलना बनै तैसैं हलावै तब एकक्षेत्रावगाहसंबंधतै
शरीरके अंग ही ताके निमित्ततैं भाषावर्णणारूप पुद्गलवचनरूप

परिणामै । यह सबकौं एक मानि ऐसै मानै जो मैं बोलौं हों ।
 बहुरि अपने गमनादिक क्रियाकी वा वस्तुग्रहणादिककी इच्छा होय
 तब अपने प्रदेशनिकौं जैसै कार्य वनै तैसै हलवै तब एक क्षेत्रा-
 वगाहतै शरीरके अंग हालै तब वह कार्य वनै । अथवा अपनी
 इच्छाविना शरीर हालै तब अपने प्रदेश भी हालै । यह सबकौं
 एक मानि ऐसै मानै, मैं गमनादिक कार्य करौं हों वा वस्तु ग्रहौं हों ।
 वा मैं किया है इत्यादिरूप मानै है । बहुरि जीवकै कपायभाव
 होय तब शरीरकी चेष्टा ताकै अनुसार होय जाय । जैसै क्रोधा
 दिक भए रक्तनेत्रादि हो जाय । हास्यादि भए प्रफुलित वदनादि
 होय जाय । पुरुषवेदादि भए लिंगकाठिन्यादि होय जाय । यह
 सबकौं एक मानि ऐसा मानै कि ए कार्य सर्व मैं करौं हों ।
 बहुरि शरीरविषै शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग आदि अवस्था हो है
 ताके निमित्ततै मोहभावकरि आप सुखदुख मानै इन सबनिकौं
 एक जानि शीतादिककौं वा सुखदुखकौं अपने ही भए मानै हैं
 बहुरि शरीरका परमाणूनिका मिलना विछुरनादि होनेकरि वा
 तिनिक्का अवस्था पलटनेकरि वा शरीरस्कंधका खंडादि होनेक
 स्थूल कृशादिक वा बाल वृद्धादिक वा अंगहीनादिक होय । अर
 ताकै अनुसार अपने प्रदेशनिका संकोच विस्तार होइ यह सबकौं
 एक मानि मैं स्थूल हों मैं कृश हों मैं बालक हों मैं वृद्ध हों मेरे
 इनि अंगानिका भंग भया है इत्यादि रूप मानै है । यह शरीरकी
 अपेक्षा गतिकुलादिक होइ तिनिक्का अपने मानि मैं मनुष्य हों मैं
 तिर्यच हों मैं क्षत्रिय हों मैं वैश्य हों इत्यादिरूप मानै है बहुरि

शरीर संयोग होने छूटनेकी अपेक्षा जन्म मरण होय तिनिकों अपना जन्म मरण मानि मैं उपज्या, मैं मरूंगा ऐसा मानै है । वहुनि शरीरहीकी अपेक्षा अन्यवस्तुनिस्यों नाता मानै है । जिन करि शरीर निपज्या तिनिकों आपके माता पिता मानै है । जो शरीरकों रमावै ताकों अपनी रमणी मानै है । जो शरीरकरि निपज्या ताकों अपना पुत्र मानै है । जो शरीरकों उपगारी ताकों मित्र मानै है । जो शरीरका बुरा करै ताकों शत्रु मानै हैं इत्यादिरूप मानि हो हैं । बहुत कहा कहिए जिसतिसप्रकारकरि आप अर शरीरका एक ही मानै हैं । इंद्रियादिकका नाम तों इहां कहा है याकूं तों किछू गम्य नहीं , अचेत हुवा पर्यायविषै अहंबुद्धि धारै है । सो कारन कहा है, सो कहिए है,--इस आत्माकै अनादितैं इंद्रियज्ञान है ताकरि आप अमूर्त्तिक है सो तौ भासै नहीं अर शरीर मूर्त्तिक है सो ही भासै । अर आत्मा काहूकों आपौ जानि अहंबुद्धि धारै ही धारै सो आप जुदा न भास्या तब तिनिका समुदायरूप पर्यायविषै ही अहंबुद्धि धारै है । वहुनि आपके अर शरीरकै निमित्त नैमित्तिक संबंध घना ताकरि भिन्नता भासै नहीं । वहुनि जिसविचारकरि भिन्नता भासै सो मिथ्यादर्शनके जोरतैं होइ सकै नहीं । तातैं पर्यायहीविषै अहंबुद्धि पाइए है । वहुनि मिथ्यादर्शनकरि यह जीव कदाचित् बाह्यसामग्रीका संयोग होतैं तिनिकों भी अपनी मानै है । पुत्र स्त्री धन धान्य हाथी घोरे मंदिर किंकरादिक प्रत्यक्ष आपतैं भिन्न अर सदाकाल अपने आधीन नहीं ऐसे आपको भासैं तौ भी तिनविषै ममकार करै है ।

पुत्रादिकविषै ए हैं, सो मैं ही हौं ऐसी भी कदाचित् भ्रमबुद्धि हो है । बहुरि मिथ्यादर्शनतैं शरीरादिकका स्वरूप अन्यथा ही भासै है । अनित्यकों नित्य मानै है भिन्नकों अभिन्न मानै दुखके कारनकों सुखके कारन मानै दुखकों सुख मानै इत्यादि विपरीत भासै है । ऐसैं जीव अजीवतत्त्वनिका अयथार्थ ज्ञान होतैं अयथार्थ श्रद्धान हो है । तिनकों अपना स्वभाव मानै है । कर्म उपाधितैं भए न जानै है । दर्शन ज्ञान उपयोग अर ए आस्रवभाव तिनकों एक मानै है । जातैं इनका आधारभूत तौ एक आत्मा अर इनिका परिणमन एकै काल होइ तातैं याकों भिन्नपनौ न भासै अर भिन्न पनौ भासनेका कारन जो विचारै हैं सो मिथ्यादर्शनके बलतैं होइ सकै नाहीं । बहुरि ए मिथ्यात्व कषायभाव आकुलतालिए हैं, तातैं वर्तमान दुखमय हैं । अर कर्मबंधके कारन हैं, तातैं आगामी दुख उपजावेंगे तिनकों ऐसैं न मानै है आप भला जानि इन भावनिरूप होइ प्रवर्तैं हैं । बहुरि यह दुखी तौ अपने इन मिथ्यात्वकषायभावनितैं होइ अर वृथा ही औरनिकों दुख उपजावनहारे मानै । जैसैं दुखी तौ मिथ्यात्वश्रद्धानतैं होइ अर अपने श्रद्धानके अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्तैं ताकों दुखदायक मानै । बहुरि दुखी तौ क्रोधतैं हो हैं अर जांसौं क्रोध किया होय ताकों दुखदायक मानै । दुखी तौ लोभतैं होइ अर इष्ट वस्तुकी अप्राप्तिकों दुखदायक मानै ऐसैं अन्यत्र जानना । बहुरि इनि भावनिका जैसा फल लागै तैसा न भासै है इनकी तीव्रताकरि नरकादिक हो है । मंदकरि स्वर्गादिक हो है । तहां धनी थोरी

आकुता हो है सो भासै नहीं तातैं बुरे न लगै हैं । कारन कहा है कि ए आपके किए भासैं तिनकों बुरे कैसें मानै । बहुरि ऐसें ही आस्रव तत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतैं अयथार्थ श्रद्धान हो है । बहुरि इनि आस्रवभावनिकरि ज्ञानावरणादिकर्मनिका बंध हो है । तिनिका उदय होतैं ज्ञानदर्शनका हीनपना होना, मिथ्यात्वकषायरूप परिणमनि, चाह्या न होना, सुखदुखका कारन मिलना, शरीरसंयोग रहना, गतिजातिशरीरादिकका निपजना, नीचा ऊंचा कुल पावना होइ । सो इनिके होनेविषै मूलकारन कर्म है । ताकों तौ पहिचानै नहीं जातैं वह सूक्ष्म है याकों सूक्ष्मता नहीं । अर आपको इनि कार्यनिका कर्ता दीसै नहीं तातैं इनिके होनेविषै कै तौ आपको कर्ता मानै कै काहू औरकों कर्ता मानै । अर आपका वा अन्यका कर्त्तापना न भासै तौ गहलरूप होय भवितव्य मानै । ऐसें ही बंधतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतैं अयथार्थ श्रद्धान हो है । बहुरि आस्रवका अभाव होना सो संवर है । जो आस्रवकों यथार्थ न पहिचानै ताके संवरका यथार्थश्रद्धान कैसें होइ ? जैसें काहूकै अहित आचरण है । वाकों वह अहित न भासै तौ ताके अभावकों हितरूप कैसें मानै । तैसें ही जीवकै आस्रवकी प्रवृत्ति है । याकों वह अहित न भासै तौ ताके अभावरूप संवरकों कैसें हित मानै । बहुरि अनादितैं इस जीवकै आस्रवभाव ही भयां संवर कबहू न भया तातैं संवरका होना भासै नहीं , संवर होतैं सुख हो है सो भासै नहीं । संवरतैं आगामी दुख न होसी सो भासै नहीं । तातैं आस्रवका तौ संवर करै नहीं, अर तिनि

अन्य-पदार्थनिका दुःखदायक माने है । तिनिहीकै न होनेका उपाय करै है सो अपने आधीन नाहीं । ब्रूया ही खेद खिन्न होय । ऐसैं संवरतत्वका अयथार्थ ज्ञान होतैं अयथार्थ श्रद्धान हो है । बहुरि बंधका एकदेश अभाव होना-सो निर्जरा है । जो बंधकों यथार्थ न पहिचानै ताकै निर्जराका यथार्थ श्रद्धान कैसें होय ? जैसें भक्षण किया हुआ विषआदिकतैं दुःख होता न जानै तौ ताकै उषालका^१ उपायकों कैसें भला जानै । तैसें बंधन-रूप किए कर्मनितैं दुःख होना न जानै तौ तिस निर्जराका उपायकों कैसें भला जानै । बहुरि इस जीवकै इंद्रियनितैं सूक्ष्मरूप कर्मनिका तौ ज्ञान होता नाहीं । बहुरि तिनविषै दुःखकों कारनभूत शक्ति है ताका ज्ञान नाहीं तातैं अन्य पदार्थनिहीके निमित्तकों दुःखदायक जानि तिनिकेई अभाव करनेका उपाय करै है । सो अपने आधीन नाहीं । बहुरि कदाचित् दुःख दूरि करनेके निमित्त कोई इष्ट-संयोगादि कार्य वनै हैं सो वह भी कर्मके अनुसार वनै है । तातैं तिनिका उपायकरि ब्रूया ही खेद करै है । ऐसैं निर्जरातत्वका अयथार्थ ज्ञान होतैं अयथार्थ श्रद्धान हो है । बहुरि सर्व कर्मबंधका अभाव ताका नाम मोक्ष है । जो बंधकों वा बंधजनित सर्व दुःखनिकों नाहीं पहिचानै ताकै मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसें होइ । जैसें काहूकै रोग है वह तिस रोगकों वा रोगजनित दुःखनिकों न जानै तौ सर्वथा रोगके अभावकों कैसें भला जानै ? बहुरि इस जीवकै कर्मका वा तिनकी शक्तिका तौ ज्ञान नाहीं तातैं बाह्यपदा

र्थनिकों दुःखका कारण जानिं तिनके सर्वथा अभाव करनेका उपाय करै है । अरु यह तौ जानै सर्वथा दुःखदूरि होनेका कारण इष्ट सामग्रीनिकों मिलाय सर्वथा सुखी होना सो कदाचित् होय सकै नाहीं । यह ब्रथा खेद करै है । ऐसै मिथ्यादर्शनतैं मोक्षतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेतैं अयथार्थ श्रद्धान हो है । या प्रकार यह जीव मिथ्यादर्शनतैं जीवादि सततत्त्व प्रयोजनभूत हैं तिनका अयथार्थ श्रद्धान करै है । बहुरि पुण्यपाप हैं ते इनिके विशेष हैं । सो इन पुण्य प्रापनिकी एक जाति है तथापि मिथ्यादर्शनतैं पुण्यकौ भला जानै है । पापकौ बुरा जानै है । पुण्यकरि अपनी इच्छाके अनुसार किंचित् कार्य बने है ताकौ भला जानै है । पापकरि इच्छाके अनुसार कार्य न बने ताकौ बुरा जानै है सो दोन्यौ ही आकुलताके कारण हैं तातैं बुरे ही हैं । बहुरि यह अपनी मानितैं तहां सुखदुख मानै है । परमार्थतैं जहां आकुलता है तहां दुःख ही है । तातैं पुण्यपापके उदयकौ भला बुरा जानना भ्रम ही है । बहुरि केई जीव कदाचित् पुण्यपापके कारण जे शुभ अशुभ भाव तिनिकों भले बुरे जानै हैं सो भी भ्रम है । जातैं दोऊ ही कर्मबंधके कारण हैं । ऐसै पुण्यपापका अयथार्थज्ञान होतैं अयथार्थश्रद्धान हो है । याप्रकार अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यादर्शनका स्वरूप कहा । यह अतत्त्वरूप है तातैं याहीका नाम मिथ्यात्व है । बहुरि यह सत्यश्रद्धानतैं रहित है तातैं याहीका नाम अदर्शन ह । अब मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहिए है, — प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका अयथार्थ जानना ताका नाम

मिथ्याज्ञान है । ताकारि तिनिके जाननेविषै संशय विपर्यय अनध्य-
वसाय हो है । 'तहां ऐसैं है कि ऐसैं है' ऐसा जो परस्पर विरुद्धता
लिए दोयरूप ज्ञान ताका नाम संशय है । जैसैं 'मैं आत्मा हौं कि
शरीर हौं' ऐसा जानना । बहुरि ऐसैं ही है ऐसा वस्तुस्वरूपतैं
विरुद्धतालिए एकरूप ज्ञान ताका नाम विपर्यय है । जैसैं मैं
शरीर हौं' ऐसा जानना । बहुरि 'किछू है' ऐसा निर्द्धाररहित विचार
ज्ञाका नाम अनध्यवसाय है । जैसैं 'मैं कोई हौं , ऐसा जानना ।
याप्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिविषै संशय विपर्यय अनध्य-
वसायरूप जो जानना होय ताका नाम मिथ्याज्ञान है । बहुरि
अप्रयोजनभूत पदार्थनिकौं यथार्थ जानै ताकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान
सम्यग्ज्ञान नाम नाहीं है । जैसैं मिथ्यादृष्टि जेवरीकौं जेवरी जानै
तौ सम्यग्ज्ञान नाम न होय । अर सम्यग्दृष्टि जेवरीकौं सांप जानै
तौ मिथ्याज्ञान नाम न होय । इहां प्रश्न, —जो प्रत्यक्ष सांचा झूठा
ज्ञानकौं सम्यग्ज्ञान मिथ्याज्ञान कैसैं न कहिए ! ताका समाधान—
जहां जाननेहीका— सांच झूठ निर्द्धार करनेहीका प्रयोजन होय
तहां तौ कोई पदार्थ ताका सांचा झूठा जाननेकी अपेक्षा ही
मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम पावै है । जैसैं प्रत्यक्ष परोक्षप्रमाणका
वर्णनविषै कोई पदार्थ होय ताका सांचा जाननेरूप सम्यग्ज्ञानका
ग्रहण किया है । संशयादिरूप जाननेकौं अप्रमाणरूप मिथ्याज्ञान
कह्या है । बहुरि इहां संसार मोक्षके कारणभूत सांचा झूठा
जाननेका निर्द्धार करना है सो जेवरी सर्पादिकका यथार्थ वा
अन्यथा ज्ञान संसार मोक्षका कारन नाहीं । तातैं तिनिकी अपेक्ष

इहां मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान न कहा । इहां प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वनिहीका जाननेकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान कहा है । इस ही अभिप्रायकरि सिद्धांतविषे मिथ्यादृष्टीका तौ सर्व जानना मिथ्याज्ञान ही कहा अर सम्यग्दृष्टीका सर्व जानना सम्यग्ज्ञान कहा । इहां प्रश्न,—जो मिथ्यादृष्टीके जीवादि तत्त्वनिका अयथार्थ जानना है ताकाँ मिथ्याज्ञान कहौ । जेवरी सर्पादिकके यथार्थ जाननेकाँ तौ सम्यग्ज्ञान कहौ । ताका समाधान—

मिथ्यादृष्टी जानै है तहां वाकै सत्ता असत्ताका विशेष नाहीं है । तातैं कारणविपर्यय वा स्वरूपविपर्यय वा भेदाभेदविपर्ययकाँ उपजावै है । तहा जाकाँ जानै है ताका मूल कारणकाँ न पहिचानै । अन्यथा कारण मानै सो तो कारणविपर्यय है । बहुरि जाकाँ जानै ताका मूलवस्तुस्वरूप स्वरूप ताकाँ न पाहिचानै अन्यथास्वरूप मानै सो स्वरूपविपर्यय है । बहुरि जाकाँ जानै ताकाँ ए इनतैं भिन्न हैं ए इनतैं अभिन्न हैं ऐसा न पहिचानै अन्यथा भिन्न अभिन्नपनौ मानै सो भेदविपर्यय है । ऐसैं मिथ्यादृष्टीके जाननेविषे विपरीतता पाइए है । जैसैं मतवाला माताकाँ भार्या मानै भार्याकाँ माता मानै तैसैं मिथ्यादृष्टीके अन्यथा जानना है । बहुरि जैसैं काहूकालविषे मतवाला माताकाँ माता वा भार्याकाँ भार्या भी जानै तौ भी वाकै निश्चयरूप निर्द्धारकरि श्रद्धान लिए जानना न हो है । तातैं ताकै यथार्थज्ञान न कहिए । तैसैं मिथ्यादृष्टी काहूकालविषे किसी पदार्थकाँ सत्य भी जानै तौ भी वाकै निश्चयरूप निर्द्धारकरि श्रद्धानलिए जानना न हो है । अथवा सत्य भी जानै

परंतु तिनकरि अपना प्रयोजन जो अयथार्थ ही साधै है तातैं
वाकै सम्यग्ज्ञान न कहिए । ऐसा मिथ्यादृष्टीकै ज्ञानको मिथ्याज्ञान
कहिए है । इहां प्रश्न,—जो इस मिथ्यातका कारन कौन है ? ताका
समाधान,—

मोहके उदयतैं जो मिथ्यात्वभाव होय सम्यक्त्व न होय सो
इस मिथ्याज्ञानका कारण है । जैसे विषके संयोगतैं भोजन भी
विषरूप कहिए तैसे मिथ्यात्वके संबधतैं ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान
नाम पावै । इहां कोऊ कहै ज्ञानावरणका निमित्त कथौ ना कहौ ?
ताका समाधान,—

ज्ञानावरणके उदयतैं तौ ज्ञानका अभावरूप अज्ञानभाव हो है ।
बहुरि क्षयोपशमतैं किंचित् ज्ञानरूप मतिज्ञानआदि ज्ञान हो हैं ।
जो इनिविषे काहुँको मिथ्याज्ञान काहुँको सम्यग्ज्ञान कहिए तौ
दोऊहीका भाव मिथ्यादृष्टी वा सम्यग्दृष्टीकै पाइए हैं तातैं तिनि
दोऊनिकै मिथ्याज्ञान वा सम्यग्ज्ञानका सद्भाव होय जाय सो
सिद्धांतविरुद्ध है । तातैं ज्ञानावरणका निमित्त बनै नाहीं । बहुरि
इहां कोऊ पूछै कि जेवरी सर्पादिकका अयथार्थज्ञानका कौन कारन
है तिसहीको जीवादितत्त्वनिका अयथार्थ यथार्थज्ञानका कारन कहौ,
ताका उत्तर,—

जो जाननेविषे जेता अयथार्थपना हो है तेता तौ ज्ञानावरणका
उदयतैं हो है । अर यथार्थपना हो है तेता ज्ञानावरणके क्षयो-
पशमतैं हो है । जैसे जेवरीको सर्प जान्या सो यथार्थ जाननेकी
शक्तिका कारन उदय है तातैं अयथार्थ जानै है । बहुरि

जेवरीकौं जेवरी जानी सो यथार्थ जाननेकी शक्तिका कारन क्षयो-
पशम है तातैं यथार्थ जानै है । तैसें ही जीवादि तत्त्वनिका
यथार्थ जाननेकी शक्ति न होने वा होनेविषै ज्ञानावरणहीका
निमित्त है परंतु जैसें काहूपुरुषकै क्षयोपशमतैं दुखकौं वा सुखकौं
कारणभूत पदार्थनिकौं यथार्थ जाननेकी शक्ति होय तहां जाकै
असातावेदनीका उदय होय सो दुखकौं कारनभूत जो होय
तिसहीकौं वेदै सुखका कारनभूत पदार्थनिकौं न वेदै अर जो वेदै
तौ सुखी हो जाय । सो असाताका उदय होतैं होय सकै नाहीं ।
तातैं इहां दुखकौं कारनभूत अर सुखकौं कारनभूत पदार्थ वेदनैविषै
ज्ञानावरणका निमित्त नाहीं असाता साताका उदय ही कारणभूत
है । तैसें ही जीवकै प्रयोजनभूत जीवादिकताव्र अप्रयोजनभूत
अन्य तिनिकै यथार्थ जाननेकी शक्ति होइ । तहां जाकै मिथ्यात्वका
उदय होइ सो जे अप्रयोजनभूत होइ तिनिहीकौं वेदै जानै प्रयोजन-
भूतकौं न जानै । जो प्रयोजनभूतकौं जानै तौ सम्यग्ज्ञान होय
जाय सो मिथ्यात्वका उदय होतैं होय सकै नाहीं । तातैं इहां
प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ जाननेविषै ज्ञानावरणका निमित्त
नाहीं । मिथ्यात्वका उदय अनुदय ही कारनभूत है । इहा ऐसा
जानना- जहां एकेन्द्रियादिककै जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी
शक्ति ही न होय तहां तौ ज्ञानावरणका उदय अर मिथ्यात्वका
उदयतैं भया मिथ्यादर्शन इन दोऊनिका निमित्त है । बहुरि जहां
संज्ञी मनुष्यादिकै क्षयोपशमादि लब्धि होतैं शक्ति होय अर न
जानै तहां मिथ्यात्वकै उदयहीका निमित्त जानना । याहीतैं

मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरण न कहे मोहका उदयत भया भाव सो ही कारण कहा है । वदुरि इहां प्रश्न-जो ज्ञान भए श्रद्धान हो है तातैं पहिले मिथ्याज्ञान कहौ पीछें मिथ्यादर्शन कहौ ताका समाधान,—

है तौ ऐसैं ही, जाने बिना श्रद्धान कैसे होय परंतु मिथ्या अरु सम्यक् ऐसी संज्ञा ज्ञानकै मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शनके निमित्ततैं हो है । जैसे मिथ्यादृष्टी वा सम्यग्दृष्टी सुवर्णादि पदार्थकौ जानै तौ समान है परंतु सो ही जानना मिथ्यादृष्टिकै मिथ्याज्ञान नाम पावै सम्यग्दृष्टिकै सम्यग्ज्ञान नाम पावै । ऐसैं हीं सब मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानकौ कारन मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शन जानना । तातैं जहां सामान्यपनै ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहां तौ ज्ञान कारणभूत है ताकौं पहिले कहना अरु श्रद्धान कार्यभूत है ताकौं पीछें । वदुरि जहां मिथ्या सम्यग्ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहां श्रद्धान कारनभूत है ताकौं पहिले कहना, ज्ञान कार्यभूत है ताकौं पीछें कहना । वदुरि प्रश्न--जो ज्ञान श्रद्धान तौ युगपत् हो है इनविषै कारण कार्यपना कैसे कहौ है? ताका समाधान,—

वह होय तौ वह होय इस अपेक्षा कारणकार्यपना हो है । जैसे दीपक अरु प्रकाश युगपत् हो है तथापि दीपक होय तौ प्रकाश होय तातैं दीपक कारण है प्रकाश कार्य है । तैमैं ही ज्ञान श्रद्धान है वा मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञानकै वा सम्यग्दर्शन ज्ञानकै कारणकार्यपना जानना । वदुरि प्रश्न,--जो मिथ्यादर्शनके संयोगतैं

ही मिथ्याज्ञान नाम पावै है तौ एक मिथ्यादर्शन ही संसारका कारण कहना इहां मिथ्याज्ञान जुदा काहेकौ कहा ? ताका समाधान,--

ज्ञानहीकी अपेक्षा तौ मिथ्यादृष्टी वा सम्यग्दृष्टीकै क्षयोपशमतैं भया यथार्थ ज्ञान तामैं किछु विशेष नाहीं । अर यहज्ञान केवलज्ञान विषै भी जाय मिलै है, जैसे नदी समुद्रमें मिलै है । यामैं कछु दोष नाहीं परंतु क्षयोपशम ज्ञान जहां लागै तहां एक ज्ञेयविषै लागै सो यह मिथ्यादर्शनके निमित्ततैं अन्य ज्ञेयनिविषै तौ ज्ञान लागै अर प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ निर्णय करनेविषै न लागै सो यह ज्ञानविषै दोष भया । याकौ मिथ्याज्ञान कहा । बहुरि जीवादितत्त्वनिका यथार्थ श्रद्धान न होय सो यह श्रद्धानविषै दोष भया याकौ मिथ्यादर्शन कहा । ऐसे लक्षणभेदतैं मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान जुदा कहा । याप्रकार मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहा । इसहीकौ तत्त्वज्ञानके अभावतैं अज्ञान कहिए है । अपना प्रयोजन न सधै तातैं याहीकौ कुज्ञान कहिए है । अब मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहिए है,---

चारित्र मोहके उदयतैं कषायभाव होय. तिसका नाम मिथ्यांचारित्र है वहां अपनी स्वभावरूप प्रवृत्ति नाहीं यह दुखी है ऐसी झूठी परस्वभावरूप प्रवृत्ति किया चाहै सो बनै नाहीं तातैं याका नाम मिथ्याचारित्र है । सो दिखाइए है -- अपना स्वभाव तौ दृष्टा ज्ञाता है सो आप केवल देखनहारा जाननहारा तौ रहै

नहीं । जिन पदार्थनिकों देखे जानै तिनविषै इष्ट । अनिष्टपनौ
 मानै तातैं रागी द्वेषी होय काहूका सद्भावकौ चाहै काहूका
 अभावकौ चाहै । सो उनका सद्भाव अभाव याका किया होता
 नहीं । जातैं कोई द्रव्य कोई द्रव्यका कर्त्ता है नहीं । सर्वे द्रव्य
 अपने अपने स्वभावरूप परिणमै हैं । यह वृथा ही कषायभावकरि
 आकुलित हो है बहुरि कदाचित् जैसे आप चाहै तैसे ही पदार्थ
 परिणमै तौ अपना परिणमाया तौ परिणम्या नहीं । जैसे गाड़ा
 चालै है अर वाकौ बालक धकोयकरि ऐसा मानै कि याकौ मैं
 चलाउं हूँ सो वह असत्य मानै है । जो वाका चलाया चालै है
 तौ वह न चालै तब क्यों न चलावै । तैसे पदार्थ परिणमै हैं
 अर उनकौ यह जीव अनुसारि होयकरि ऐसा मानै जो याकौ मैं
 ऐसे परिणमावौ हौँ सो यह असत्य मानै है । जो याका परिण
 माया परिणमै तौ वै तैसे न परिणमै तब क्यों न परिणमावै ।
 सो जैसे आप चाहै तैसे तौ पदार्थका परिणमन कदाचित् ऐसे ही
 बनाव वनै तब हो है । बहुतपरिणमन तौ आप न चाहै तैसे ही
 होते देखिए है । तातैं यह निश्चय है अपना किया काहूका
 सद्भाव अभाव होता नहीं । कषायभाव करनेतै कहा होय केवल
 आप ही दुखी होय । जैसे कोऊ विवाहादि कार्यविषै जाका
 किछु कहा न होय अर वह आप कर्त्ता होय कषाय करै तौ
 आपही दुखी होय तैसे जानना । तातैं कषायभाव करना ऐसा
 है जैसा जलका बिलोवना किछु कार्यकारी नहीं । तातैं इनि
 कषायनिकी प्रवृत्तिकौ मिथ्याचारित्र कहिए है अर कषायभाव हो

हैं, सो पदार्थनिकै इष्ट अनिष्ट माननेतैं हो हैं। सो इष्ट अनिष्ट मानना मिथ्या है । जातैं कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नाहीं कैसेँ सो कहिए है—

जो आपको सुखदायक उपकारी होय ताकोँ इष्ट कहिए अर जो आपको दुखदायक अनुपकारी होय ताकोँ अनिष्ट कहिए । सर्व लोकमें सर्व पदार्थ अपने २ स्वभावके कर्ता है । कोऊ काहुकोँ सुखदायक दुखदायक उपकारी अनुपकारी है नाहीं । यह जीव अपने परिणामनिविषे तिनिको सुखदायक उपकारी जानि इष्ट जानै अथवा दुखदायक अनुपकारी जानि अनिष्ट मानै है जातैं एक ही पदार्थ काहुकोँ इष्ट लागै है काहुकोँ अनिष्ट लागै हैं । जैसे जाकोँ वस्त्र न मिलै ताकोँ मोटा वस्त्र इष्ट लागै अर जाकोँ महीन वस्त्र मिलै ताकोँ अनिष्ट लागै हैं । सूकरादिककोँ विष्ठा इष्ट लागै है । देवादिककोँ अनिष्ट लागै है । काहुकोँ मेघवर्षा इष्ट लागै है काहुकोँ अनिष्ट लागै है । ऐसेँ ही अन्य जानने । बहुरि याही प्रकार एक जीवकोँ भी एक ही पदार्थ काहुकालविषे इष्ट लागै है काहुकालविषे अनिष्ट लागै है । बहुरि यह जीव जाकोँ मुख्यपनै इष्ट मानै सो भी अनिष्ट होता देखिए है । इत्यादि जानने । जैसेँ शरीर इष्ट है सो रोगादिसहित होय तब अनिष्ट होइ जाय । पुत्रादिक इष्ट है सो कारनपाय अनिष्ट होते देखिए है । इत्यादि जानने । बहुरि यह जीव जाकोँ मुख्यपनै अनिष्ट मानै सो भी इष्ट होता देखिये है । जैसेँ गाली अनिष्ट लागै है सो सासरैमें इष्ट लागै है । इत्यादि जानने । ऐसेँ पदार्थनिविषे इष्ट अनिष्ट-

पनौ है नहीं । जो पदार्थविषै इष्ट अनिष्टपनौ होतौ, तौ जो पदार्थ इष्ट होता सो सर्वको इष्ट ही होता । जो अनिष्ट होता सो अनिष्ट ही होता । सो है नहीं । यह जीव आप ही कल्पनाकरि तिनको इष्ट अनिष्ट मानै है । सो यह कल्पना झूठी है । बहुरि पदार्थ हैं सो सुखदायक उपकारी वा दुखदायक अनुपकारी हो है सो आपहीतैं नहीं हो है पुण्यपापका उदयके अनुसारि हो है । जाकै पुण्यका उदय हो है ताकै पदार्थनिका संयोग सुखदायक उपकारी हो है । जाकै पापका उदय हो है ताकै पदार्थनिका संयोग दुखदायक अनुपकारी हो है । सो प्रत्यक्ष देखिये हैं । काहूकै स्त्रीपुत्रादिक सुखदायक हैं काहूकै दुखदायक हैं । व्यापार कीए काहूकै नफा हो है । काहूकै टोटा हो है । काहूकै शत्रु भी किंकर हो है । काहूकै पुत्र भी अहितकारी हो है । तातैं जानिए है पदार्थ आप ही इष्ट अनिष्ट होते नहीं । कर्म उदयके अनुसार प्रवर्तैं हैं । जैसे काहूकै किंकर अपने स्वामीके अनुसारि किसी पुरुषको इष्ट अनिष्ट उपजावैं तौ किछु किंकरनिका कर्त्तव्य नहीं उनके स्वामीका कर्त्तव्य है । जो किंकरनिहीको इष्ट अनिष्ट मानै सो झूठ है । तैसे कर्मके उदयतैं प्राप्त भए पदार्थ कर्मके अनुसार जीवको इष्ट अनिष्ट उपजावैं तौ किछु पदार्थनिका कर्त्तव्य नहीं । कर्म का कर्त्तव्य है जो पदार्थनिको इष्ट अनिष्ट मानै सो झूठ है । तातैं यह बात सिद्ध भई कि पदार्थनिको इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषै राग द्वेष करना मिथ्या है । इहां कोऊ कहै कि बाह्य वस्तूनिका संयोग कर्मनिमित्ततैं बने है तौ कर्मनिविषै तौ राग द्वेष करना । ताका

समाधान,—

कर्म तो जड हैं उनके किञ्च सुखदुख देनेकी इच्छा नहीं । बहुरि वै स्वयमेव कर्मरूप परिणमै नहीं । याके भावनिका निमित्ततै कर्मरूप हो हैं । जैसे कोऊ अपने हाथ भाटा^१ लेय अपना सिर फोरै तो भाटाका कहा दोष है । तैसे ही जीव अपना रागादिक भावनिकरि पुद्गलकों कर्मरूप परिणामाय अपना बुरा करै तो कर्म के कहा दोष है । तातैं कर्मसों भी रागद्वेष करना मिथ्या है । या प्रकार परद्रव्यनिकों इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करना मिथ्या है । जो परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होता अर तहां रागद्वेष करता, तो मिथ्या नाम न पावता । वह तो इष्ट अनिष्ट नहीं । अर यह इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करै तातैं इनि परिणानिकों मिथ्या कहा है । मिथ्यारूप जो परिणमन ताका नाम मिथ्या-चरित्र है । अब इस जीवके रागद्वेष होय है ताका विधान वा विस्तार दिखाइए है-

प्रथम तो इस जीवके पर्यायविषै अहंबुद्धि है । सो आपको वा शरीरकों एक जानि प्रवर्तै है । बहुरि इस शरीरविषै आपको सुहावै ऐसी इष्ट अवस्था हो है, तिसविषै राग करै है । आपको न सुहावै ऐसी अनिष्ट अवस्था है तिसविषै द्वेष करै है । बहुरि शरीरकी इष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थनिविषै तो राग करै है अर ताके घातकनिविषै द्वेष करै है । बहुरि शरीरकी अनिष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थनिविषै तो द्वेष करै है

अर ताके घातकनिविषै राग करै । है । बहुरि इनिविषै—जिन बाह्य
 पदार्थनिसौ । राग करै है—तिनिके कारणभूत अन्य पदार्थनिविषै राग
 करै है—तिनिके घातकनिविषै द्वेष करै है । बहुरि—जिन बाह्य
 पदार्थनिसौ—राग करै है—तिनिके कारणभूत अन्य पदार्थनिविषै
 द्वेष करै है—तिनिके घातकनिविषै राग करै है । बहुरि इनिविषै
 भी—जिनसौ राग करै—तिनिके कारण घातक अन्य पदार्थ
 निविषै राग वा द्वेष करै है । अर जिनसौ द्वेष है—तिनिके कारण
 वा घातक अन्यपदार्थनिविषै द्वेष वा राग करै है । ऐसै ही राग
 द्वेषकी परंपरा प्रवर्तै है । बहुरि केई बाह्यपदार्थ शरीरकी अव-
 स्थाको कारण—ताही—तिनिविषै भी—रागद्वेष करै है । जैसे गऊ
 आदिके पुत्रादिकतै किछु शरीरका इष्ट होय नाही तथापि तहां
 राग करै है । जैसे कूकुरा आदिके बिलाई आवतै किछु शरीरका
 अनिष्ट होय नाही तथापि तहां द्वेष करै है । बहुरि केई वर्ण
 गंध शब्दादिकके अवलोकनादिकतै शरीरका इष्ट होता नाही
 तथापि—तिनिविषै राग करै हैं । केई वर्णादिकके अवलोकनादिकतै
 शरीरका अनिष्ट होता नाही तथापि—तिनिविषै द्वेष करै है । ऐसै
 भिन्न भिन्न बाह्य पदार्थनिविषै रागद्वेष हो है—बहुरि इनिविषै भी—जिनसौ
 राग करै है—तिनिके कारण अर घातक अन्यपदार्थनिविषै राग
 वा द्वेष करै है । अर जिनस्यौ द्वेष करै है—तिनिके कारण वा
 घातक अन्यपदार्थ—तिनिविषै द्वेष वा राग करै है । ऐसै ही इहां
 भी रागद्वेषकी परंपरा प्रवर्तै है । इहां प्रश्न—जो अन्यपदार्थनिविषै
 तौ रागद्वेष करनेका प्रयोजन जान्या परंतु प्रथम तौ मूलभूत

शरीरकी अवस्थाविषे वा शरीरकी अवस्थकों कारण नहीं। तिनो पदार्थनिविषे इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन कहा है? ताको समधान,—

जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक हैं तिनविषे भी प्रयोजन विचारि राग करै तौ मिथ्याचारित्रकाहेकों नाम पावै। तिनविषे विना ही प्रयोजन रागद्वेष करै है। अर तिनहीके अर्थ अन्यसौ रागद्वेष। करै तार्ते सर्व रागद्वेषपरिणतिका नाम मिथ्याचारित्र कहा है। इहां प्रश्नजो शरीरकी अवस्था वा बाह्यपदार्थ निविषे इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन तौ भासै नाहीं। अर इष्ट अनिष्ट मानेविना रह्य जाता नाहीं, सो कारण कहा है। ताको समधान,—

इस जीवकें चारित्रमोहका उदयतै रागद्वेष भाव होय। सो ए भाव कोई पदार्थको आश्रयविना होय सकै नाहीं। जैसे राग होय सो कोई पदार्थविषे होय। द्वेष होय सो कोई पदार्थविषे ही होय। ऐसे तिनपदार्थनिकै अर रागद्वेषके निमित्तनैमित्तिक संबंध है। तहां विशेष इतना जो कई पदार्थ तौ मुख्यपनै रागकों कारण हैं। कई पदार्थ मुख्यपनै द्वेषकों कारण हैं। कई पदार्थकोहुकों काहुकालविषे रागके कारण हो हैं काहुकों काहुकालविषे द्वेषके कारण हो हैं। इहां इतना जानना एक कार्य होनेविषे अनेक कारण चाहिए सो रागादिक होनेविषे अंतरंग कारण मोहका उदय है, सो बलवान् है। अर बाह्य कारण पदार्थ है सो बलवान् नाहीं है। महांमुनिके मोह मंद होतै बाह्य पदार्थनिकी

निमित्त होतै भी रागद्वेष उपजते नाहीं । पापी जीवनकै मोह तीव्र होतै बाह्यकारण न होतै भी तिनिका संकल्पहीकरि, रागद्वेष हो है । तातै मोहका उदय होतै रागादिक हो है । तहां जिस बाह्यपदार्थका आश्रयकरि रागभाव होना होय तिसविषै विना ही प्रयोजन वा किछू प्रयोजनलिए, इष्टबुद्धि हो है । बहुरि, जिस पदार्थका आश्रयकरि द्वेषभाव होना होय तिसविषै विना ही प्रयोजन वा किछू प्रयोजनलिए अनिष्टबुद्धि हो है । तातै मोहका उदयतै पदार्थनिकौं इष्ट अनिष्ट माने विना रह्या जाता नाहीं । ऐसै पदार्थनिकैविषै : इष्टअनिष्टबुद्धि होतै रागद्वेषरूप परिणमन होय ताका नाम मिथ्याचारित्र जानना । बहुरि इनि रागद्वेषनिहीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ हास्य, रति, अरति शोक भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद नपुंसकवेदरूप कषायभाव हैं ते सर्व इस मिथ्याचारित्रके भेद जानने । इनिका वर्गेन पूर्व किया ही है । बहुरि इस मिथ्याचारित्रविषै स्वरूपाचरणरूप चारित्रका अभाव है तातै याका नाम अचारित्र भी कहिए । बहुरि इहां परिणाम मिटै नाहीं अथवा विरक्त नाहीं तातै याहीका नाम असंयम कहिए है वा अविरत कहिए है । जातै पांच इंद्रिय अर मनके विषयनि विषै बहुरि पंचस्थावर त्रसकी हिंसाविषै स्वच्छंदपणा हो है अर इनिके त्यागरूप भावा न होय सो ही असंयम वा अविरत बारह प्रकार कह्या है । सो कषायभाव भए ऐसे कार्य हो हैं । तातै मिथ्याचारित्रका नाम असंयम वा अविरत जानना । बहुरि इस-हीका नाम अव्रत जानना । जातै हिंसा अनृत स्तेय अब्रह्म परिग्रह

इंनि पापकार्यनिविषै प्रवृत्तिका नाम अव्रत है । सो इनका मूलकारण प्रमत्तयोग कहा है । प्रमत्तयोग है सो कषायमय है तातैं मिथ्याचारित्रका नाम अव्रत भी कहिए है । ऐसैं मिथ्या-चारित्रका स्वरूप कहा । या प्रकार इस संसारी जीवके मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्ररूप परिणमन अनादितैं पाइए है । सो ऐसा परिणमन एकेन्द्रिय आदि असंज्ञीपर्यंत तौ सर्व जीवनिकै पाइए है । बहुरि संज्ञी पंचेंद्रियनिविषै सम्यग्दृष्टी विना अन्य सर्व जीवनिकै ऐसा ही परिणम पाइए है । परिणमनविषै जैसा जहां संभवै तैसा तहां जानना जैसैं एकेन्द्रियादिककै इंद्रियादि—कनिकी हीनता अधिकता पाइए है वा धन पुत्रादिकका संबंध मनुष्यादिककै ही पाइए है सो इनिकै निमित्ततैं मिथ्यादर्शनादिकका वर्णन किया है । तिसविषै जैसा विशेष संभवै तैसा जानना । बहुरि एकेन्द्रियादिक जीव इंद्रिय शरीरादिका नाम जानैं नाहीं है । परंतु तिस नामका अर्थरूप जो भाव है तिसविषै पूर्वोक्त प्रकार परिणमन पाइए है । जैसैं मैं स्पर्शकरि स्पर्शसौं हौ शरीर मेरा है ऐसा नाम न जानैं है तथापि इसका अर्थरूप जो भाव है तिसरूप परिणमैं है । बहुरि मनुष्यादिक केई नाम भी जानैं हैं अर ताके भावरूप परिणमैं हैं । इत्यादि विशेष संभवैं सो जान लेना । ऐसैं ए मिथ्यादर्शनादिकभाव जीवके अनादितैं पाइए है नवीन ग्रहे नाहीं । देखो यांकी महिमा किं जो पर्याय धरै है तहां विना ही सिखाए मोहके उदयतैं स्वयमेव ऐसा ही परिणमन हो है । बहुरि मनुष्यादिककै सब विचार होनैके

कारण मिलें तौ भी सम्यक् परिणमन होय नहीं । श्रीगुरुके उपदेशका निमित्त बनै वह बारंवार समझावै यह किछु विचार करै नहीं । वहुरि आपकों भी प्रत्यक्ष भासै सो तौ न मानै अरु अन्यथा ही मानै । कैसें, सो कहिए है—मरण होतैं शरीर आत्मा प्रत्यक्ष जुदा हो है । एक शरीरकों छोरि आत्मा अन्य शरीर धरै है सो व्यंतरादिक अपने पूर्व भवका संबंध प्रगट करते देखिए है । परंतु याकै शरीरतैं भिन्नबुद्धि न होय सकै । स्त्रीपुत्रादिक अपने स्वार्थके सगे प्रत्यक्ष देखिए है । उनका प्रयोजन न साधै तब ही विपरीत होते देखिए है । यह तिनिविषै ममत्व करै है । अरु तिनिक्कै अर्थि नरकादिकविषै गमनकों कारण नाना पाप उपजावै है । धनादिक सामग्री अन्यकी अन्यकै होती देखिए है यह तिनिकों अपनी मानै है । वहुरि शरीरकी अवस्था वा बाह्यसामग्री स्वयमेव होती विनशती देखिए है । यह वृथा आप कर्त्ता हो है । तहां जो अपने मनोरथ अनुसारि कार्य होय ताकों तौ कहै मैं किया । अरु अन्यथा होय ताकों कहै मैं कहा करौ ? ऐसे ही होना था वा ऐसे क्यों भया । ऐसा मानै, सो कै तौ सर्वका कर्त्ता ही होना था कै अकर्त्ता रहना था । सो विचार नहीं । वहुरि मरण अवश्य होगा ऐसा जानै परंतु मरणका निश्चयकरि किछु कर्त्तव्य करै नहीं । इस पर्यायसंबंधी ही जतन करै है । वहुरि मरणका निश्चयकरि कवहू तौ कहै, मैं मरुंगा शरीरकों जलावैंगे । कवहू कहै मोकों जलावैंगे । कवहू कहै जस रह्या तौ हम जीवते ही हैं । कवहू कहै पुत्रादिक रहैंगे तौ मैं ही जीवौंगा । ऐसे

वाउल्यकीसी नाई बकै है किछू सावधानी नाहीं । बहुरि आपकों परलोकविषे प्रत्यक्ष जाता जानै ताका तौ इष्ट अनिष्टका किछू उपाय नाहीं । अर इहां पुत्र पोता आदि मेरी संततिविषे बनेकाल ताई इष्ट रखा करै अनिष्ट न होय । ऐसैं अनेक उपाय करै है । काहूका परलोक भय पीछे इस लोककी सामग्रीकारि उपकार भया देख्या नाहीं परंतु याको परलोक होनेका निश्चय भय भी इस लोककी सामग्रीकी यत्न रहै है । बहुरि विषयकषायकी प्रवृत्तिकारि वा हिंसादि कार्यकारि आप दुखी होय, खेदमिन्न होय औरनिका बेरी होय, इस लोकविषे निच होय परलोकविषे बुरा होय सो प्रत्यक्ष आप जानै तथापि तिनिहीविषे प्रवर्त्त । इत्यादि अनेक प्रकार प्रत्यक्ष भासै ताकों भी अन्यथा धृष्ट जानै आचरै सो यह मोहका माहात्म्य है ऐसैं यह मिथ्यादर्शनज्ञान चारित्ररूप अनादित जीव परिणमै है । इस ही परिणमनकारि संसारविषे अनेक प्रकार दुख उजावनहारे कर्मनिका संबंध पाइए है । एई भाव दुःखनिर्गत बीज हैं अन्य कोई नाहीं । तातैं है भव्य जो दुखतें मुक्त भया चाहै सो इनि मिथ्यादर्शनादिक विभावनिका अभाव करना यह ही कार्य है इस कार्यके किए तेरा परम कल्याण होगा ।

इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे मिथ्यादर्शनज्ञान चारित्रका निरूपणरूप चौथा अधिकार सम्पूर्ण भया ॥ ४ ॥

दोहा ।

बहुविधि मिथ्याग्रहनकरि, मलिनभए निज भाव ।

ताकौ हेतु अभाव है, सहजरूप दरसाव ॥ १ ॥

अथ यह जीव पूर्वोक्तप्रकारकरि अनादितैं मिथ्यादर्शन-
ज्ञानचारित्ररूप परिणमै है ताकरि संसारविषै दुख सहतो संतो
कदाचित् मनुष्यादिपर्यायनिविषै विशेष श्रद्धानादि करनेकी
शक्तिकौ पावै । तहां विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिकरि
तिनि मिथ्याश्रद्धानादिकौ पोषै तौ तिस जीवका दुखतैं मुक्त
होना अति दुर्लभ हो है । जैसे कोई पुरुष रोगी है किन्तु सांव-
धानीकौ पाय कुपथ्य सेवै तौ उस रोगीका सुलजना कठिन ही
होय । तैसें यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है सो किन्तु ज्ञानादि
शक्तिकौ पाय विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारणनिका सेवन
करै तौ इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होय । तातैं जैसे वैद्य
कुपथ्यनिका विशेष दिखाय तिनिके सेवनकौ निषेधै, तैसें ही
इहां विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिका विशेष दिखाय
तिनिका निषेध करिए है । इहां अनादितैं जे मिथ्यात्वादि भाव
पाइए हैं ते तौ, अगृहीतमिथ्यात्वादि जानने । जातैं ते नवीन
ग्रहे नाहीं । बहुरि इनके पुष्ट करनेके कारणनिकरि विशेष
मिथ्यात्वादि भाव होय ते गृहीतमिथ्यात्वादि जानने । तहां
अगृहीतमिथ्यात्वादिकका वर्णन तौ पूर्वं किया है सो जानना अर
गृहीतमिथ्यात्वादिकका अब निरूपण करिए है सो जानना,—

कुदेव कुगुरु कुधर्म अर कल्पित तत्त्वनिका श्रद्धान सो तौ

मिथ्यादर्शन हैं । बहुरि जिनि कै विषै विपरीत निरूपण करि रागादि पोषै होय ऐसे कुशाख तिनि विषै श्रद्धान पूर्वक अभ्यास सो मिथ्याज्ञान है । बहुरि जिस आचरण निषै कपायनिका सेवन होय अर ताकाँ धर्मरूप अंगीकार करै सो मिथ्याचारित्र है । अब इनका विशेष दिखाइए है,—इंद्र लोकपाल इत्यादि । अद्वैतब्रह्म राम कृष्ण महादेव बुद्ध पीर पैगंबर इत्यादि । बहुरि हनुमान भैरव क्षेत्रपाल देवी दिहाड़ी सती इत्यादि । बहुरि शीतला चौथि सांझी गणगोरि होली इत्यादि । बहुरि सूर्य चंद्रमा ग्रह लक्ष्मी पितर व्यंतर इत्यादि , बहुरि गऊ सर्प इत्यादि । बहुरि अग्नि जल वृक्ष इत्यादि । बहुरि शास्त्र दवात वासण इत्यादि अनेक तिनि का अन्यथा श्रद्धान करि तिनि कौ पूजै । बहुरि तिन करि अपना कार्य सिद्ध किया चाहै सो वै कार्य सिद्धिके कारन नाहीं तातैं ऐसे श्रद्धान गृहीत मिथ्यात्व कहिए है । तहां तिनि का अन्यथा श्रद्धान कैसेँ हो है सो कहिए है,—

अद्वैतब्रह्म कौ सर्वव्यापी सर्वका कर्त्ता मानै सो कोई है नाहीं । मिथ्या कल्पना करै हैं । प्रथम वाकौ सर्वव्यापी मानै सो सर्व पदार्थ तौ न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष हैं वा तिनि के स्वभाव न्यारे न्यारे देखिए है इनिकौ एक कैसेँ मानिए है । एक मानना तौ इनि प्रकार निकरि है—एक प्रकार तौ यह है जो सर्व न्यारे न्यारे हैं तिनि के समुदाय कौ कल्पना करि ताका किछु नाम धरिए । जैसे घोटक हस्ती इत्यादि भिन्न भिन्न हैं तिनि के समुदाय का नाम सेना है । तिनि तैं जुदा कोई सेना वस्तु नाहीं । सो इस प्रकार

सर्वपदार्थनिका नाम ब्रह्म है तो ब्रह्म कोई जुदा वस्तु तो न ठहर्या कल्पना मात्र ही ठहर्या बहुरि एक प्रकार यह है— जो व्यक्ति अपेक्षा तो न्यारे न्यारे हैं तिनको जाति अपेक्षा कल्पना करि एक कहिए है। जैसे सा घोटक (घोड़ा) है ते व्यक्ति अपेक्षा तो जुदे जुदे सौ ही हैं। तिनके आकारादिककी समानता देखि कल्पना करि एक जाति कहें सो वह जाति तिनतैं जुदी तो कोई है नही। सो इस प्रकार करि जो सबै निका कोई एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म मानिए है तो ब्रह्म जुदा तो कोई न ठहर्या। इहां भी कल्पना मात्र ही ठहर्या। बहुरि एक प्रकार यह है जो पदार्थ न्यारे २ हैं तिनके मिलापतैं एक स्कंध होय ताको एक कहिए। जैसे जलके परमाणु न्यारे न्यारे हैं तिनका मिलप भए समुद्रादि कहिए अथवा जैसे पृथ्वीके परमाणुनिका मिलप भए घट आदि कहिए। सो यहां समुद्रादि वा घटादिक हैं ते तिन परमाणुनितैं भिन्न कोई जुदा तो वस्तु नही। सो इस प्रकार करि जो सर्व पदार्थ न्यारे न्यारे हैं परंतु कदाचित मिलि एक हो जायें हैं सो ब्रह्म है, ऐसे मानिए तो इनतैं जुदा तो कोई ब्रह्म न ठहर्या। बहुरि एक प्रकार यह है कि अंग तो न्यारे न्यारे हैं अरु जाके अंग है सो अंगी एक है। जैसे नेत्र हस्त पादादिक भिन्न भिन्न हैं अरु जाकैं ए हैं सो मनुष्य एक है सो इस प्रकार जो सर्व पदार्थ तो अंग हैं अरु जाकैं ए है सो अंगी ब्रह्म है। यह सर्व लोक बिखट स्वरूप ब्रह्मका अंग है, ऐसे मानिए तो मनुष्यकै हस्त पादादिक अंगनिकै परस्पर अंतराल भए। तो

एकपना रहता नहीं । जुड़े रहें ही । एक शरीर नाम पावे । सो
 लोकविषे तौ पदार्थनिको अंतराल परस्पर भासै हैं । याका एक-
 त्वपना कैसै मानिए ? अंतराल मए भी एकत्व मानिए । तौ
 भिन्नपना कहां मानिए । इहां कोऊ कहै कि समस्त पदार्थनिके
 मध्यविषे सूक्ष्मरूप ब्रह्मको अंग हैं । तिनिकरि सर्व पदार्थ जुड़ि
 रहे हैं । ताको कहिए है कि तिनिकरि सर्व पदार्थ जुड़ि
 रहे हैं । जो अंग जिस अंगतैं जुड़ा है । तिसहीतैं जुड़ा रहै है कि
 दूटि दूटि अन्य अन्य अंगनिसौ जुड़ा करै है । जो प्रथम पक्ष
 ग्रहेण करैगा तौ सूर्यादिक गमन करै हैं । तिनिके साथि जिन
 सूक्ष्म अंगनितैं वे जुड़े रहै ते भी गमन करै । बहुरि तिनिको
 गमन करतैं सूक्ष्म अंग अन्य स्थूल अंगनितैं जुड़े रहै ते भी गमन
 करै हैं । सो ऐसैं सर्व लोक अस्थिर होय जाय । जैसे शरीरका एक
 अंग खींचे सर्व अंग खींचे जाय, तैसैं एक । पदार्थको गमनादि
 करतैं सर्व पदार्थनिका गमनादि होय सो भासै नहीं । बहुरि
 जो द्वितीय पक्ष ग्रहेण, तौ अंग दूटनैतैं भिन्नपना होय जाय
 । तब एकपना कैसै रह्या । तातैं सर्वलोकका एकत्वको ब्रह्म मानना
 अमं ही हैं । बहुरि एक प्रकार यह है जो पहिले एक था पीछे
 अनेक भया बहुरि एक होय जाय तातैं एक है । जैसे जल एक
 था सो वासंणनिमै जुदा जुदा भया बहुरि मिलै तब एक होय
 जाय तातैं एक है । वा जैसे सोनाका गदा एक था सो कंकण
 कुंडलादिरूप भया बहुरि मिलिकरि सोनाका एक गदा होय

। १११ डंला त्रां पांसा । १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११

जाय । तैसें ब्रह्म एक था पीछें अनेकरूप भया बहुरि एक होयगा तातें एक ही है । इस प्रकार एकत्व मानै है तो जब अनेकरूप भया तब जुरया रखा कि भिन्न भया । जो जुरया कहैगा तो पूर्वोक्त दोष आवैगा । भिन्न भया कहैगा तो तिसकाल तो एकत्व न रखा । बहुरि जल सुवर्णादिकों भिन्न भए भी एक कहिए है सो तो एकजातिअपेक्षा कहिए है । सर्व पदार्थनिकी एक जाति भासै नाहीं । कोऊ चेतन है कोऊ अचेतन है इत्यादि अनेकरूप हैं तिनकी एक जाति कैसे कहिए । बहुरि जातिअपेक्षा एकत्व मानना कल्पनामात्र पूर्व कथा ही है । बहुरि पहिले एक था पीछें भिन्न भया मानै है तो जैसें एक पाषाणादि फूटि टुकड़े होय जाय हैं तैसें ब्रह्मके खंड होय गए बहुरि तिनिका एकठा होना मानै है तो तहां तिनिका स्वरूप भिन्न रहै है कि एक होय जाय है । जो भिन्न रहै है तो तहां अपने अपने स्वरूपकरि भिन्न ही है । अर एक होय जाय तो जड भी चेतन होय जाय वा चेतन जड होय जाय । तहां अनेक वस्तूनिका एक वस्तु भया तब काहू कालविषै अनेक वस्तु काहू कालविषै एक वस्तु ऐसा कहना बनै । अनादि अनंत एक ब्रह्म है । ऐसा कहना बनै नाहीं । बहुरि जो कहैगा लोकरचना होतैं वा न होतैं ब्रह्म जैसाका तैसा ही रहै है तातें ब्रह्म अनादि अनंत है । सो हम पूछैं हैं लोकविषै पृथिवी जलादिक देखिए हैं ते जुदे नवीन उत्पन्न भए हैं कि ब्रह्म ही इन स्वरूप भया है ? जो जुदे नवीन उत्पन्न भए हैं तो ए न्यारे भए ब्रह्म न्यारा रहा सर्वव्यापी

अद्वैतब्रह्म न ठहरया । बहुरि जो ब्रह्म ही इन स्वरूप भया तौ कदाचित् लोक भया कदाचित् ब्रह्म भया तौ जैसाका तैसा कैसें रह्या? बहुरि वै कहै हैं जो सब ही ब्रह्म तौ लोकस्वरूप न हो है वाका कोई अंश ही है । ताकौं कहिए है - जैसें समुद्रका एक बिंदु विपरूप भया तहां स्थूलदृष्टिकरि तौ गम्य नाहीं परंतु सूक्ष्मदृष्टि दिए तौ एकबिंदुअपेक्षा समुद्रकै अन्यथापना भया । तैसें ब्रह्मका एक अंश भिन्न होय लोकरूप भया । तहां स्थूलविचारकरि तौ किछु गम्य नाहीं परंतु सूक्ष्मविचार किया तौ एकअंशअपेक्षा ब्रह्मकै अन्यथापना भया । यह अन्यथापना और तौ काहूकै भया नाहीं । ऐसें सर्वरूप ब्रह्मकौं मानना भ्रम ही है ।

बहुरि एक प्रकार यह है, —जैसें आकाश सर्वव्यापी है तैसें सर्व व्यापी है । सो इसप्रकार मानै है तौ आकाशवत् बड़ा ब्रह्मकौं मानि वा जहां घटपटादिक हैं तहां जैसें आकाश है तैसें तहां ब्रह्म भी है ऐसा भी मानि । परंतु जैसें घटपटादिककौं अर आकाशकौं एक ही कहिए तौ कैसें बनै तैसें लोककौं अर ब्रह्मकौं एक मानना कैसें संभवै ? बहुरि आकाशका तौ लक्षण सर्वत्र भासै है तातैं ताका तौ सर्वत्र सद्भाव मानिए है । ब्रह्मका तौ लक्षण सर्वत्र भासता नाहीं तातैं ताका सर्वत्र सद्भाव कैसें मानिए ? ऐसें या प्रकारकरि भी सर्वरूप ब्रह्म नाहीं है । ऐसें ही विचारकरतैं किसी भी प्रकारकरि एक ब्रह्म संभवै नाहीं । सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न ही भासैं हैं । इहां प्रतिवादी कहै है—जो सर्व एक ही है परंतु तुम्हारै भ्रम है तातैं तुमकौं एक भासै नाहीं । बहुरि तुम युक्ति

कही सो ब्रह्मका स्वरूप युक्तिगम्य नहीं । वचन अगोचर है ,
 एक भी है अनेक भी है । जुदा भी है मिल्या भी है । वाकी
 महिमा ऐसी ही है । ताकौ कहिए है,—

जो प्रत्यक्ष तुजकौ वा सवनिकौ भासै ताकौ तौ तू भ्रम कहै ।
 अर युक्तिकरि अनुमान करिए सो तू कहै है कि सांचा स्वरूप
 युक्तिगम्य है नहीं । बहुरि कहै सांचास्वरूप वचनअगोचर है
 तौ वचन विना कैसेँ निर्णय करै ? बहुरि तू कहै एक भी है
 अनेक भी है जुदा भी है मिल्या भी है सो तिनकी अपेक्षा
 बतावै नहीं बाउलेकीसी नाई ऐसेँ भी है ऐसेँ भी है ऐसा
 कहि याकौ महिमा बतावै सो जहां न्याय न होय है तहां झूठे ऐसेँ
 ही वाचालपना करै है सो करो । न्याय तौ जैसेँ सांचा है तैसेँ ही
 होगा बहुरि अब तिस ब्रह्मकौ लोकका कर्त्ता मानै है ताकौ
 मिथ्या दिखाइए है,—

प्रथम तौ ऐसा मानै है जो ब्रह्मकै ऐसी इच्छा भई कि—
 एकोऽहं बहुस्यां, कहिए मैं एक हौं सो बहुत होस्यों । तहां
 पूछिए है—पूर्वअवस्थामैं दुःखी होय, तब अन्य अवस्थाकौ चाहै ।
 सो ब्रह्म एकरूप अवस्थामैं बहुतरूप होनेकी इच्छा करी सो तिस
 एकरूप अवस्थाविषै कहा दुःख था ? तब वह कहै है जो दुःख
 तौ न था ऐसा ही कौतूहल उपज्या । ताकौ कहिए है जो पूर्वेँ
 थोरा सुखी होय अर कुतूहल किए घना सुखी होय सो कुतूहल
 करना विचारै । सो ब्रह्मकै एक अवस्थामैं बहुत अवस्थारूप भये
 घना सुख होना कैसेँ संभवै ? बहुरि जो पूर्वेँ ही संपूर्ण सुखी

होय, तो अवस्था काहेको पलटै । प्रयोजन बिना तौ कोई किछु कर्तव्य करै नाही । बहुरि पूर्वै भी सुखी होयगा इच्छा अनुसार कार्य भए भी सुखी होगा परंतु इच्छा भई तिसकाल तौ दुखी होय । तब वह कहै है ब्रह्मकै जिसकाल इच्छा हो हे तिसकाल ही कार्य हो है तातैं दुःखी न हो हे । तहां कहिए हे, —स्थूल--कालकी अपेक्षा तौ ऐसैं मानां परंतु सूक्ष्मकालकी अपेक्षा तौ इच्छाका और कार्यका होना युगपत् संभवै नाही । इच्छा तौ तब ही होय, जब कार्य न होय । कार्य होय, तब इच्छा न होय । तातैं सूक्ष्मकालमात्र इच्छा रही तब तौ दुःखी भया होगा । जातैं इच्छा है सो ही दुःख है और कोई दुःखका स्वरूप है नाही । तातैं ब्रह्मकै इच्छाकी कल्पना करिए है सोमिथ्या है ।

बहुरि यह कहै है इच्छा होतैं ब्रह्मकी माया प्रगट भई सो ब्रह्मकै माया भई तब ब्रह्म भी मायावी भया शुद्धस्वरूप कैसैं रखा । बहुरि ब्रह्मकै अरु मायाकै दंडी दंडवत् संयोगसंबंध है कि अग्नि उष्णवत् समवायसंबंध है । जो संयोगसंबंध है तौ ब्रह्म भिन्न है माया भिन्न है अद्वैत ब्रह्म कैसैं रखा ? बहुरि जैसैं दंडी दंडकौ उपकारी जानि ग्रहैं है तैसैं ब्रह्म मायाकौ उपकारी जानै है तौ ग्रहैं हैं, नाही तौ काहेको ग्रहैं ? बहुरि जिस मायाकौ ब्रह्म ग्रहै ताका निषेध करना कैसैं संभवै वह तौ उपादेय भई । बहुरि जो समवायसंबंध है तौ जैसैं अग्निका उष्णत्व स्वभाव है तैसैं ब्रह्मका मायास्वभाव ही भया । जो ब्रह्मका स्वभाव है ताका निषेध करना कैसैं संभवै । यह तौ उत्तम भई ।

वहुरि वह कहै है कि—ब्रह्म तौ चैतन्य है माया जड़ है सो समवायसंबन्धविषे ऐसे दोय स्वभाव संभवैं नाहीं । जैसे प्रकाश और ब्रह्म अंधकार एकत्र कैसे संभवैं ? वहुरि वह कहै है,—माया करि ब्रह्म आप तौ भ्रमरूप होता नाहीं ताकी मायाकरि जीव भ्रमरूप हो हैं । ताका कहिए है,—जैसे कपटी अपने कपटकाँ आप जानै सो आप भ्रमरूप न होय वाके कपटकरि अन्य भ्रमरूप होय जाय । तहां कपटी तौ वाहीकाँ कहिए जानै कपट किया । ताके कपटकरि अन्य भ्रमरूप भए तिनकाँ तौ कपटी न कहिए । तैसे ब्रह्म अपनी मायाकाँ आप जानै सो आप तौ भ्रमरूप न होय वाकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप होय हैं । तहां मायावी तौ ब्रह्मकाँ कहिए ताकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप भए तिनकाँ मायावी काहेकाँ कहिए ।

वहुरि पूछिए है कि वे जीव ब्रह्मतैं एक हैं कि न्यारे हैं । जो एक हैं तौ जैसे कोऊ आप ही अपने अंगनिकाँ पीड़ा उपजावै तौ ताकाँ वाउला कहिए है । तैसे ब्रह्म आप ही आपतैं भिन्न नाहीं ऐसे अन्य जीवनिकाँ मायाकरि दुखी करै है तौ याकाँ कहा कहोगे, वहुरि जो न्यारे हैं तौ जैसे कोऊ प्रयोजनभूत विना ही औरनिकाँ भ्रम उपजावै पीड़ा देवै तौ ताकाँ निकृष्ट ही कहिए । तैसे ब्रह्म विना ही प्रयोजन अन्य जीवनिकाँ माया उपजाय पीड़ा उपजावै तौ वाकाँ कहा कहोगे । ऐसे माया ब्रह्मकी कहिए है, सो भी भ्रम ही है ।

वहुरि वै कहै हैं—जुदे जुदे अहुत पात्रनिविषे जल भरया है

तिन सत्रनिविधै चंद्रमाकां प्रतिविम्ब जुदा जुदा पड़े है । चंद्रमा एक है । तैसैं जुदे जुदे बहुत शरीरनिविधै ब्रह्मका चैतन्य प्रकाश जुदा जुदा पाइए हैं । ब्रह्म एक हैं । तातैं जीवनिक्कै चेतना है सो ब्रह्महीकी है । सो ऐसा कहना भी भ्रम ही हैं । जातैं शरीर जड़ है याविधै ब्रह्मका प्रतिबिम्बतैं चेतना भई तौ घटपटादि जड़ है तिनविधै ब्रह्मका प्रतिविम्ब क्यों न पड़या अर चेतना क्यों न भई । बहुरि वै कहैं हैं शरीरकों तौ चैतन्य नाहीं करै हैं जीवकों करै है । तव वाकों पूछिए है कि जीवका स्वरूप चेतन है कि अचेतन है । जो चेतन है तौ चेतनका चेतन कहा करैगा । जो अचेतन है तौ शरीरकी वा घटादिककी वा जीवकी एक जाति भई । बहुरि वाकों पूछिए है—ब्रह्मकी अर जीवनीकी चेतना एक है कि भिन्न है । जो एक है तौ ज्ञानका अधिक हीनपना कैसे देखिए हैं । बहुरि ए जीव परस्पर वह वाकी जानीकों न जानै वह वाकी जानीकों न जानै सो कारण कहा ? जो तू कहैगा यह घट उपाधिका भेद है तो चेतना भिन्न भिन्न ठहरी । घट उपाधि मिटै याकी चेतना ब्रह्ममें मिलेगी कै नाश हो जायगी ? जो नाश हो जायगी तौ यह जीव अचेतन रह जायगा अर तू कहैगा जीव ही ब्रह्ममें मिलि जाय है तौ तहां ब्रह्मविधै मिलै याका अस्तित्व रहै है कि नाहीं रहै है । जो अस्तित्व रहै है तौ यह रह्या याकी चेतना वाकै रही ब्रह्मविधै कहा मिल्या ? अर जो अस्तित्व न रहै है तौ याका नाश भया ब्रह्मविधै कौन मिल्या ? बहुरि जो तू कहैगा ब्रह्मकी अर जीवकी चेतना भिन्नभिन्न है

तौ ब्रह्म अर सर्वजीव आप ही भिन्न भिन्न भिन्न ठहरे । ऐसैं जीवनि कै चेतना है सो ब्रह्मकी है ऐसा मानना भ्रम है ।

शरीरादि मायाके कहो सो माया ही हाड मांसादिरूप हो है कि मायाके निमित्ततैं और कोई तिनरूप हो है । जो माया ही होय है तौ मायाके वर्ण गंधादिक पूर्वे ही थे कि नवीन भए । जो पूर्वे थे तौ पूर्वे तौ माया ब्रह्मकी थी अर ब्रह्म अमूर्त्तिक है तहा वर्णदि कैसैं सभवैं । बहुरि जो नवीन भए तौ अमूर्त्तिकका मूर्त्तिक भया तब अमूर्त्तिक स्वभाव शाश्वता ठहरया । बहुरि जो कहैगा मायाके निमित्ततैं और कोई हो है तौ और पदार्थ तौ तू ठहरावता ही नाहीं भया कौन जो तू कहैगा नवीन पदार्थ निपजे , तौ ते मायातैं भिन्न निपजे कि अभिन्न निपजे मायातैं भिन्न निपजे तौ मायामयी शरीरादिक काहेकौ कहौ । ते तौ तिनपदार्थमय भये अर अभिन्न निपजे तौ माया ही तद्रूप भई नवीन पदार्थ निपजे काहेकौ कहौ । ऐसैं शरीरादिक माया स्वरूप है ऐसा कहना भ्रम है ।

बहुरि वह कहै है मायातैं तीन गुण निपजे—राजस तामस सात्त्विक । सो यह भी कहना मिथ्या है । जातैं मानादि कषायरूप भावकौ राजस कहिए है, क्रोधादिक कषायरूप भावकौ तामस कहिए है, मंदकषायरूप भावकौ सात्त्विक कहिए है । सो ए तौ भाव चेतनामई प्रत्यक्ष देखिए है । अर मायाका स्वरूप जड़ कहो हो, सो जड़तैं ए भाव कैसैं निपजैं । जो जड़कैं भी होय तौ पाषाणादिकके भी होय ! सो तो चेतनास्वरूप जीव तिनिहीकैं ए

भाव दीसै हैं । तातैं ए भाव मायातैं निपजे नाहीं जो मयाकौं चेतन ठहरावै तौ मानैं । सो मायाकौं चेतन ठहराए शरीरादिक मायातैं भिन्न भिन्न निपजे कहैगा तौ न मानैंगे । तातैं निर्द्धार कर भ्रमरूप मानैं नफा कहा है ।

बहुरि वह कहै है तिनिगुणनितैं ब्रह्मा विष्णू महेश ए तीन देव प्रगट भए सो यह भी मिथ्या ही है । जातैं गुणीतैं तौ गुण होय गुणतैं गुणी कैसैं निपजै । पुरुषतैं तौ क्रोध होय क्रोधतैं पुरुष कैसैं निपजै । बहुरि इनि गुणनिकी तौ निंदा करिए है इनकरि निपजै ब्रह्मादिक तिनिक्कौं पूज्य कैसैं मानिए है । बहुरि गुण तौ मायामय अर इनकौं ब्रह्माके अवतार कहिए है सो ए तौ मायाके अवतार भए इनकौं ब्रह्माके अवतार कैसैं कहिए है । बहुरि ए गुण जिनमैं थोरे भी पाइए तिनिक्कौं तौ छुडावनेका उपदेश दीजिए अर जो इनिहीकी मूर्ति तिनिक्कौं पूज्य मानिए । यह तौ बड़ा भ्रम है । बहुरि तिनिक्का कर्त्तव्य भी इनमयी भासै है । कुतूहलादिक वा युद्धादिक वा स्त्रीसेवनादिक कार्य करै हैं सो तिनि राजसादि गुणनिकरि ही ए क्रिया हो है । इनिकै राजसादिक पाइए है ऐसैं कहौ । इनिकौं पूज्य कहना परमेश्वर कहना तौ बनै नाहीं । जैसैं अन्य संसारी हैं तैसैं ए भी हैं । बहुरि कदाचित् तू कहैगा संसारी तौ मायाके आधीन हैं सो विना जाने तिन कार्यनिकौं करै हैं । ब्रह्मादिकके माया आधीन है सो ए जानकर इनि कार्यनिकौं करै हैं । सो यह भी भ्रम है । जातैं मायाके आधीन भए तौ काम क्रोधादि निपजै हैं और कहा हो है । सो इन

ब्रह्मादिकनिकै तो कामक्रोधादिककी तीव्रता पाइए हैं । कामकी तीव्रताकरि स्त्रीनिके वशीभूत भए नृत्य गानादि करते भए, विह्वल होते भए, नानाप्रकार कुचेष्टा करते भए बहुते क्रोधके वशीभूत भए अनेक युद्धादि कार्य करते भए, मानके वशीभूत भए-आपकी उच्चता प्रगट करनेके अर्थि अनेक उपाय करते भए, मायाके वशीभूत भए अनेक छल करते भए, लोभके वशीभूत भए परिग्रहका संग्रहकरते भए-इत्यादि बहुत कहा कहिए । ऐसैं वशीभूत भए चीरहरणादि निर्लज्जनिकी क्रिया और दधि छटनादि चौरनिकी क्रिया अरु रुंडमाला धारणादि वाउलेनिकी क्रिया, बहुरूपधारणादि भूतनिकी क्रिया, गौचरावणादि नीच कुलवालोंकी क्रिया इत्यादि जे निंद्यक्रिया तिनिकैं तौ करत भए, यातैं अधिक मायाके वशीभूत भए कहा क्रिया हो है सो जानी न परी । जैसैं कोऊ मेघपटलसहित आमावस्याकी रातकैं अंधकार रहित मानै तैसैं बाह्य कुचेष्टासहित तीव्र काम क्रोधादिकनिके धारी ब्रह्मादिकनिकैं मायारहित मानना है ।

बहुते वह कहै कि इनिकैं कामक्रोधादि व्याप्त नहीं होता यह भी परमेश्वरकी लीला है । ताकैं कहिए है-ऐसे कार्य करै है ते इच्छाकरि करैं हैं की बिना इच्छा करैं हैं । जो इच्छाकरि करै हैं तौ स्त्रीसेवनकी इच्छाहीका नाम काम है युद्ध करनेकी इच्छाहीका नाम क्रोध है इत्यादि ऐसैं ही जानना । बहुते जो बिना इच्छा हो है तौ आप जाकैं न चाहै ऐसा कार्य तौ परवश भए ही होय सो परवशपना कैसैं संभवै । बहुते

तू लीला बतावै है सो परमेश्वर अवतार धरि इन कार्यनिविषै लीला करै है तौ अन्य जीवनिकों इनि कार्यनितैं छुड़ाय मुक्त करनेका उपदेश काहेकों दीजिए है । क्षमा संतोष शील संयमादिकका उपदेश सर्व झूठा भया ।

बहुरि वै कहैं हैं कि परमेश्वरकों तौ किछु प्रयोजन नाहीं लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थि वा भक्तनिकी रक्षा दुष्टनिका निग्रह तिनिके अर्थि अवतार धरै है । याकों पूछिए हैं—प्रयोजन बिना चिंवटी हू कार्य न करै परमेश्वर काहेकों करै । बहुरि प्रयोजन भी कहा लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थि करै है । सो जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टाकरि अपने पुत्रनिकों सिखावै बहुरि वै तिस चेष्टारूप प्रवृत्तैं तब उनकों मारै तौ ऐसे पिताकों भला कैसे कहिए । तैसें ब्रह्मादिक आप कामक्रोधरूप चेष्टाकरि अपने निपजाए लोकनिके प्रवृत्ति करावैं । बहुरि वै लोक तैसें प्रवृत्तैं तब उनकों नरकादिकविषै डारैं । नरकादिक इनिही भावनिका फल शास्त्रविषै लिख्या है सो ऐसे प्रभुकों भला कैसे मानिए बहुरि तैं यह प्रयोजन कथा कि भक्तनिकी रक्षा दुष्टनिका निग्रह करना सो भक्तनिकों दुखदायक जे दुष्ट भए ते परमेश्वरकी इच्छाकरि भए कि बिना इच्छाकरि भए । जो इच्छाकरि भए तौ जैसे कोऊ अपने सेवकों आप ही काहूकों कहकरि मरावै बहुरि तिस मारनेवालैकों आप मारै सो ऐसे स्वामीकों भला कैसे कहिए । तैसें ही जो अपने भक्तनिकों आप ही इच्छाकरि दुष्टनिकरि पीडित करावै । अर पीछैं तिनि दुष्टनि

कौनो ओषध अवतार धारि। तस्यै तौ ऐसे ईश्वरकौ भला। कैसै
 मानिए। बहुरि जौ चिन्तै कहैगा कि विना इच्छा दुष्ट भए। तौ
 कै। तौ परमेश्वरकै ऐसा आंगामी। जैन जै होगा जो दुष्ट से
 भक्तनिकौ दुख देवैगे कै पहिले ऐसे शक्ति। न होगी। जो
 इनिका ऐसे न होने देता। बहुरि वाकौ पूछिए है। जो ऐसे
 कार्यके अर्थ। अवतार धारया सो कहा विना अवतार धारे शक्ति
 श्री कि नहीं। जो थी तौ अवतार काहेकौ धारे। अरु न थी
 तौ पीछे सामर्थ्य होनेका कारण कहा भया। तब वह कहै है
 ऐसे किए विना परमेश्वरकी महिमा कैसै प्रगट होय। वाकौ
 पूछिये है कि — अपनी महिमाके अर्थ अपने अनुचरनिका
 पालन करे प्रतिपक्षीनिका निग्रह करे सो ही रागद्वेष है। सो
 रागद्वेष तो संसारी जीवका लक्षण है। जो परमेश्वरके भी
 रागद्वेष पाइए है तौ अन्य जीवनिकौ रागद्वेष छोड़ि समता भाव
 करनेका उपदेश काहेकौ दीजिए। बहुरि रागद्वेषके अनुसार
 कार्य करना विचारया सो कार्य थोरे वा बहुत काल लागे विना
 होय नाही तावत् काल आकुलता भी परमेश्वरके होती होसी
 बहुरि जैसै जिस कार्यकौ छोटा आदमी ही कर सकै तिस
 कार्यकौ राजा आप करै तौ किछु राजाकी महिमा होती नाही
 निंदा ही होय। तैसै जिस कार्यकौ राजा वा व्यंतीरदेवादिक
 करि सकै तिस कार्यकौ परमेश्वर आप अवतार धारि करै तिस
 मानिये तौ किछु परमेश्वरकी महिमा होती नाही निंदा ही है।
 बहुरि महिमा तौ कोई और होय ताकौ दिखाइए है। तौ

अद्वैत-ब्रह्म माने है कौनको। महिमा दिखावै है। अरु महिमा
 दिखानेका फल तौ स्तुति करावना है तौ कौनपै स्तुति कराया
 चाहै है। बहुरि तू तौ कहै है सर्व जीव परमेश्वरकी इच्छा अनुसार
 प्रवर्तै हैं अरु आपकै स्तुति करावनेकी इच्छा है तौ सबको अपनी
 स्तुतिरूप प्रवर्त्तावै तौ काहेको अहम् कार्य करुना परै। तजि
 महिमाके अर्थ भी कार्य करना न बनै।
 बहुरि तू कहै है—परमेश्वर इनि कार्यनिकौ करता संता भी
 अकर्त्ता है आका निर्धार होता नहीं। याकौ कहिए है—तू
 कहैगा इह मेरी माता भी है अरु बांझ भी है तो तेरा कछा
 कैसे मानैगे। जो कार्य करै तौको अकर्त्ता कैसे मानिए। अरु
 तू कहै निर्धार होता नहीं सो निर्धार विना मान लेना ठहरया
 तौ आकाशके फूल गंधेके सीरा भी मानौ सो ऐसा कहना युक्त
 नहीं। ऐसै ब्रह्मा विष्णु महेशका होना कहै हैं, सो मिथ्या
 जानना।
 बहुरि तू कहै है—ब्रह्मा तौ सृष्टिकौ उपजावै है, विष्णु रक्षा
 करै है, महेश संहार करै है। सो ऐसा कहना भी मिथ्या है।
 जातै इनि कार्यनिकौ करतै कोऊ किछु किया चाहै कोऊ किछु
 किया चाहै तब परस्पर विरोध होय। अरु जो तू कहैगा ए तौ
 एक परमेश्वरका ही स्वरूप है, विरोध काहेको होय। तौ आप ही
 उपजावै आप ही क्षिपावै ऐसे कार्यमें कौन फल है। जो सृष्टि
 आपको अनिष्ट है तौ काहेको उपजाई अरु इष्ट है तौ काहेको
 खपाई। जो पहिले इष्ट लागी तब उपजाई पीछे अनिष्ट लागी

तब खपाई ऐसै है तौ परमेश्वरका स्वभाव अन्यथा भया कि सृष्टिका स्वरूप अन्यथा भया । जो प्रथम पक्ष ग्रहैगा तौ परमेश्वरका एक स्वभाव न ठहर्ग्या । सो एक स्वभाव न रहनेका करण कौन है सो बताय, विनाकारण स्वभावकी पलटनि काहेकौ होय । अर द्वितीय पक्ष ग्रहैगा तौ सृष्टि तौ परमेश्वरके आधीन थी वाकौ ऐसी काहेकौ होनै दीनी नो आपकौ अनिष्ट लागै ।

बहुरि हम पूछै हैं — ब्रह्मा सृष्टि उपजावै है सो कैसै उपजावै हैं । एक तौ प्रकार यह है जैसै मंदिर चुननेवाला चूनापत्थर आदि सामग्री एकठीकरि आकारादि बनावै है । तैसै ही ब्रह्मा सामग्री एकठीकरि सृष्टि रचना करै है तौ ए सामग्री जहातै ल्याय एकठी करि सो ठिकाना बताय । अर एक ब्रह्मा ही एती रचना बनाई सो पहिले पीछै बनाई होगी के अपने शरीरके हस्तादि बहुत किए होंगे सो कैसै हैं सो बताय । जो बतावैगा तिसहीमें विचार किए विरुद्ध भासेगा ।

बहुरि एक प्रकार यह है जैसै राजा आज्ञा करै ताके अनुसार कार्य होय तैसै ब्रह्मकी आज्ञाकरि सृष्टि निपजै है तौ आज्ञा कौनकौ दर्ई । अर जिनि कौ यह आज्ञा दर्ई वै कहातै सामग्री पाय कैसै रचना करै है, सो बताय ।

बहुरि एक प्रकार यह है जैसै ऋद्धिधारी इच्छा करै ताके अनुसारि कार्य स्वयमेव वैन तैसै ब्रह्मा इच्छा करै ताके अनुसारि सृष्टि निपजै हैं, तौ ब्रह्मा तौ इच्छाहीका कर्ता भया । लोक तौ स्वयमेव ही निपज्या । बहुरि इच्छा तौ परमब्रह्म कीन्ही थी

ब्रह्माका कर्तव्य कहाँ भया जातें ब्रह्माको सृष्टिको निपजावनहारा कहा । बहुरि तू कहैगा परमब्रह्म भी इच्छा करी अर ब्रह्मा भी इच्छा करी तब लोक निपज्या तौ जानिए है केवल परमब्रह्मकी इच्छा कार्यकारी नाहीं । तहां शक्तिहीनपना आया ।

बहुरि हम पूछैं हैं जो केवल बनाया हुवा लोक बने है तौ बनावनहारा तौ सुखके अर्थि बनावै सो इष्ट ही रचना करै । इस लोकविषे तौ इष्ट पदार्थ थोरे देखिए हैं अनिष्ट घने देखिए है । जीवनिविषे देवादिक बनाए सो तौ रमनेके अर्थि वा भक्ति करावनेके अर्थि बनाए परंतु लट कीड़ी कूकरे सूअर सिंहादिक बनाये सो किस अर्थि बनाए । ए तौ रमणीक नाहीं । सर्व प्रकार अनिष्ट ही हैं । बहुरि दरिद्री दुखी नारकीनिकों देखे आपकों जुगुप्सा ग्लानि आदि दुख उपजै ऐसे अनिष्ट काहेकों बनाए । तहां वह कहै है,—ए जीव अपने पापकरि लट कीड़ी दरिद्री नारकी आदि पर्याय भुगतै हैं । याकों पूछिए है कि पीछै तौ पापहीका फलतैं ए पर्याय भए कहो परंतु पहिले लोकरचना करते ही इनकों बनाए सो किस अर्थि बनाए । बहुरि जीव पीछैं पापरूप परिणए तौ कैसैं परिणए । जो आप ही परिणए कहोगे तौ जानिए है ब्रह्मा पहिलै तौ निपजाए पीछैं वाकै आधीन न रहे इसकारणतैं ब्रह्माकों दुख ही भया । बहुरि कहोगे—ब्रह्माके परिणमाए परिणमै हैं तौ तिनिकों पापरूप काहेकों परिणमाए । जीव तौ आपके निपजाए थे उनका बुरा किस अर्थि किया । तातैं ऐसैं भी न बने । बहुरि अजीवनिविषे सुवर्ण सुगंधादि सहितवस्तु बनाए

सो तौ रमणैके अर्थि बनाए कुवर्ण। दुर्गमादिसहित दुखदायक वस्तु
 बनाए सो किस अर्थि बनाए । इनका दर्शनादिकरि ब्रह्मैके किछु
 सुख तौ नाहीं उपजता होगा । ब्रह्मरि तू कहैगा, पापी जीवनि कौ
 दुख देनेके अर्थि बनाए, तौ आपहीके निपजाए जीवनि तिनिस्यौ
 ऐसी दुष्टता काहे कौ करी जो तिनिकौ दुखदायक । सामग्री प्रहिले
 ही बताई । ब्रह्मरि धूलि पर्वतादिक केतीक वस्तु ऐसी हैं जे
 रमणीक भी नाहीं अरु दुखदायक भी नाहीं । तिनिकौ किस
 अर्थि बनाए । स्वयमेव तौ जैसै तैसै ही होय अरु बनावब्रह्मरि
 बनावै सो प्रयोजन लिए ही बतावै तातैं 'ब्रह्म सृष्टिका कर्ता है' ।
 यह मिथ्यावचन है । ब्रह्मरि विष्णुकौ लोकका रक्षक कहै हैं सो भी मिथ्या है ।
 जितै रक्षक होय सो तौ द्योय ही कार्य करै । एक तौ दुख
 उपजावनेके कारण होनै दे अरु एक विनसनेका कारण न
 होनै दे । सो तौ लोकविषे दुखहीके उपजनैके कारण जहां
 तहां देखिए है । अरु तिनिकरि जीवनि कौ दुख ही देखिए
 है । शुधा, तृषादिक लग रहे हैं । शीत, उष्णादिक करि दुख
 हो है । जीव परस्पर दुख उपजावै हैं । शस्त्रादि दुखके कारण
 बनि रहे हैं । ब्रह्मरि विनसनेके कारण अनेक बनि रहै हैं ।
 जीवनीकै रोगादिक वा भूमि, विष, शस्त्रादिक पर्यायके नाशके
 कारण देखिए है । अरु जीवनि कौ भी परस्पर विनसनेका कारण
 देखिए है । सो ऐसै द्योय प्रकार हीकी रक्षा की नाहीं तौ विष्णु
 रक्षक होय कहा किया । वै कहै हैं । — विष्णु रक्षक ही है देखो

क्षुभा तृप्तिदिके अर्थ अन्न जलादिक किए हैं कीड़ीकौ कण्डू
 कुंजरकौ मृगा सुदुर्भाव हैं । संकटमें सहाय करे हैं । मरणके
 कारण जिनके शरीरोंकी नाई उबारै हैं अड्डियादि प्रकाशकरि
 विष्णु रक्षा करे है । याकौ कहिय है, -- ऐसैं हैं जौ जहां
 जीवजिकौ क्षुधातृप्तिदिक बहुत पीड़े अरु अन्न जलादिक मिलि
 नाहीं संकट पड़े सहाय न होय किंचित कारण पाय मरण होय
 जाय, तहां विष्णु की शक्ति ही न भई कि कौन ज्ञान न भया ।
 लोकविश्व बहुत ऐसैं ही दुखी हो हैं मरण पावै हैं विष्णु रक्षा
 काहेकौ न करी । तब वै कहै हैं, यह जीवनिके अपने
 कर्तव्यका फल है । तब याकौ कहिए है कि, -- ऐसैं शक्तिहीन
 लोभी मूढा वैध काहेकै किछु भला होइ ताकौ तौ कहै मेरा किया भया
 है । अरु जहां बुरा होय मरण होय तब कहै याका ऐसा ही
 होनहार था । तैसे ही तू कहै है कि, भला भया तहां तौ
 विष्णु का किया भया अरु बुरा भया सो जीवनिके कर्तव्यका
 फल भया । ऐसैं मूढा कल्पना काहेकौ कीजिए । कै तौ बुरा
 भला दोऊ विष्णुका किया कहै कै अपने कर्तव्यका फल कहो ।
 जो विष्णुका किया भया तौ घने जीव दुखी अरु शीघ्र मरते
 देखिए है सो ऐसा करे ताकौ रक्षक कैसे कहिए । बहुरि अपने

१ (टिटहरी) एक प्रकारका पक्षी एक समुद्र किनारे रहती थी । उसके
 अंडे समुद्र में ही ले आता था, सो उसने दुखी होकर गरुड पक्षीकी मार-
 फित विष्णुसंनिर्जकी, तौ उन्होंने समुद्रसे अंडे दिलवा दिये । ऐसी पुराणोंमें
 कथा है पतंजलिजीके ज्ञान सिद्धि के लिये ।

कर्त्तव्यकां फल है तौ करैगा सो पावैगा विष्णु कहा रक्षा करैगा । तब वै कहै हैं, जे विष्णुके भक्त हैं तिनिकी रक्षा करै है । वाकौ कहिए है कि जो ऐसा है तौ कीड़ी कुंजर आदि भक्त नाहीं उनकै अनादिक पहुचावनैविषै वा संकटमें सहाय होनैविषै वा मरण होनैविषै विष्णुका कर्त्तव्य गानि सर्वकां रक्षक काहेकौ मानै । भक्त भक्तहीका रक्षक मानि । सो भक्तनिका भी रक्षक दीसता नाहीं । जातैं अभक्त भी भक्त पुरुषनिकौ पीड़ा उपजावते देखिए है । तब वह कहै है,—घनी ही जायगा (जगह) प्रह्लादादिककी सहाय करी है । वाकौ कहै है,—जहां सहाय करी तहां तौ तू तैसें ही मानि । परंतु हम तौ प्रत्यक्ष म्लेच्छ मुसलमान आदि अभक्त पुरुषनिकरि भक्त पुरुष पीड़ित होते देखि वा मंदिरादिकौ विघ्न करते देखि पूछै हैं, कि इहां सहाय न करै है सो विष्णुकी शक्ति ही नाहीं कि खबरि नहीं । जो शक्ति नाहीं तौ इनिहैं भी हीनशक्तिका धारक भया । जो खबरि नाहीं तौ जाकौ एती भी खबर नाहीं सो अज्ञान भया । अर जो तू कहैगा, शक्ति भी है अर जानै भी है इच्छा ऐसी ही भई, तौ फिर भक्तवत्सल काहेकौ कहै । ऐसैं विष्णुकौ लोकका रक्षक मानना मिथ्या है ।

बहुरि वै कहै है—महेश संहार करै है, सो भी मिथ्या है । प्रथम तौ महेश संहार करै है सो सदा ही करै है कि महाप्रलय हो है तब ही करै है । जो सदा करै है तौ जैसें विष्णुकी रक्षा करनेकरि स्तुति कीनी तैसें याकी संहार करनेकरि निंदा करो ।

जातें रक्षा अर संहार प्रतिपक्षी हैं । बहुरि यह संहार कैसें करै है । जैसे पुरुष हस्तादिककरि काहूकौ मारै वा काहूकरि मरावै तैसें महेश अपने अंगनिकरि संहार करै है वा काहूकौ आज्ञाकरि मरावै है । जो अपने अंगनिकरि संहार करै है, तो । क्षण क्षणमें संहार तौ घने जीवनि का सर्व लोकमें हो है यह कैसें अंगनिकरि वा कौन कौनकौ आज्ञा देय युगपत् कैसें संहार करै है । जो कहै कि महेश तौ इच्छा ही करै अर याहीकी इच्छातैं स्वयमेव उनका संहार हो है । तौ याकै सदा काल मारनेरूप दुष्टपरिणाम ही रखा करते होंगे । अर अनेकजीवनिकौ युगपत् मारनेकी इच्छा कैसें होती होगी । बहुरि जो महा प्रलय होतैं संहार करै है तौ परमब्रह्मकी इच्छा भए करै है कि बाकी बिना इच्छा ही करै है । जो इच्छा भए करै है तौ परमब्रह्मके ऐसा क्रोध कैसें भया जो सर्वका प्रलय करनेकी इच्छा भई । जातैं कोई कारण बिना नाश करनेकी इच्छा होय नाहीं । अर नाश करनेकी इच्छा ताहीका नाम क्रोध है, सो कारण बताय । बहुरि बिनाकारण इच्छा हो है, तौ बावलेकीसी इच्छा भई । बहुरि तू कहैगा परमब्रह्म यह ख्याल (खेलः) बनाया था बहुरि दूरि किया कारन किछु भी नाहीं, तौ ख्याल बनानैवालाकौ भी ख्याल इष्ट लागै है तब बनावै है । अनिष्ट लागै है तब दूरि करै है । जो याकौ यह लोक इष्ट अनिष्ट लागै है, तौ याकै लोकसौं रागद्वेष तौ भया । साक्षीभूत परब्रह्मका स्वरूप काहेकौ कहो । साक्षीभूत तौ बाका नाम है जो स्वयमेव जैसें होय तैसें देख्या जान्या करै । जो इष्ट अनिष्ट मानि उपजावै नष्ट करै

ताकों साक्षीभूत कैसे कहिए, जातैं साक्षीभूत रहना अर कर्त्ता हर्ता होना ए दोऊ परस्पर विरोधी है । एककैं दोऊ संभवै नाहीं । बहुरि परमब्रह्मकै पहिलै तौ इच्छा यह भई थी कि 'मैं एक हों सो बहुत होस्यों' तब बहुत भया था । अब ऐसी इच्छा भई होगी जो "मैं बहुत हों सो एक होस्यों" सो जैसे कोऊ भोलपतैं कारज करि पीछैं तिस कार्यकों दूरि किया चाहै तैसे परमब्रह्म भी बहुत होय एक होनेकी इच्छा करी सो जानिये है कि बहुत होनेका कार्य किया सो भोलपहीतैं किया था आगामी ज्ञानकरि किया होता तौ काहेकों ताके दूरि करनेकी इच्छा होती !

बहुरि जो परमब्रह्मकी इच्छा विना ही महेश संहार करै है तौ यह परमब्रह्मका वा ब्रह्माका विरोधी भया । बहुरि पूछैं हैं कि महेश लोककों कैसे संहार करै है । अपने अंगनि करि संहार करै है कि इच्छा होतैं स्वयमेव ही संहार हो है । जो अपने अंगनिकरि संहार करै है, तो सर्वका युगपत् संहार कैसे करै हैं बहुरि याकी इच्छा होतैं स्वयमेव संहार हो है तौ इच्छा तौ परमब्रह्म कीन्ही थी यानैं संहार कहा किया ।

बहुरि हम पूछैं हैं कि संहार भए सर्व लोकविषै जीव.अजीव थे ते कहां गए । तब वै कहै है—जीवनिविषै भक्त तौ ब्रह्मविषै मिले अन्य मायाविषै मिले । अब याकूं पूछिए है कि माया ब्रह्मतैं जुदी रहै है कि पीछैं एक होय जाय है । जो जुदी रहै तौ ब्रह्मवत् माया भी नित्य भई । तब अद्वैतब्रह्म न रह्या । अर माया ब्रह्ममें एक होय जाय है तौ जे जीव मायामें मिले थे ते भी मायाके

साथि ब्रह्ममें मिलि गए । जब महाप्रलय होतैं सर्वका परब्रह्ममें मिलना ठहर-या ही तौ मोक्षका उपाय काहेकौं करिए । बहुरि जे जीव मायामें मिले ते बहुरि लोकरचना भए वै ही जीव लोकविपे आवैंगे कि वै तौ ब्रह्ममें मिल गए थे नए उपजेंगे । जो वै ही आवैंगे तौ जानिए है जुदे जुदे रहै हैं मिले काहेकौं कहे । अर न उपजेंगे तौ जीवका अस्तित्व थोरा कालपर्यंत ही रहै है काहेकौं मुक्त होनेका उपाय कीजिए है । बहुरि वै कहै है कि पृथिवी आदिक हैं ते मायाविपे मिलैं हैं सो माया अमूर्त्तिक सचेतन है कि मूर्त्तिक अचेतन है । जो अमूर्त्तिक सचेतन है तौ यामें मूर्त्तिक अचेतन कैसें मिलैं । अर मूर्त्तिक अचेतन है तौ यह ब्रह्ममें मिलै है कि नाहीं । जो मिलै है तौ याके मिलनेतैं ब्रह्म भी मूर्त्तिक अचेतनकरि मिश्रित भया । अर न मिलै है तौ अद्वैतता न रही । अर तू कहैगा ए-सर्व अमूर्त्तिक चेतन होइ जाय है तौ आत्मा अर शरीरादिककी एकता भई सो यह संसारी एकता मानै ही है याकौं अज्ञानी काहेकौं कहिए । बहुरि पूछैं हैं,—लोकका प्रलय होतैं महेशका प्रलय हो है कि नाहीं । जो हो है तौ युगपत् हो है कि आगैं पीछैं हो है । युगपत् हो है तौ आप नष्ट होता लोककौं नष्ट कैसें करै । अर आगैं पीछैं हो है तौ महेश लोककौं नष्टकरि आप कहां रखा आप भी तो सृष्टिविषै ही था, ऐसैं महेशकौं सृष्टिका संहारकर्त्ता मानै है सो असंभव है । - या प्रकारकरि वा अन्य अनेकप्रकारकरि ब्रह्मा विष्णु महेशकौं सृष्टिका उपजावन हारा, रक्षा करनेवाला, संहार करनहारा मानना मिथ्या जानि

लोककों अनादिनिधन मानना । इस लोकविषे जे जीवादि पदार्थ हैं ते न्यारे न्यारे अनादिनिधन हैं । वहुनि तिनिकी अवस्थाकी पलटनि हुवा करै है तिस अपेक्षा उपजते विनशते कहिए है । वहुनि स्वर्ग नरक द्वीपादिक हैं ते अनादितैं ऐसैं ही हैं अर सदा-काल ऐसैं ही रहेंगे । कदाचित् तू कहैगा विना बनाए ऐसे आकारादिक कैसें संभवैं होय तौ बनाए ही होय । सो ऐसा नाहीं है जातैं अनादितैं ही जे पाइए तहां तर्क कहा । जैसें तू परब्रह्मका स्वरूप अनादिनिधन मानै तैसें ए भी हैं । तू कहै जीवादिक वा स्वर्गादिक कैसें भए । हम कहेंगे परब्रह्म कैसें भया । तू कहैगा इनकी रचना ऐसी कौन करी । हम कहेंगे परब्रह्मकौंऐसा कौन बनाया । तू कहैगा परब्रह्म स्वयंसिद्ध है । हम कहेंगे जीवादिक वा स्वर्गादिक स्वयंसिद्ध है । तू कहैगा इनकी अर परब्रह्मकी समानता कैसें संभवै । तौ संभवनेविषे दूषण बताय । लोककों नवा उपजावना ताका नाश करना तिसविषे तौ हम अनेक दोष दिखिए । लोककों अनादिनिधन माननेतैं कहा दोष है सो तू बताय । जो तू परब्रह्म मानै है सो जुदा ही कोई है नाहीं । ए संसारविषे जीव हैं ते ही यथार्थ ज्ञानकरि मोक्षमार्ग साधनतैं सर्वज्ञ वीतराग हो हैं ।

इहां प्रश्न—जो तुम तौ न्यारे न्यारे जीव अनादिनिधन कहो हौ मुक्त भए पीछें तो निराकार हो हैं तहां न्यारे न्यारे कैसें संभवैं । ताका समाधान—जो मुक्त भए पीछें सर्वकों दीसै है कि नाहीं दीसै है । जो दीसैं है तौ किछू आकार दीसता ही होगा । बिना आकार देखै कहा देख्या । अर न दीसैं है तौ कैतौ

वस्तु ही नहीं कै सर्वज्ञ नहीं । तातैं इन्द्रियगम्य आकार नहीं
 तिस अपेक्षा निराकार है अरु सर्वज्ञ ज्ञानगम्य है तातैं आकारवान्
 है । जब आकारवान् ठहरया तब जुदा जुदा होय तौ कहा दोष
 लागै । बहुरि जो तू जाति अपेक्षा एक कहै तौ हम भी मानैं हैं ।
 जैसें गेहूं भिन्नभिन्न हैं तिनकी जाति एक है ऐसें एक मानैं तौ
 किछू दोष है नहीं या प्रकार यथार्थ श्रद्धानकरि लोकविषै
 सर्व पदार्थ अकृत्रिम जुदे जुदे अनादिनिधन मानने । बहुरि जो
 वृथा ही भ्रमकरि सांच झूठका निर्णय न करै तौ तू जानै तेरे
 श्रद्धानका फल तू पावेगा ।

बहुरि वै ही ब्रह्मतैं पुत्रपौत्रादिकरि कुलप्रवृत्ति कहै हैं । बहुरि
 कुलनिविषै राक्षस मनुष्य देव तिर्यचनिकै परस्पर प्रसूतिभेद बतावै
 हैं । तहां देवतैं मनुष्य वा मनुष्यतैं देव वा तिर्यचतैं मनुष्य इत्यादि
 कोई माता कोई पितातैं पुत्रपुत्रीका उपजना बतावैं सो कैसें
 संभवै । बहुरि मनहीकरि वा पवनादिकरि वा वीर्य सूंघने आदि
 करि प्रसूति होनी बतावै हैं, सो प्रत्यक्षविरुद्ध भासै है । ऐसें
 होतैं पुत्रपौत्रादिकका नियम कैसें रह्या । बहुरि बड़ेबड़ेनिकौ अन्य
 अन्य माता पितातैं भए कहै हैं । सो महंतपुरुष कुशीली मातापितातैं
 कैसें उपजैं । यह लोकविषै गालि है । ऐसा कहि उनकी महंतता
 काहेकौ कहिए है । बहुरि गणेशादिककी मूल आदिकरि उत्पत्ति
 बतावै हैं । वा काहूका अंग काहूके जरै बतावै हैं । इत्यादि अनेक
 प्रत्यक्ष विरुद्ध कहै हैं । बहुरि चौईस अवतार भए कहै हैं, तहां
 केई अवतारनिकौ पूर्णावतार कहै हैं । केईनिकौ अंशावतार कहै

हैं । सो पूर्णावतार भए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापि रह्या कि न रह्या-
 जो रह्या तौ इनि अवतारनिकौ पूर्णावतार काहेकौ कहौ । जो
 व्यापि न रह्या तौ एतावन्मात्र ही ब्रह्म रह्या । बहुरि अंश अवतार
 भए तहां ब्रह्मका अंश तौ सर्वत्र कहौ । हौ इनविषै कहा अधिकता
 भई । बहुरि कार्य तौ तुच्छ तिसकै वास्तै आप ब्रह्म अंशावतार
 धाय्या कहै सो जानिये है विना अवतार धारे ब्रह्मकी शक्ति तिस
 कार्यके करनेकी न थी । जातैं जो कार्य स्तोक उद्यमतैं होय तहां
 बहुत उद्यम काहेकौ करिए । बहुरि अवतारनिविषै मच्छ
 कच्छादि अवतार भए सो किंचित् करनेके अर्थि हीन तिर्यच
 पर्यायरूप भए सो कैसैं संभैव । बहुरि प्रह्लादके अर्थि नरसिंह-
 अवतार भए सो हरिणाकुशकौ ऐसा काहेकौ होनै दिया ।
 अर कितनेक काल अपने भक्तकौ काहेकौ दुख दिया । बहुरि
 विडूरूप स्वांग काहेकौ धरया । बहुरि नाभिराजाकै वृषभावतार
 भया बतावै हैं सो नाभिकौ पुत्रपनेका सुख उपजावनेकौ अवतार
 धरया । घोरतपश्चरण किस अर्थि किया । उनकौ तौ कुछ साध्य
 था ही नहीं । अर कहैगा जगतके दिखावनैकौ किया तौ कोई
 अवतार तौ तपश्चरण दिखावै । कोई अवतार भोगादिक दिखावै ।
 जगत किसकौ भला जानि लागै । यह तौ बहुरूपियाकासा
 स्वांग किया ।

बहुरि वह कहै है—एक अरहंत नामका राजा भया, सो वृषभावता
 रका मत अंगीकारकरि जैनमत प्रगट किया सो जैनविषै कोई
 एक अरहंत भया नहीं । जो सर्वज्ञपद पाय पूजने योग्य होय

ताहीका नाम अर्हत है । बहुरि राम कृष्ण इनि दोय अवतार-
निकौ मुख्य कहैं हैं सो रामावतार कहा किया । सीताके अर्थि
विलापकरि रावणसौं लरि वाकूं मारि राज किया । अर कृष्णा-
वतार पहिले गुवाल्या होय परस्त्री गोपिकानिके अर्थि नाना
विपरीत चेष्टाकरि पीछैं जरासिंधु आदिकौ मारि राज किया । सो
ऐसे कार्य करनेमें कहा सिद्धि भई । बहुरि रामकृष्णादिकका एक
स्वरूप कहैं । सो बीचमें इतने काल कहां रहे । जो ब्रह्मविपै
रहे तौ जुदे रहे कि एक रहे । जुदे रहे तौ जानिए है ए ब्रह्मतै
जुदे रहे । एक रहे तौ राम ही कृष्ण भया सीता ही रुक्मिणी
भई इत्यादि कैसे कहिए है । बहुरि रामावतारविषै तौ सीताकौं
मुख्य कहैं अर कृष्णावतारविषै सीताकौं रुक्मिणी भई कहैं ताकूं
तौ प्रधान न कहैं राधिका कुमारी ताकूं मुख्य कहैं । बहुरि
पूछैं तब कहैं कि राधिका भक्त थी, सो निजस्त्री कौं छोरि दासीका
मुख्य करना कैसे वनै । बहुरि कृष्णकै तौ राधिकासहित परस्त्री
सेवनके सर्व विधान भए । सो यह भक्ति कैसे करी । ऐसे कार्य
तौ महानिघ हैं । बहुरि रुक्मिणीकूं छोरि राधाकौं मुख्य करी सो
परस्त्रीसेवनकौं भला जानि करी होसी । बहुरि एक राधाहीविषै
आसक्त न भया अन्य गोपिका कुब्जा आदि अनेक परस्त्रीविषै
भी आसक्त भया । सो यह अवतार ऐसे ही कार्यका अधिकारी
भया । बहुरि कहैं—लक्ष्मी वाकी स्त्री है बहुरि धनादिककौं लक्ष्मी
कहैं सो ए तौ पृथ्वी आदिविषै जैसे पापान धूलि है तैसे ही रत्न
सुवर्णादि देखिए है । जुदी ही लक्ष्मी कौन जाका भर्तार नारायण

है । बहुरि सीतादिकों मायाका स्वरूप कहैं सो इनिविषै आसक्त भए तब मायाविषै आसक्त कैसें न भए । कहां ताई कहिए जो निरूपण करैं सो विरुद्ध करैं । परंतु जीवनकों भोगादिककी वार्त्ता सुहावै तातैं तिनिका कहना बल्लभ लागै है । ऐसैं अवतार कहे हैं इनिकों ब्रह्मस्वरूप कहे है । बहुरि औरनिसों भी ब्रह्मरूप कहे हैं । एक तौ महादेवकों ब्रह्मस्वरूप मानै हैं । ताकूं योगी कहे हैं, सो योग किस अर्थि ग्रह्या । बहुरि मृगछाला भस्मी धारै है सो किस अर्थि धारी है । बहुरि रुंडमाला पहरै हैं सो हाडांका छीवना भी निंद्य है ताकूं गलेमें किस अर्थि धारै है । सर्पादि सहित है सो यामैं कौन बड़ाई है । आक धतूरा खाय है लो यामैं कौन भलाई है । त्रिशूलादि राखै है सो कौनका भय है । बहुरि पार्वती संग लिए हैं सो योगी होय स्त्री राखै है सो ऐसा विपरीतपना कहेकों किया । कामासक्त या तौ घरहीमें रह्या होता । बहुरि वानै नानाप्रकार विपरीत चेष्टा कीन्हीं ताका प्रयोजन तौ किछू भासै नाहीं । बाउलेकासा कर्त्तव्य भासै ताकों ब्रह्मस्वरूप कहैं ।

बहुरि कृष्णकों याका सेवक कहै है कबहू याकों कृष्णका सेवक कहैं कबहू दोउनिकों एक ही कहैं सो किछू ठिकाना नाहीं । बहुरि सूर्यादिकों ब्रह्मका स्वरूप कहैं । बहुरि ऐसा कहैं जो विष्णु कह्या सो धातूनिविषै सुवर्ण, वृक्षनिविषै कल्पवृक्ष जूवाविषै झूठ इत्यादिमें मैं ही हौं । सो किछू पूर्वापर विचारै नाहीं । कोई एक अंगकरि संसारी जीवकों महंत मानै ताहीकों ब्रह्मका स्वरूप कहैं । सो ब्रह्म सर्वव्यापी है ऐसा विशेषण काहेकों

‘कियां । अर सूर्यादिविषै वा सुवर्णादिविषै ही ब्रह्म है तौ सूर्य उजाला करै है सुवर्ण धन है इत्यादि गुणनिकरि ब्रह्म मान्या सो सूर्यवत् दीपादिक भी उजाला करै हैं सुवर्णवत् रूपा लोहा आदि भी धन हैं इत्यादि गुण अन्य पदार्थनिविषै भी हैं तिनिकों भी ब्रह्म मानौ । बड़ा छोटा मानौ परंतु जाति तौ एक भई । सो झूठी महंतता ठहरावनेके अर्थि अनेकप्रकार युक्ति बनावै हैं ।

बहुरि अनेक ज्वालामालिनी आदि देवीनिकों मायाका स्वरूप कहि हिंसादिक पाप उपजाय पूजना ठहरावै हैं सो माया तौ निंद्य है ताका पूजना कैसें संभवै । अर हिंसादिक करतां कैसें भला होय । बहुरि गऊ सर्पादि पशु अभक्ष्यभक्षणादिसहित तिनिकों पूज्य कहैं । अग्नि पवन जलादिककों देव ठहराय पूज्य कहैं । वृक्षादिककों युक्ति बनाय पूज्य कहैं । बहुरि कहा कहिए पुरुषलिंगी नाम सहित जे होय तिनिविषै ब्रह्मकी कल्पना करै अर स्त्रीलिंगी नाम सहित होय तिनिविषै मायाकी कल्पनाकरि अनेक वस्तूनिका पूजन ठहरावै है । इनके पूजे कहा होयगा सो विचार किछु नाहीं । झूठे लौकिक प्रयोजनके कारन ठहराय जगतकों भ्रमावै हैं बहुरि कहै हैं — विधाता शरीरकों घड़े है, यम मारै है, मरते समय यमके दूत लेनै आवै है, मूए पीछें मार्गविषै बहुतकाल लागै है तहां पुण्य पापका लेखा हो है, तहां दंडादिक देवै हैं । सो ए कल्पित झूठी युक्ति हैं । जीव तौ समय समय अनंते उपजै मरै हैं तिनिका युगपत् कैसें इसप्रकार संभवै अर ऐसें माननेका कोई कारण भी भासै नाहीं । बहुरि मूए पीछें श्राद्धादिककरि वाका भला ।

होना कहै सो जीवतां तौ काहूके पुण्यपापकरि कोई सुखी दुखी होता दीखै ही नाही मूए पीछै कैसें होय । ए युक्ति मनुष्यनिकौं भ्रमाय अपने लोभ साधनेके अर्थि बनावै हैं । कीडी पतंग सिंहादिक जीव भी तौ उपजै मरै हैं सो उनकौं प्रलयके जीव ठहरावै । तहां जैसे मनुष्यादिकके जन्म मरण होते देखिए है, तैसे ही उनके होते देखिए है । झूठी कल्पना किए कहा सिद्धि है । बहुरि वै शास्त्रनिविषै कथादिक निरूपै हैं तहां विचार किए विरुद्ध भासै है । बहुरि यज्ञादिक करना धर्म ठहरावै है । तहां बडे जीवनिका होम करै हैं, अन्नादिकका महा आरंभ करै हैं, तहां जीवघात हो है सो उनहीके शास्त्रविषै वा लोकविषै हिंसाका निषेध है परंतु ऐसे निर्दय हैं किछु गिनै नहीं । अर कहै—“यज्ञार्थं पशवाः सृष्टाः” ए यज्ञहीके अर्थि पशु बनाए हैं । तहां घातकरनेका दोष नाही । बहुरि मेघादिकका होना शत्रु आदिका विनशना इत्यादि फल दिखाय अपने लोभके अर्थि राजादिकनिकौं भ्रमावै । जैसे कोई विषतै जीवना कहै सो प्रत्यक्ष विरुद्ध है तैसें हिंसा किए धर्म अर कार्यसिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध हैं । परंतु जिनिकी हिंसा करनी कही, तिनिकी तौ किछु शक्ति नाही अर उनकी काहूकौं पीरि नहीं । जो किसी शक्तिवानका इष्टका होम करना ठहराया होता, तौ ठीक पड़ता । पापका भय नाही तातैं दुर्बलके घातक होय अपने लोभके अर्थि अपना वा अन्यका बुरा करनेविषै तत्पर प्ररूपै हैं । तहां प्रथम ही भक्तियोगकरि मोक्षमार्ग कहै हैं, ताका स्वरूप कहिए है,—

तहां भक्ति निर्गुण सगुण भेदकरि दोयप्रकार कहै हैं । तहां अद्वैत परब्रह्मकी भक्ति करनी सो निर्गुणभक्ति है । सो ऐसे कहै हैं,— तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन वचनकै अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो सर्वके प्रतिपालक हो, अधमउधारक हो सर्वके कर्त्ता हर्त्ता हो, इत्यादि विशेषणनिकरि गुण गावै हैं । सो इनिविषे केई तौ निराकारादि विशेषण है सो अभावरूप हैं तिनिकौं सर्वथा मानै अभाव ही भासै । जातैं आकारादि वस्तु विना कैसें भासै । बहुरि केई सर्वव्यापी आदि विशेषण असंभव हैं सो तिनिका असंभवपना पूर्वे दिखाया ही है । बहुरि ऐसा कहैं—जीवबुद्धिकरि मैं तिहारा दास हौं, शास्त्रदृष्टिकरि तिहारा अंश हौं तत्त्वबुद्धिकरि 'तू ही मैं हूं, सो ए तीनों ही भ्रम हैं । यह भक्तिकरनहारा चेतन है कि जड़ है । तहां जो चेतन है तौ चेतन ब्रह्मकी है कि इसहीकी है । जो ब्रह्मकी है तौ मैं दास हौं ऐसा मानना चेतनाहीके हो-है सो चेतना ब्रह्मका स्वरूप ठहज्या । अर स्वभाव स्वभावीकै तादात्म्यसंबंध है । तहां दास अर स्वामीका संबंध कैसें बने । दासस्वामीका संबंध तौ भिन्न-पदार्थ होय तब ही बने । बहुरि जो यह चेतना इसहीकी है तौ यह अपनी चेतनाका धनी जुदा पदार्थ ठहज्या तौ मैं अंश हौं वा 'जो तू है सो मैं हूं' ऐसा कहना झूठा भया । बहुरि जो भक्ति करनहारा जड़ है, तौ जड़कै बुद्धिका होना असंभव है ऐसी बुद्धि कैसें भई । तातैं 'मैं दास हौं, ऐसा कहना तब ही बने है जख जुदा पदार्थ होय । अर 'तेरा मैं अंश हौं, ऐसा कहना बने ही नहीं ।

जातैं 'तू' अर 'मैं' ऐसा 'तौ भिन्न होय तब ही बनै सो अंश अंशी भिन्न कैसें होय । अंशी तौ कोई जुदा वस्तु है नाहीं, अंशनिका समुदाय सो ही अंशी है । अर 'तू है सो मैं हूं' ऐसा वचन ही विरुद्ध है । एक पदार्थविषै आपो भी मानै अर पर भी मानै सो कैसें संभवै । तातैं भ्रम छोड़ि निर्णय करना । बहुरि केई नाम ही जपैं हैं । सो जाका नाम जपै ताका स्वरूप पहचानेविना केवल नामहीका जपना कैसें कार्यकारी होय । जो तू कहैगा नामहीका अतिशय है तौ जो नाम ईश्वरका है सो ही नाम किसी पापी—पुरुषका धन्या तहां दोऊनिका नाम उच्चारणविषै फलकी समानता होय सो कैसें बनै । तातैं स्वरूपका निर्णयकरि पीछै भक्तिकरने-योग्य होय ताकी भक्ति करनी । ऐसैं निर्गुणभक्तिका स्वरूप दिखाया ।

बहुरि जहां काम क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिका वर्णनकरि स्तुत्यादि करिए ताकाँ सगुणभक्ति कहैं हैं । सो तहां सगुणभक्ति—विषै लौकिकशृंगार वर्णन जैसें नायक नायिकाका करिए तैसें ठाकुरठकुरानीका वर्णन करैं हैं । स्वकीया परकीया स्त्रीसंबंधी संयोगवियोगरूप सर्वव्यवहार तहां निरूपैं हैं । बहुरि स्नान करती स्त्री—निका वस्त्र चुरावना, दधि छटना, स्त्रीनिकै पंगा परना, स्त्रीनिकै आगै नाचना इत्यादि जिन कार्यनिकाँ करते संसारी जीव लज्जित होय तिनि कार्यनिका करना ठहरावै हैं । सो ऐसा कार्य अतिकामपी डित भए ही बनै । बहुरि युद्धादिक किए कहैं सो ए क्रोधके कार्य हैं । अपनी महिमा दिखावनैके अर्थि उपाय किए कहैं सो

मानके कार्य हैं । अनेक छल किए कहैं सो मायाके कार्य हैं । विषयसामग्रीकी प्राप्तिके अर्थि यत्न किए कहैं सो लोभके कार्य हैं । कुतूहलादिक किए कहैं सो हास्यादिकके कार्य हैं । ऐसैं ए सब कार्य क्रोधादिकरि युक्त भए ही बनैं । याप्रकार कामक्रोधादिकरि निपजे कार्यनिकौ प्रगटकरि कहैं हम स्तुति करै हैं । सो काम क्रोधादिके कार्य ही स्तुतियोग्य भए तौ निंघ कौन ठहरैंगे । जिनकी लोकविषै शास्त्रविषै अत्यंत निंदा पाईएँ तिनि कार्यनिका वर्णनकरि स्तुति करना तौ हस्तचुगलकासा कार्य है । हम पूछैं हैं- कौज किसीका नाम तौ कहै नाहीं अर ऐसे कार्यनिहीका निरूपण करि कहै कि किसीनै ऐसे कार्य किए हैं; तब तुम वाकौ भला जानौ कै बुरा जानौ; जो भला जानौ तौ पापी भले भए । बुरा कौन भया । अर बुरे जानौ तौ ऐसे कार्य कोई करौ सो ही बुरा भया । पक्षपातरहित न्याय करौ । जो पक्षपातकरि कहौगे ठाकुरका ऐसा वर्णन करना भी स्तुति है तौ ठाकुर ऐसे कार्य किस अर्थि किए । ऐसे निंघकार्य करनेमें कहा सिद्धि भई । कहौगे, प्रवृत्ति चलानेके अर्थि किए, तौ परस्त्रीआदिसेवनं निंघकार्यनिकी प्रवृत्ति चलावनेमें आपकै वा अन्यकै कहा नफा भया । तातैं ठाकुरकै ऐसे कार्य करना संभवै नाहीं । बहुरि जो ठाकुर कार्य नाहीं किए तुम ही कहो हौ तौ जामैं दोष न था ताकौ दोष लगाया तातैं ऐसा वर्णन करना तौ निंदा है स्तुति नाहीं । बहुरि स्तुति करते जिन गुणनिका वर्णन करिए तिस रूप ही परिणाम होय वा तिनिहीविषै अनुराग आवै । सो काम क्रोधादि कार्यनिका

वर्णन करतैं आप भी कामक्रोधादिरूप होय अथवा कामक्रोधादि विषै अनुरागी होय तौ ऐसे भाव तौ भले नाहीं । जो कहोगे, भक्त ऐसा भाव न करै हैं तौ परिणाम भए विना वर्णन कैसेँ किया । अनुराग भए विना भक्ति कैसेँ करी । जो ए भाव ही भले होय तौ ब्रह्मचर्यकों वा क्षमादिककों भले काहेकों कहिए । इनिकै तौ परस्पर प्रतिपक्षीपना है । बहुरि सगुणभक्तिकरनेके अर्थि राम कृष्णादिककी मूर्ति भी शृंगारादि किए वक्रत्वादिसहित स्त्रीआदि संगलिए बनावै हैं जाकों देखते ही कामक्रोधादि भाव प्रगट होय आवैं । बहुरि महादेवके लिंगहीका आकार बनावै हैं । देखो विटंबना, जाका नाम लिए ही लाज आवै जगत् जिसकों ढक्या राखै ताका आकारका पूजन करावै हैं । अन्य अंग कहा वाकै न थे । परंतु घनी विटंबना ऐसे ही किए प्रगट होय । बहुरि सगुणभक्तिकै अर्थि नानाप्रकार विषयसामग्री भेली करै तहां नाम तौ ठाकुरका करै अर आप भोगवैं भोजनादि बनावैं बहुरि ठाकुरकों भोग लगाया कहैं पीछैं आपही प्रसादकी कल्पनाकरि ताका भक्षणादि करै । सो यहां पूछिए है, प्रथम तौ ठाकुरकै क्षुधा तृषादिककी पीड़ा होयगी । जो न होय तौ ऐसी कल्पना कैसेँ संभवै । अर क्षुधादिकरि पीड़ित होय सो व्याकुल होय तब ईश्वर दुखी भया औरका दुःख दूरि कैसेँ करै । बहुरि भोजनादि सामग्री आप तौ उनकै अर्थि अर्पण करी सो करी पीछैं प्रसाद तौ ठाकुर देवै तब होय आपहीका तौ किया न होय । जैसेँ कोऊ राजाकाँ भेटकरै पीछैं राजा बकसैं तौ वाकों ग्रहण करना योग्य अर राजा तौ किछू

कहै नाहीं, आप ही 'राजा मोकुं बकसी' ऐसैं कहि वांकों अंगीकार करै तौ यह ख्याल (खेल) भया । तैसैं यहां भी ऐसैं किए भक्ति तौ भई नाहीं हास्यकरना भया । बहुरि ठाकुर अर तू दोय हो कि एक हो । दोय हो तौ तैनैं भेट करी पीछैं ठाकुर बकसै सो ग्रहण कीजै । आपही काहेकौ ग्रहण करै है । अर तू कहैगा ठाकुरकी तौ मूर्ति है तातैं मैं ही कल्पना करूं हूं तौ ठाकुरके करनेका कार्य तैनैं ही किया तब तू ही ठाकुर भया । बहुरि जो एक हो, तौ भेट करनी प्रसाद करना झूठा भया । एक भए यह व्यवहार संभवै नाहीं । तातैं भोजनासक्त पुरुषनिकरि ऐसी कल्पना करिए है । बहुरि ठाकुरकै अर्थि नृत्य गीतादि करावना, शीत ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुनिविधै संसारीकै संभवती ऐसी विषयसामग्री भेली करनी इत्यादि कार्य करैं । तहां नाम तौ ठाकुरका लेना अर इंद्रियविषय अपने पोषने । सो विषयासक्त जीवनिकरि ऐसा उपाय किया है । बहुरि जन्म विवाहादिककी वा सोवना जागना इत्यादि—ककी कल्पना तहां करै हैं सो जैसैं लड़की गुड़ा गुड़ीका ख्याल बनायकरि कुतूहल करैं तैसैं यह भी कुतूहल करना है । किछ परमार्थरूप गुण है नाहीं । बहुरि बालक ठाकुरका स्वांग बनाय चेष्टा दिखावैं । ताकरि अपने विषय पोषैं अर कहैं यह भी भक्ति है । इत्यादि कहा कहिए ऐसी अनेक विपरीतता, सगुण-भक्तिविधै पाईए है । ऐसैं दोय प्रकार भक्तिकरि मोक्षमार्ग कहै हैं सो ताका स्वरूप मिथ्या जानना । अब अन्यमतके ज्ञानयोगकरि मोक्षमार्गका स्वरूप दिखाइए—

एक अद्वैत सर्वव्यापी परब्रह्मको जानना ताको ज्ञान कहै हैं सो ताका मिथ्यापना तौ पूर्वे कहा ही है । बहुरि आपको सर्वथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना काम क्रोधादिक वा शरीरादिकको भ्रम जानना ताको ज्ञान कहै हैं सो यह भ्रम है । जो आप शुद्ध है तौ मोक्षको उपाय काहेको करै है । आप शुद्धब्रह्म ठहरया, तब कर्तव्य कहा रखा । बहुरि प्रत्यक्ष आपके काम क्रोधादिक होते देखिए अर शरीरादिकका संयोग देखिए है सो इनिका अभाव होगा तब होगा वर्त्तमानविषे इनिका सद्भाव मानना भ्रम कैसे भया । बहुरि कहै हैं, मोक्षका उपाय करना भी भ्रम है । जैसे जेवरी तौ जेवरी ही है ताको सर्प जानै था सो भ्रम था—भ्रम मिटे जेवरी ही है । तैसे आप तौ ब्रह्म ही है आपको अशुद्ध मानै था सो भ्रम था भ्रम मिटे आप ब्रह्म ही है । सो ऐसा कहना मिथ्या हैं । जो आप शुद्ध होय अर ताको अशुद्ध जानै तौ भ्रम, अर आप कामक्रोधादिसहित अशुद्ध होय रखा ताको अशुद्ध जानै तौ भ्रम काहेका । झूठा भ्रम करि आपको शुद्ध माने कहा सिद्धि है । बहुरि तू कहैगा ए काम क्रोधादिक तौ मनके धर्म हैं ब्रह्म न्यारा है तौ पूछिए है—मन है सो तेरा स्वरूप है कि नाहीं । जो है तौ काम क्रोधादि भी तेरे ही भए । अर नाहीं है तौ पूछिए है जो तू ज्ञानस्वरूप है कि जड़ हैं । जो ज्ञानस्वरूप है तौ तैसे तौ ज्ञान मन वा इंद्रियद्वारा ही होता देखै है । इनि बिना कोई ज्ञान बतावै तौ ताको जुदा तेरा स्वरूप मानै सो भासता नाहीं । बहुरि 'मन ज्ञान' धातुतै मन शब्दनिपजे है सो मन तौ ज्ञानस्वरूप है । यह ज्ञान किसका है

ताकौं बताय । सो जुदा कोऊ भासै नाहीं । बहुरि जो तू जड है तौ ज्ञान विना अपने स्वरूपका विचार कैसे करै है । यह बने नाहीं बहुरि तू कहै है ब्रह्म न्यारा है सो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है कि और है । जो तू ही है तौ तेरे 'मैं ब्रह्म हौं' ऐसा माननेवाला ज्ञान है सो तौ मनस्वरूप ही है मनतैं जुदा नःहीं । आपा मानना आपहीविषै होय । जाकौं न्यारा जानै तिसविषै आपा मान्या जाय नाहीं । सो मनतैं न्यारा ब्रह्म है तौ मनरूप ज्ञान ब्रह्मविषै आपा काहेकौं मानै है । बहुरि जो ब्रह्म और ही है तौ तू ब्रह्मविषै आपा काहेकौं मानै । तातैं भ्रम छोड़ि ऐसा मानि कि जैसे स्पर्श-नादि इंद्रिय तौ शरीरका स्वरूप है सो जड है याकै द्वारि जो जानपनौ हो है सो आत्माका स्वरूप है । तैसे ही मन भी सूक्ष्म परमाणुनिका पुंज है सो शरीरहीका अंग है । ताकै द्वारि जानपना हो है वा कामक्रोधादि भाव हों हैं सो सर्व आत्माका स्वरूप है विशेष इतना जो जानपना तौ निज स्वभाव है काम क्रोधादिक उपाधिक भाव है तिसकरि आत्मा अशुद्ध है । बहुरि जब कालपाय क्रोधादिक मिटैंगे अर जानपनाकै मन इंद्रियका आधीनपना मिटैगा तब केवल ज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध होगा । ऐसे ही बुद्धि अहंकारादिक भी जानि लेने । जातै मन अर बुद्ध्यादिक एकार्थ हैं अर अहंकारादिक हैं ते काम क्रोधादिकवत् उपाधिक भाव हैं । इनकौं आपतैं भिन्न जानना भ्रम है । इनकौं अपने जानि उपाधिक भाव निके अभाव करनेका उद्यम करना योग्य है । बहुरि जिनितैं इन्द्रिका अभाव न होय सकै अर अपनी महंतता चाहैं ते जीव

अपने इन भावनिकों न ठहराय स्वच्छंद प्रवर्त्तें हैं । काम क्रोधादिक भावनिकों बधाय विषयसामग्रीविषै वा हिंसादिकार्यनिविषै तत्पर हो हैं । बहुरि अहंकारादिकका त्यागकों भी अन्यथा मानै हैं । सर्वकों परब्रह्म मानना कहीं आपा न मानना ताकों अहंकारका त्याग बतावैं सो मिथ्या है । जातैं कोई आप है कि नहीं । जो है तौ आपविषै आपा कैसैं न मानिए अर न है तौ सर्वकों ब्रह्म कौन मानै है । तातैं शरीरादि परविषै अहंबुद्धि न करनी । तहां करता न होना सो अहंकारका त्याग है । आपविषै अहंबुद्धि करनेका दोष नहीं । बहुरि सर्वकों समान जानना कोई विषै भेद न करना ताकों राग द्वेषका त्याग बतावै हैं सो भी मिथ्या है । जातैं सर्व पदार्थ समान नहीं हैं । कोई चेतन हैं कोई अचेतन हैं कोई कैसा है कोई कैसा है । तिनिकों समान कैसें मानिए । तातैं परद्रव्यनिकों इष्ट अनिष्ट न मानना सो रागद्वेषका त्याग है । पदार्थनिका विशेष जाननेमें तौ किछू दोष है नहीं । ऐसैं ही अन्य मोक्षमार्गरूप भावनिकी अन्यथा कल्पना करै हैं । बहुरि ऐसी कल्पनाकरि कुशील सेवै हैं अभक्ष्य भखै हैं वर्णादि भेद नहीं करै हैं हीन क्रिया आचरै हैं इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्त्तें हैं । जब कोऊ पूछै तव कहै हैं, यह तौ शरीरका धर्म है अथवा जैसी प्रालब्धि है तैसैं होय है अथवा जैसैं ईश्वरकी इच्छा हो है तैसैं हो है । हमकों तौ विकल्प न करना । सो देखो आप जानि जानि प्रवर्त्तैं ताकों तौ शरीरका धर्म बतावै । आप उद्यमी होय कार्य करै ताकों प्रालब्धि कहै । आप इच्छाकरि सेवै ताकों

ईश्वरकी इच्छा बतावै । विकल्प करै अर कहै हमकौं तौ विकल्प न करना । सो धर्मका आश्रय लेय विषयकषाय सेवने तातैं ऐसी झूठी युक्ति बनावै हैं । जो अपने परिणाम किछु भी न मिलावै तौ हम याका कर्त्तव्य न मानै । जैसे आप ध्यान धरैं तिष्ठै अर कोऊ अपने ऊपरि बल गेरि आवै तहां आप किछु सुखी न भया तहां तौ ताका कर्त्तव्य नाहीं सो साचा, अर आप बलकौं अंगीकारकरि पहरै अपनी शीतादिक वेदना मिटाय सुखी होय तहां जो अपना कर्त्तव्य न मानै सो कैसैं बने । बहुरि कुशील सेवना अभक्ष्य भक्षण इत्यादि कार्य तौ परिणाम मिले बिना होते ही नाहीं । तहां अपना कर्त्तव्य कैसैं न मानिए । तातैं जो काम क्रोधादिका अभाव ही भया होय तो तहां किसी क्रियानिविधै प्रवृत्ति संभवै ही नाहीं । अर जो कामक्रोधादि पाईए है तौ जैसे ए भाव थोरे होय तैसें प्रवृत्ति करनी । स्वच्छंद होय इनिकौं बधावना युक्त नाहीं । बहुरि केई जीव पवनादिकका साधनकरि आपकौं ज्ञानी मानै हैं । तहां इडा पिंगला सुषुम्णारूप नासिकाद्वारकरि पवन निकसै, तहां वर्णादिक भेदनितैं पवनहीकौं पृथ्वी तत्त्वादिकरूप कल्पना करैं हैं । ताका विज्ञानकरि किछु साधनतैं निमित्तका ज्ञान होय तातैं जगत्कौं इष्ट अनिष्ट बतावै आप महंत कहावै सो यह तौ लौकिक कार्य है किछु मोक्षमार्ग नाहीं । जीवनि कौं इष्ट अनिष्ट बताय उनकै राग द्वेष बधावै अर अपनै मान लोभादिक निपजावै यामैं कहा सिद्धि है । बहुरि प्राणायामादिका साधनकरि पवनकौं चढ़ाय समाधि लगाई कहैं, सो यह तौ जैसे नट साधनतैं हस्तादिक क्रिया करै तैसें

यहां भी साधनतैं पवनकरि क्रिया करी । हस्तादिक अर पवन यह
 तौ शरीरहीके अंग हैं । इनिके साधनतैं आत्महित कैसें सधै । बहुरि
 तू कहैगा—तहां मनका विकल्प मिटै है सुख उपजै है यमकै
 वशीभूतपना न हो है सो मिथ्या है जैसें निद्राविषै चेतनाकी
 प्रवृत्ति मिटै है तैसें पवन साधनतैं यहां चेतनाकी प्रवृत्ति मिटै है ।
 तहां मनको रोकि राख्या है किछु वासना तौ मिठी नाहीं । तातैं
 मनका विकल्प मिथ्या न कहिए । चेतनाविना सुख कौन
 भोगवै है ! तातैं सुख उज्या न कहिए । अर इस साधनवाले तौ
 इस क्षेत्रविषै भए हैं तिनिविषै कोई अमर दीखता नाहीं । अग्नि
 लगाए ताका मरण होता दीखै है तातैं यमकै वशीभूत नाहीं यह
 झूठी कल्पना है । बहुरि जहां साधनविषै किछु चेतना रहै अर
 तहां साधनतैं शब्द सुनै, ताको अनहद शब्द बतावै । सो जैसें
 बीणादिकके शब्द सुननेतैं सुख मानना तैसें तिसके सुननेतैं सुख
 मनना है । यह तौ विषयपोषण भया परमार्थ तौ किछु नाहीं
 ठहरया । बहुरि पवनके निकसै पैठनैविषै 'सोहं' ऐसे शब्दकी
 कल्पनाकरि ताको 'अजपा जाप' कहै हैं । सो जैसें तीतरके शब्दविषै
 'तू ही, शब्दकी कल्पना करै हैं किछु तीतर अर्थ अवधारि ऐसा
 शब्द कहता नाहीं तैसें यहां । 'सोहं' शब्दकी कल्पना है । किछु
 पवन अर्थ अवधारि ऐसा शब्द कहता नाहीं । बहुरि शब्दके
 जपने सुनिनेतैं ही तौ किछु फलप्राप्ति नाहीं । अर्थ अवधारे फल—
 प्राप्ति हो है । सो 'सोहं' शब्दका तौ यह अर्थ है 'सो : हूं छूं' यहां
 ऐसी अपेक्षा चाहिए है, 'सो' कौन? तब ताका निर्णय किया चाहिए ।

जातैं तत् शब्दकै अर यत् शब्दकै नित्यसंबंध है । तातैं वस्तुका निर्णयकरि ताविषै अहंबुद्धि धारने विषै' सोह शब्द बनै तहां भी । आपको आप अनुभवै तहां तौ 'सोह' शब्द संभवै नाहीं । परकों अपने स्वरूप बतावनेविषै 'सोह, शब्द संभवै है । जैसे पुरुष आपको आप जानै तहां 'सो हूं छूं, ऐसा काहेकों विचारै । कोई अन्यजीव आपको न पहचानता होय अर कोई अपना लक्षण न पहचानता होय, तव बाकों कहिए 'जो ऐसा है सो मैं हूं' तैसे ही यहां जानना । बहुरि केई ललट भंवरा नासिकाके अग्रभाग देखनेका साधनकरि त्रिकुटी आदिका ध्यान भया कहि परमार्थ मानै, सो नेत्रकी पूतरी फिरे मूर्त्तिक वस्तु देखी, यामैं कहा सिद्धि है । बहुरि ऐसे साधननिताँ किंचित् अतीत अनागतादिकका ज्ञान होय वा वचन सिद्धि होय वा पृथ्वी आकाशादिविषै गमनादिककी शक्ति होय वा शरीरविषै आरोग्यादिक होय तौ ए तौ सर्व लौकिक कार्य हैं । देवादिककै स्वयमेव ऐसी ही शक्ति पाइए है । इनिताँ किछु अपना भला तौ होता नाहीं, भला तौ विषयकषायकी वासना मिटे होय । सो ए तौ विषयकषाय पोषनेके उपाय हैं । तातैं ए सर्व साधन किछु हितकारी है नाहीं । इनिविषै कष्ट बहुत है मरणादि पर्यंत होय अर हित सधै नाहीं । तातैं ज्ञानी ऐसा खेद न करै है । कषायी जीव ही ऐसे साधनविषै लागै हैं । बहुरि काहूकों बहुत तपश्चरणादिककरि मोक्षका साधन कठिन बतावै हैं काहूकों सुगम-पनै ही मोक्षभया कहै । उद्धवादिककों परम भक्ति कहै तिनकों तौ तपका उपदेश दिया कहै अर वेद्यादिककै बिना परिणाम केवल

नामादिकहीतैं तिरना बतावैं किछु थल है नाहीं । ऐसैं मोक्षमार्गकौं अन्यथा प्ररूपै हैं ।

बहुरि मोक्षस्वरूपकौं भी अन्यथा प्ररूपै हैं । तहां मोक्ष अनेक प्रकार बतावैं हैं । एक तौ मोक्ष ऐसा कहै हैं—जो वैकुण्ठधामविषै ठाकुर ठकुरानीसहित नानाभोगविलास करै हैं तहां जाय प्राप्त होय अर तिनीकी टहल किया करै सो मोक्ष है । सो यह तौ विरुद्ध है । प्रथम तौ ठाकुर भी संसारीवत् विषयासक्त होय रह्या है । तौ जैसा राजादिक हैं तैसा ही ठाकुर भया । बहुरि अन्य पासि टहल करावनी हुई तब ठाकुरकै पराधीनतापना भया । बहुरि यह मोक्षकौं पाय तहां टहल किया करै तौ जैसैं राजाकीं चाकरी करनी तैसैं यह भी चाकरी भई । तहां पराधीन भए सुख कैसें होय । यह भी बनै नाहीं ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहै हैं—ईश्वरकै समान आप हो है सो भी मिथ्या है । जो उनकै समान ओर भी जुदा हो है तौ बहुत ईश्वर भए लोकका कर्त्ता हर्त्ता कोन ठहरै । भिन्न २ इच्छा भए परस्पर विरोध होय । एक ही है तौ समानता न भई । न्यून है ताकै नीचापनेकरि उच्चता होनेकी आकुलता रही तब सुखी कैसें होय । जैसैं छोटा राजा बड़ा राजा संसारविषै हो हैं तैसैं छोटा बड़ा ईश्वर भी मुक्तिविषै भया सो बनै नाहीं ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहै हैं—जो वैकुण्ठविषै दीपककीसी ज्योति है । तहां ज्योतिविषै ज्योति जाय मिलै है । सो यह भी मिथ्या है । दीपककी ज्योति तौ मूर्त्तिक अचेतन है, ऐसी ज्योति तहां कैसें

संभवै । बहुरि ज्योतिमै ज्योति मिलै यह ज्योति रहै है कि विन सि जाय है । जो रहै है तौ ज्योति बधती जायगी । तब ज्योति विषै हीनाधिकपना होगा । अर विनसि जाय है तौ आपकी सत्ता नाश होय ऐसा कार्य उपादेय कैसेँ मानिए । तातैं ऐसेँ भी बने नहीं ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहै हैं—जो आत्मा ब्रह्म ही है मायाका आवरण मिटे मुक्ति ही है । सो यह भी मिथ्या है । यह मायाका आवरणसहित था तब ब्रह्मसौँ एक था कि जुदा था । जो एक था तौ ब्रह्म ही मायारूप भया अर जुदा था तौ माया दूरि भए ब्रह्मविषै मिलै है तब याका अस्तित्व रहै है कि नहीं रहै है, जो रहै है तौ सर्वज्ञकौँ तौ याका अस्तित्व जुदा भासै तब संयोग होनेतैं मिल्या कहो परंतु परमार्थतैं तौ मिल्या नहीं । बहुरि अस्तित्व नहीं रहै है तौ आपका अभाव होना कौन चाहै तातैं यह भी न बने ।

बहुरि एक प्रकार मोक्षका स्वरूप ऐसा भी केई कहै हैं—जो बुद्ध्यादिकका नाश भए मोक्ष हो है । सो शरीरके अंगभूत मन इंद्रिय तिनिकै आधीन ज्ञान न रह्या । ऐसेँ कहना तौ काम क्रोधादिक दूरि भए बने है अर तहां चेतनताका भी अभाव भया मानिए तौ पाषाणादि समान जड़ अवस्थाकौँ कैसेँ भली मानिए । बहुरि भला साधन करतैं तौ जानपना बधै है भला साधन किए जानपनेका अभाव होना कैसेँ मानिए । बहुरि लोक विषै ज्ञानकी महंततातैं जड़पनाकी महंतता नहीं तातैं यह भी बने नहीं । ऐसेँ ही अनेक प्रकार कल्पनाकरि मोक्षकौँ बतावैं सो किछु यथार्थ

तौ जानै नाहीं संसार अवस्थाकी मुक्ति अवस्थाविषै कल्पनाकरि अपनी इच्छा अनुसारि वकै हैं । याप्रकार वेदांतादि मतनिविषै अन्यथा निरूपण करै हैं ।

• बहुते ऐसैं ही मुसलमानोंके मतविषै अन्यथा निरूपण करिए है जैसे वै ब्रह्मकों सर्वव्यापी निरंजन सर्वका कर्त्ता हर्त्ता मानै हैं तैसें ए खुदाकों मानै हैं । बहुरि जैसे वै अवतार भए मानै है तैसें ए पैगंबर भए मानै हैं । जैसे वै पुण्य पापका लेखा लेना यथा— योग्य दंडादिक देना ठहरावै हैं तैसें ए खुदाकै ठहरावै हैं । बहुरि जैसे वै गऊ आदिकों पूज्य कहै हैं, तैसें ए सूकर आदिकों कहै हैं । ए सब तिर्यंचादिक हैं । बहुरि जैसे वै ईश्वरकी भक्तितैं मुक्ति कहै हैं तैसें ए खुदाकी भक्तितैं कहै हैं । बहुरि वै कहीं दया पोषै कहीं हिंसा पोषै, तैसें ए भी कहीं रहम करना पोषै कहीं जिवहकरना पोषै हैं । बहुरि जैसे वै कहीं तपश्चरण करना पोषै कहीं विषयसेवना पोषै तैसें ही ए भी पोषै है । बहुरि जैसे वै कहीं मांस मदिरा शिकार आदिका निषेध करै कहीं उत्तम पुरुषनिकरि तिनिका अंगीकार करना बतावै तैसें ए भी तिनिका निषेध वा अंगीकार करना बतावै हैं । ऐसैं अनेकप्रकारकरि समानता पाइए है । यद्यपि नामादिक और और हैं तथापि प्रयोजनभूत अर्थका एकता पाइए है बहुरि ईश्वर खुदा आदि मूल-श्रद्धानकी तौ एकता है अर उत्तरश्रद्धानविषै घने ही विशेष हैं । तहां उनकै भी विपरीतरूप विषय कपाय हिंसादि पापके पोषक प्रत्यक्षादि प्रमाणतैं विरुद्ध निरूपण करै हैं । तातैं मुसलमानोंका

मत महाविपरीतरूप जानना । याप्रकार इस क्षेत्र कालविषै जिनि की प्रचुर प्रवृत्ति है ताका मिथ्यापना दिखाया । यहां कोऊ कहै जो ए मत मिथ्या हैं तौ बड़े राजादिक वा बड़े विद्यावान् इनि मतनिविषै कैसैं प्रवर्तैं हैं, ताका समाधान,—

जीवनिकै मिथ्यावासना अनादितैं है सो इनिविषै मिथ्यात्वहीका पोषण है । बहुरि जीवनिकै विषयकषायरूप कार्यनिकी चाहि वर्तै है सो इनमें विषयकषायरूप कार्यनिहीका पोषण है । बहुरि राजादिकोंका विद्यावानोंका ऐसे धर्मविषै विषयकषायरूप प्रयोजन सिद्ध होय है । बहुरि जीव तौ लोकनिबपनाकौ भी उलंघि वा पाप भी जानि जिन कार्यनिकौ किया चाहै तिनि कार्यनिकौ करतैं धर्म बतावै तौ ऐसे धर्मविषै कौन न लागै । तातैं इनि धर्मनिकी विशेष प्रवृत्ति है । बहुरि कदाचित् तू कहैगा,—इनि धर्मनिविषै विरागता दया इत्यादि भी तौ कहै हैं, सो जैसे झोल दिए बिना खोटा द्रव्य चालै नाहीं तैसैं सांच मिलाए बिना झूठ चालै नाहीं । परंतु सर्वके हित प्रयोजनविषै विषयकषायका ही पोषण किया है जैसे गीताविषै उपदेश देय रारि (युद्ध) करावनेका ही प्रयोजन प्रगट किया । वेदान्तविषै शुद्ध निरूपणकरि स्वच्छंद होनेका प्रयोजन दिखाया । ऐसे ही जानना । बहुरि यह काल तौ निकृष्ट है सो इसविषै तौ निकृष्ट धर्महीकी प्रवृत्ति विशेष हो है देखो इस कालविषै मुसलमान बहुत प्रधान हो गए हिंदू घटि गए । हिंदूनिविषै और बधि गए जैनी घटि गए । सो यह कालका दोष है । ऐसे यहां अबार मिथ्याधर्मकी प्रवृत्ति बहुत

पाईए है । अब पंडितपनाके बलकरि कल्पितयुक्तिकरि नाना मत स्थापित भए हैं तिनिविषै जे तत्वादिक मानिए है तिनिका निरूपण कीजिए है । तहां सांख्यमतविषै पच्चीस तत्त्व माने हैं सो कहिए है,—

सत्त्व रजः तमः यह तीन गुण कहै हैं तहां सत्त्वकरि प्रसाद हो है रजोगुणकरि चित्तकी चंचलता हो है तमोगुणकरि मूढ़ता हो है इत्यादि लक्षण कइ हैं । इनिरूप अवस्था ताका नाम प्रकृति है । बहुरि तिसतैं बुद्धि निपजै है याहीका नाम महत्तत्त्व है । बहुरि तिसतैं अहंकार निपजै है । बहुरि तिसतैं सोलहमात्रा हो हैं । तहां पांच तौ ज्ञानइंद्रिय हो है—स्पर्शन रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र । बहुरि एक मन हो है । बहुरि पांच कर्मेन्द्रिय हो हैं—वचन, चरन, हस्त, गुदा, लिंग । बहुरि पांच तन्मात्रा हो हैं—रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द बहुरि रूपतैं अग्नि, रसतैं जल, गंधतैं पृथ्वी, स्पर्शतैं पवन शब्दतैं आकाश, ऐसैं भया कहै हैं । ऐसैं चौबीस तत्त्व तौ प्रकृतिस्वरूप हैं । इनिं तैं भिन्न निर्गुण कर्त्ता भोक्ता एक पुरुषहै । ऐसैं पच्चीस तत्त्व कइ हैं । सो ए कल्पित हैं । जातैं राजसादिक गुण आश्रयविना कैसें होय । इनिका आश्रय तौ चेतनद्रव्य ही संभवे है । बहुरि बुद्धि इनिं तैं भई कहै सो बुद्धि नाम तौ ज्ञानका है । कोई ज्ञानगुणका धारी पदार्थविषै ए होते देखिए है । इनिं तैं ज्ञान भया कैसें मानिए । कोई कहै,—बुद्धि जुदी है ज्ञान जुदा है तौ मन तौ आगैं षोडशमात्राविषै कहाय अर ज्ञान जुदा कहोगे तौ बुद्धि किसका नाम ठहरैगा । बहुरि तिसतैं अहंकार भया कहाय,

सो परवस्तुविषै 'मैं करूं हूं' ऐसैं माननेका नाम अहंकार है ।
 साक्षीभूत जाननेकरि तौ अहंकार होता नाहीं । ज्ञानकरि उपज्या
 कैसैं कहिए है । बहुरि अहंकारकरि षोडश मात्रा उपजी कहीं ।
 तिनिविषं पांच ज्ञानइंद्रिय कहीं । सो शरीरविषै नेत्रादि आकाररूप
 द्रव्येन्द्रिय हैं सो तौ पृथ्वी आदिवत् देखिए है । अन्य वर्णादिकके
 जाननेरूप भावइंद्रिय हैं सो ज्ञानरूप हैं । अहंकारका कहा प्रयो-
 जन है । अहंकार बुद्धिरहित कोऊ काहूकूं दीखै है । तहां
 अहंकारकरि निपजना कैसैं संभवै । बहुरि मन कहा, सो इंद्रियवत्
 ही मन है । जातैं द्रव्यमन शरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप है ।
 बहुरि पांच कर्मेन्द्रिय कहीं, सो ए तौ शरीरके अंग हैं । मूर्तीक
 है । अहंकार अमूर्तीकतैं इनिका उपजना कैसैं मानिए । बहुरि
 कर्मइंद्रिय पांच ही तौ नाहीं । शरीरके सर्व अंग कार्यकारी है ।
 बहुरि वर्णन तौ सर्व जीवाश्रित है, मनुष्याश्रित ही तौ नाहीं,
 तातै सूंड़ि पूंछ इत्यादि अंग मी कर्मइंद्रिय है । पांचहीकी संख्या
 कैसैं कहिए हैं । बहुरि स्पर्शादिक पांच तन्मात्रा कहीं, सो रूपादि
 किछू जुदे वस्तु नाहीं ए तौ परमाणुनिसौं तन्मय गुण हैं ए जुदे
 कैसैं निपजै । बहुरि अहंकार तौ अमूर्तीक जीवका परिणाम है ।
 तातै ए मूर्तीकगुण कैसैं निपजे मानिए । बहुरि इनि पांचनितैं
 अग्नि अदि निपजे कहै, सो प्रत्यक्ष झूठा है । रूपादिक अग्न्यादिककै
 तौ सहभूत गुणगुणी संबंध है । कहने मात्र भिन्न हैं वस्तुविषै
 भेद नाहीं । किसीप्रकार कोऊ भिन्न होता भासै नाहीं, कहने
 मात्रकरि भेद उपजाइए है । तातैं रूपादिकरि अग्न्यादि कैसैं उपजे

मानिए । कहनेविषै भी गुणीविषै गुण हैं । गुणतै गुणी निपज्या
 कैसेँ मानिए । बहुरि इनितै भिन्न एक पुरुष कहै हैं, सो वाका
 स्वरूप अवक्तव्य कहि प्रत्युत्तर नाहीं करते । जो पूछिए कि कैसें
 है, कहा है, कैसें कर्त्ता हर्त्ता है, सो बतावते नाहीं जो बतावैं तो
 ताहीमै विचार किए अन्यथापनो भासै । ऐसैं सांख्यमतकरि
 कल्पित तत्व मिथ्या जानेन । बहुरि पुरुषकों प्रकृतितैं भिन्न
 जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहै हैं । सो प्रथम तौ प्रकृतिपुरुष कोई
 है ही नाहीं । बहुरि केवल जानेहीतै तौ सिद्धि होती नाहीं ।
 जानिकरि रागादिक मिटाए सिद्धि होय, सो ऐसैं जाने किछू
 रागादिक घटै नाहीं । प्रकृतिका कर्त्तव्य माने आप अकर्त्ता रहै,
 तव काहेकौ आप रागादिक घटावै । तातैं यह मोक्षमार्ग नाहीं है ।
 बहुरि प्रकृति पुरुषका जुदा होना मोक्ष कहै हैं । सो पच्चीस
 तत्त्वनिविषै चौईस तत्व तौ प्रकृतिसंवांघी कहा, एक पुरुष भिन्न
 कहा । मो ए तौ जुदे ही हैं अर जीव कोई पदार्थ पच्चीस
 तत्त्वनिविषै कहा ही नाहीं । अर पुरुषहीकौ प्रकृतिसंयोग भए
 जीवसंज्ञा हो है, तौ पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृतिसहित हैं पीछैं
 साधनकरि कोई पुरुष रहित हो हैं, ऐसा सिद्ध भया-पुरुष एक
 न ठहरया । बहुरि प्रकृति पुरुषकी भूलि है कि कोई व्यंतरीवत्
 जुदी ही है सो जीवकौ आनि लगै है । जो याकी भूलि है, तौ
 प्रकृतितैं इंद्रियादिक तत्त्व उपजे कैसेँ मानिए । अर जुदी है तौ
 वै भी एक वस्तु है सर्व कर्त्तव्य वाका ठहरया । पुरुषका किछू
 कर्त्तव्य रखा ही नाहीं काहेकौ उपदेश दीजिए है । ऐसैं यह

मोक्षमार्गपना मानना मिथ्या है । बहुरि तहां प्रत्यक्ष अनुमान आगम ए तीन प्रमाण कहै हैं, सो तिनिका सत्य असत्यका निर्णय जैनके न्याय ग्रंथनितैं जानना । बहुरि इस सांख्यमतविषै कोई ईश्वरकौ न मानै हैं । कोई एक पुरुषकौ ईश्वर मानै हैं । कोई शिवकौ देव मानै हैं । कोई एक पुरुषकौ मानै हैं । अपनी इच्छा अनुसार कल्पना करै हैं किछु निश्चय है नाहीं । बहुरि इस मतविषै केई जटा धारै हैं, केई चोटी राखै हैं, केई मुंडित हो हैं, केई काथे वस्त्र पहारै हैं, इत्यादि अनेकप्रकार भेष धारि तत्त्वज्ञानका आश्रयकरि महंत कहावै हैं । ऐसैं सांख्यमतका निरूपण किया ।

बहुरि शिवमतविषै दोय भेद हैं—नैयायिक वैशेषिक । तहां नैयायिकविषै सोलह तत्त्व कहै हैं । प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान । तहां प्रमाण चार प्रकार कहै हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा । बहुरि आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहै हैं । बहुरि 'यह कहा है' ताका नाम संशय है । जाके अर्थ प्रवृत्ति होय, सो प्रयोजन है । जाकौ वादी प्रतिवादी मानै सो दृष्टान्त है । दृष्टान्तकरि जाकौ ठहराईए सो सिद्धांत है । बहुरि अनुमानके प्रतिज्ञा आदि पंचांग ते अवयव हैं । संशय दूर भए किसी विचारतैं ठीक होय, सो तर्क है । पीछैं प्रतीतिरूप जानना सो निर्णय है । आचार्य शिष्यकै पक्ष प्रतिपक्षकरि अभ्यास सो वाद है । जानैकी इच्छा-

रूप कथाविषै जो छल जाती आदि दूषण सो जल्प है । प्रतिपक्ष-
 रहित वाद सो वितंडा है । सांचे हेतु नाहीं ते असिद्ध आदि
 भेद लिए हेत्वाभास है । छललिए वचन सो छल है । सांचे
 दूषण नाहीं ऐसे दूषणाभास सो जाति है । जा करि परवादीका
 निग्रह होय सो निग्रहस्थान है या प्रकार संशयादि तत्त्व कहे
 सो ए कोई वस्तुस्वरूप तौ तत्त्व हैं नाहीं । ज्ञानके निर्णय
 करनेकों वा वादकरि पांडित्य प्रगट करनेकों कारणभूत विचाररूप
 तत्त्व कहे, सो इनिंते परमार्थ कार्य कैसे होय । काम क्रोधादि
 भावकों मैटि निराकुल होना सो कार्य है । सो तौ यहां
 प्रयोजन किछु दिखाया ही नाहीं । पंडिताईकी नाना युक्ति
 बनाई सो यह भी एक चातुर्य है, तातैं ये तत्त्वभूत नाहीं ।
 बहुरि कहोगे इनिंको जाने बिना प्रयोजनभूत तत्त्वका निर्णय न
 करि सकै, तातैं ए तत्व कहे हैं । सो ऐसे परंपरा तौ व्याकरणवाले
 भी कहै हैं । व्याकरण पढ़ें अर्थ निर्णय होय, वा भोजनादिके
 अधिकारी भी कहै हैं कि भोजन किए शरीरकी स्थिरता भए
 तत्त्वनिर्णय करनेकों समर्थ होय सो ऐसी युक्ति कार्यकारी नाहीं
 बहुरि जो कहोगे व्याकरण भोजनादिक तौ अवश्य तत्त्वज्ञानकों
 कारण नाहीं लौकिक कार्यसाधनैकों कारण है सो जैसे ए हैं
 तेसे ही तुम तत्व कहे सो भी लौकिक कार्य साधनेकों कारण हैं
 जैसे इंद्रियादिके जाननेकों प्रत्यक्षादि प्रमाण कहे वा स्थाणु
 पुरुषादिविषै संशयादिकका निरूपण किया । तातैं जिनिंको जाने
 अवश्य काम क्रोधादि दूरि होय निराकुलता उपजै, वै ही तत्त्व

कार्यकारी हैं । वदुरि कहोगे, जो प्रमेय तत्त्वविषै आत्मादिकका निर्णय हो है सो कार्यकारी है । सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु हैं । प्रमितिका विषय नाहीं ऐसा कोई भी नाहीं, तातैं प्रमेय तत्त्व काहेकौ कहा । आत्मा आदि तत्त्व कहने थे । वदुरि आत्मादिकका भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपण किया, सो पक्षपातरहित विचार किए भासै है । जैसे आत्माके भेद दोय कहै हैं—परमात्मा जीवात्मा तहां परमात्माकौ सर्वका कर्त्ता बतावै हैं । तहां ऐसा अनुमान करै हैं जो यह जगत् कर्त्ताकरि निपज्या है । जातैं यह कार्य है । जो कार्य है सो कर्त्ताकरि निपज्या है । जैसे घटादिक । सो यह अनुमानाभास है । जातैं यहां अनुमानांतर संभवै है । यह जगत् सर्व कर्त्ताकरि निपज्या नाहीं । जातैं याविषै केई अकार्यरूप पदार्थ भी हैं जो अकार्य है, सो कर्त्ताकरि निपज्या नाहीं । जैसे सूर्यविवादिक । जातैं अनेक पदार्थनिका समुदायरूप जगत् तिस-विषै कोई पदार्थ कृत्रिम हैं सो मनुष्यादिककीर किए होय हैं । कोई अकृत्रिम हैं सो ताका कर्त्ता नाहीं । यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर है तातैं ईश्वरकौ कर्त्ता मानना मिथ्या है । वदुरि जीवात्माकौ प्रतिशरीर भिन्न कहै हैं । सो यह सत्य है । परंतु मुक्त भए पीछैं भी भिन्न ही मानना योग्य है । विशेष पूर्वे कहा ही है । ऐसे ही अन्य तत्त्वनिकौ मिथ्या प्ररूपैं हैं । वदुरि प्रमाणादिकका भी स्वरूप अन्यथा कल्पै हैं, सो जैनग्रंथनितै परीक्षा किए भासै है । ऐसे नैयायिकमतविषै कहे तत्त्व कल्पित जानने । . . .

बहुति वैशेषिकमतविषे छहः तत्त्वं कहै हैं । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय । तहां द्रव्य नवप्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन । तहां पृथ्वी जल अग्निके परमाणुं भिन्न भिन्न हैं । ते परमाणु नित्य हैं । तिनिक्किरि कार्यरूप पृथ्वी हो है सो अनित्य है । सो ऐसा कहना प्रत्यक्षादितै विरुद्ध है । ईधनरूप पृथ्वी आदिके परमाणु अग्निरूप होते देखिए है । अग्निके परमाणु राखेरूप पृथ्वी होते देखिए है । जलके परमाणु मुक्ताफल (मोती) रूप पृथ्वी होते देखिए है । बहुति जो तू कहैगा, वै परमाणु जाते रहै हैं और ही परमाणु तिनिरूप हो है सो प्रत्यक्षकौ असत्य ठहरावै है । कोई ऐसी प्रवलयुक्ति कहै तौ ऐसै ही मानै, परंतु केवल कहैतै ही तौ ऐसै ठहरै नाहीं जातै सब परमाणुनिकी एक पुद्गलरूप जाति है, सो पृथ्वी आदि अपने अवस्थारूप परिणमै हैं । बहुति इन पृथ्वी आदिककां कहीं जुदां शरीर ठहरावै है, सो मिथ्या ही है । जातै बाका कोई प्रमाण नाहीं । अरु पृथ्वी आदि तौ परमाणुपिंड हैं । इनिका शरीर अन्यत्र ए अन्यत्र ऐसा संभवै नाहीं । तातै यह मिथ्या है । बहुति जेहां पदार्थ अटकै नाहीं, ऐसी जो पोलि तांकां आकाश कहै हैं । क्षण पल आदिकौ काल कहै हैं । सो ए दोनूं ही अवस्तु हैं । संत्तारूप ए पदार्थ नाहीं । पदार्थनिका क्षेत्रपरिणमनादिकका पूर्वापरविचार करनेके अर्थि इनिकी कल्पना कीजिए है । बहुति दिशा किछु है नाहीं । आकाशविषे खंड कल्पनाकरि दिशा मानिए है । बहुति आत्मा दोय प्रकार कहै है, सो पूवै निरूपण किया ही

हैं । बहुरि मन कोई जुदा पदार्थ नाहीं । भावमन तौ ज्ञानरूप है, सो आत्माका स्वरूप है । द्रव्यमन परमाणूनि का पिंड है, सो शरीरका अंग है । ऐसैं ये द्रव्य कल्पित जानने । बहुरि गुण चोईस कहै हैं—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिमाण, पृथक्त्व, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व, । सो इनिविषै स्पर्शादिक गुण तौ परमाणूनिविषै पाईए हैं । परंतु पृथ्वीको गंधवती ही कहनी, जलको शीतस्पर्शवान् कहना इत्यादि मिथ्या है । जातैं कोई पृथ्वीविषै गंधकी मुख्यता न भासै है । कोई जल उष्ण देखिए है । इत्यादि प्रत्याक्षादितैं विरुद्ध है । बहुरि शब्दको आकाशका गुण कहैं । सो भी मिथ्या है । शब्द भीति इत्यादितैं रुकै है, तातैं मूर्त्तीक है । आकाश अमूर्त्तीक सर्वव्यापी है । भीतिविषै अकाश रहै शब्दगुण न प्रवेशकरि सकै, यह कैसे बने । बहुरि संख्यादिक हैं सो वस्तुविषै तौ किछु है नाहीं, अन्य पदार्थ अपेक्षा अन्य पदार्थके हीनाधिक जाननेको अपने ज्ञानविषै संख्यादिकों कल्पनाकरि विचार कीजिए हैं । बहुरि बुद्धिआदि हैं, सो आत्माका परिणमन है । तहां बुद्धि नाम ज्ञानका है तौ आत्माका गुण है अर मनका नाम है तौ द्रव्यनिविषै कहा ही था, यहां गुण काहेको कहा । बहुरि सुखादिक हैं, सो आत्माविषै कदाचित् पाईए है तातैं आत्माके लक्षणभूत तौ ए गुण हैं नाहीं, अव्याप्तपनेतैं लक्षणाभास हैं । बहुरि स्नेहादि पुद्गलपरमाणुविषै पाईए है, सो स्निग्धगुरुत्व इत्यादि तौ स्पर्शन इंद्रियकरि जानिए

तातैं स्पर्शगुणविषै गर्भित भए जुदे काहेकौं कहे । वहुरि द्रव्यत्वगुण जलविषै कहा, सो ऐसैं तौ अग्निआदिविषै ऊर्ध्वगमनत्व आदि पाईए है । कै तौ सर्व कहने थे, कै समान्यविषै गर्भित कहने थे । ऐसैं ए गुण कहे ते भी कल्पित हैं । वहुरि कर्म पांचप्रकार कहैं हैं—उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन । सो ए तौ शरीरकी चेष्टा हैं । इनिकौं जुदा कहनेका अर्थ कहा । वहुरि ए ती ही चेष्टा तैं होती नाहीं, चेष्टा तौ घनी ही प्रकारकी हो हैं । वहुरि जुदा ही इनिकौं तत्त्वसंज्ञा कही, सो कै तौ जुदा पदार्थ होय तौ ताकौं जुदा तत्व कहना था, कै काम क्रोधादि मेटनेकौं विशेष प्रयोजनभूत होय तौ तत्व कहना था, सो दोऊ ही नाहीं । अर ऐसैं ही कहि देना तौ पाषाणादिककी अनेक अवस्था हो हैं सो कहा करो किछू साध्य नाहीं । वहुरि सामान्य दोय प्रकार है—पर अपर । सो पर तौ सत्त्वरूप है अपरप द्रव्यत्वरूप है । वहुरि नित्यद्रव्यविषै प्रवृत्ति जिनिकी होय ते विशेष हैं । वहुरि अयुत-सिद्धसंबंधका नाम समवाय है । सो सामान्यादिक तौ बहुतनिकौं एकप्रकारकरि वा एकवस्तुविषै भेदकल्पनाकरि वा भेदकल्पना अपेक्षा संबंध माननेकरि अपने विचारहीविषै हो है कोई जुदे पदार्थ तौ नाहीं । वहुरि इनिके जाने कामक्रोधादि मेटनेरूप विशेष प्रयोजनकी भी सिद्धि नाहीं, तातैं इनिकौं तत्त्व काहेकौं कहे । अर ऐसैं ही तत्त्व कहने थे, तौ प्रमेयत्वादि वस्तुके अनंत-धर्म हैं वा संबंध आधारादिक कारकनिके अनेक प्रकार वस्तुविषै संभवैं हैं । कै तौ सर्व कहने थे, कै प्रयोजन जानि कहने थे ।

तातें ए सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे ! ऐसैं वैशेषिकनि-
करि कोहे कल्पित तत्त्व भी जानने । बहुरि वैशेषिक दोय ही प्रमाण
मानै है—प्रत्यक्ष, अनुमान । सो इनिका सत्य असत्यका निर्णय
जैनन्यायग्रंथनिर्णै जानना ।

बहुरि नैयायिक तौ कहै हैं—विषय, इंद्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख,
दुःख, इनिका अभावतैं आत्माकी स्थिति सो मुक्ति है । अर
वैशेषिक कहै हैं—चौईस मुणनिविषै बुद्धि आदि नवगुणनिका
अभाव मो मुक्ति है । सो यहां बुद्धिका अभाव कहा सो बुद्धि नाम
ज्ञानका है तौ ज्ञानका अधिकरणपणा आत्माका लक्षण कहा था,
अब ज्ञानका अभाव भए लक्षणका अभाव होतैं लक्ष्यका भी अभाव
होय, तब आत्माकी स्थिति कैसैं रही । अर जो बुद्धि नाम मनका
है, तो भावमन तौ ज्ञानरूप है ही अर द्रव्यमन शरीररूप है सो
मुक्त भए द्रव्यमनका संबन्ध छूटै ही छूटै । सो द्रव्यमन जड़ ताका
नाम बुद्धि कैसैं होय । बहुरि मनवत् ही इंद्रिय जानने । बहुरि
विषयका अभाव होय । सो स्पर्शादि विषयनिका जानना मिटै है,
तौ ज्ञान काहेका नाम ठहरैगा । अर तिनि विषयनिका ही अभाव
होयगा, तौ लोकका अभाव होयगा । बहुरि सुखका अभाव कहा
सो सुखहीके अर्थ उपाय कीजिए है ताका जहां अभाव होय सो
उपादेय कैसैं होय । बहुरि जो आकुलतामय इंद्रियजनित सुखका
तहां अभाव भया कहैं, तौ यह सत्य है । निराकुलता लक्षण अती-
न्द्रियसुख तौ तहां संपूर्ण संभव है तातैं सुखका अभाव नाहीं ।
बहुरि शरीर दुःख द्वेषादिकका तहां अभाव कहैं सो सत्य ही है ।

बहुरि शिवमतविषै कर्त्ता निर्गुण ईश्वर शिव है ताकौ देव मानै हैं ।
 सो याके स्वरूपका अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकार जानना । बहुरि
 यहां भस्मी, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्हसहित भेष हो हैं
 सो आचारादि भेदतैं च्यार प्रकार हैं—शैव, पाशुपत्, महाव्रती
 कालमुख । सो ए रागादि सहित हैं तातैं सुलिंग नाहीं । ऐसैं शिव-
 मतका निरूपण किया । अब मीमांसक मतका स्वरूप कहिए है—

मीमांसक दोय प्रकार हैं— ब्रह्मवादी कर्मवादी तहां ब्रह्मवादी
 तौ सर्व यह ब्रह्म है दूसरा कोऊ नाहीं ऐसा वेदान्तविषै अद्वैत
 ब्रह्मको निरूपै हैं बहुरि आत्माविषै लय होना सो मुक्ति कहै
 हैं । सो इनिका मिथ्यापना पूर्वे दिखाया है, सो विचारना । अर
 कर्मवादी क्रिया आचार यज्ञादिक कार्यनिका कर्तव्यपना प्ररूपै हैं,
 सो इन क्रियानिविषै रागादिकका सद्भाव पाईए है, तातैं ए कार्य
 किछु कार्यकारी नाहीं । बहुरि तहां, 'भट्ट' तौ अर 'प्रभाकर' करि करी
 हुई दोय पद्धति हैं । तहां, भट्ट तौ छह प्रमाण मानै है—प्रत्यक्ष,
 अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति, अभाव । बहुरि प्रभाकर अभाव
 बिना पांच ही प्रमाण मानै है । सोइनका सत्यासत्यपना जैन-
 शास्त्रनितैं जानना । बहुरि तहां षट्कर्मसहित ब्रह्मसूत्रके धारक
 शूद्रअन्नादिकके त्यागी ते गृहस्थाश्रम है नाम जिनिका ऐसे भट्ट
 हैं । बहुरि वेदान्तविषै यज्ञोपवीतरहित विप्रअन्नादिकके ग्राही
 भागवत् है नाम जिनिका ऐसे च्यारि प्रकार हैं—कुटीचर, बहूदक
 हंस परमहंस । सो ए किछु त्यागकरि संतुष्ट भए हैं, परंतु ज्ञान

श्रद्धानका मिथ्यापना अर रागादिकका सद्भाव इनिके . पाईए है ।

तातैं ए भेष कार्यकारी नाहीं ।

बहुरि यहां जैमिनीयमत है, सो ऐसैं कहै है, —

सर्वज्ञदेव कोई है नाहीं । वेदवचन नित्य हैं, तिनितैं यथार्थ निर्णय हो है । तातैं पहलैं वेदपाठकरि कियाप्रति प्रवर्त्तना सो तौ चोदना सोई है लक्षण जाका ऐसा धर्म ताका साधन करना ।

जैसैं कहै हैं “स्वः कामोऽग्निं यजेत्” स्वर्गामिलाषी अग्निकौ पूजे इत्यादि निरूपण करै हैं । यहां पूछिए है,—शैव, सांख्य, नैयायिकादिक सर्व ही वेदकौ मानैं हैं तुम भी मानो हौ । तुम्हारै अर उन सबनिकै तत्त्वादिनिरूपणविषै परस्पर विरुद्धता पाईए है सो कहा है । जो वेदहीविषै कहीं किछु कहीं किछु निरूपण किया है, तौ वाकी प्रमाणता कैसी रही । अर जो मतवाले ही ऐसैं निरूपण करै हैं तौ तुम परस्पर झगारि निर्णयकरि एककौ वेदका अनुसारी अन्यकौ वेदतैं पराङ्मुख ठहरावो । सो हमकौ तौ यह भासै है वेदहीविषै पूर्वापरविरुद्धतालिख निरूपण है । तिसतैं ताका अपनी अपनी इच्छा अनुसारि अर्थ ग्रहणकरि जुदे जुदे मतके अधिकारी भए हैं । सो ऐसैं वेदकौ प्रमाण कैसैं बीजिए । बहुरि अग्नि पूजे स्वर्ग होय, सो अग्नि मनुष्यतैं उत्तम कैसैं मानिए प्रत्यक्षविरुद्ध हैं । बहुरि वह स्वर्गदाता कैसैं होय । ऐसैं ही अन्य वेदवचन प्रमाण विरुद्ध हैं । बहुरि वेदविषै ब्रह्म कहा है, सर्वज्ञ कैसैं न मानैं हैं । इत्यादि प्रकारकरि जैमिनीयमत कल्पित जानना ।

अब बौद्धमतका स्वरूप कहिए है,—

बौद्धमतविषै च्यारितत्त्व प्ररूपै हैं । दुःख, आयतन, समु-
 दाय, मार्ग । तहां संसारीकै बंधरूप सो दुःख है । सो पांच
 प्रकार है—विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप । तहां रूपादिकका
 जानना सो विज्ञान है, सुख दुःखका अनुभवना सो वेदना है,
 मनका जानना सो संज्ञा है, पढ़या था ताका जानना सो संस्कार
 है, रूपका धारना सो रूप है । सो यहां विज्ञानादिककौं दुःख
 कहा सो मिथ्या है । दुःख तौ काम क्रोधादिक हैं । ज्ञान दुःख
 नाहीं । यह तौ प्रत्यक्ष देखिए है । काहूकै ज्ञान थोरा है अर
 क्रोध लोभादिक बहुत हैं सो दुखी है । काहूकै ज्ञान बहुत है
 काम क्रोधादि स्तोक हैं वा नाहीं हैं सो सुखी है । तौं विज्ञाना-
 दिक दुःख नाहीं हैं । बहुरि आयतन बारह कहे हैं । पांच तौ
 इंद्रिय अर तिनिके शब्दादिक पांच विषय, एक मन, एक धर्माय
 तन । सो ये आयतन किस अर्थि कहे । क्षणिक सबकौं कहे, इनिका
 कहा प्रयोजन है । बहुरि जातैं रागादिकका कारण निपजै ऐसा
 आत्मा अर अत्मीय यह है नाम जाका सो समुदाय है । तहां
 अहंरूप आत्मा अर मनरूप आत्मीय जानना, सो क्षणिक माने
 इनिका भी कहनेका किछू प्रयोजन नाहीं । बहुरि सर्व 'संस्कार
 क्षणिक हैं, ऐसी वासना सो मार्ग है । सो प्रत्यक्ष बहुतकाल-
 स्थायी केई वस्तुअवलोकिए है । तू कहैगा एक अवस्था न रहै है,
 तौ यह हम भी मानै हैं । सूक्ष्मपर्याय क्षणस्थायी हैं । बहुरि तिस
 वस्तुहीका नाश मानै तौ यह होता न दीसे हैं हम कैसें मानै ।
 बहुरि बाल वृद्धादि अवस्थाविषै एक आत्माका अस्तित्व भासै है ।

जो एक नहीं है तो पूर्व उत्तर कार्यका एक कर्त्ता कैसे माने हैं । जो तू कहैगा संस्कारतैं हैं, तौ संस्कार कौनकै है । जाकै है सो नित्य है कि क्षणिक है । नित्य है तौ सर्व क्षणिक कैसे कहे है । क्षणिक है तौ जाका आधार ही क्षणिक तिस संस्कारकी परंपरा कैसे कहे है । बहुरि सर्वक्षणिक भया, तब आप भी क्षणिक भया , तू ऐसी वासनाकों मार्ग कहै है सो इस मार्गका फलकों आप तौ पावै ही नहीं काहेकों इस मार्गविषे प्रवर्तै । बहुरि तेरे मतविषे निरर्थक शास्त्र काहेकों किए । उपदेश तौ किछु कर्त्तव्यकरि फल-पावै तिसके अर्थ दीजिए है । ऐसे यह मार्ग मिथ्या है । बहुरि रागादिक ज्ञानसंतानवासनाका उच्छेद जो निरोध, ताकों मोक्ष कहै है । सो क्षणिक भया तब मोक्ष कौनकै कहै है । अर रागादिकका अभाव होना तौ हम भी माने हैं । अर ज्ञानादिक अपने स्वरूपका अभाव भए तौ आपका अभाव होय ताका उपाय करना कैसे हितकारी होय । हिताहितका विचार करनेवाला तौ ज्ञान ही है । सो आपका अभावकों ज्ञानो हित कैसे माने । बहुरि बौद्ध-मतविषे दोय प्रमाण माने हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान । सो इनिके सत्या-सत्यका निरूपण जैन शास्त्रनितैं जानना । बहुरि जो यह दोय ही प्रमाण हैं, तौ इनिके शास्त्र अप्रमाण भए तिनिका निरूपण किस अर्थि किया । प्रत्यक्ष अनुमान तौ जीव आप ही करि लेंगे, तुम शास्त्र काहेकों किए । बहुरि तहां सुगतकों देव माने हैं सो ताका स्वरूप नम्र वा विक्रियारूप स्थापै हैं सो विटंबनारूप है । बहुरि कमंडलु रक्तांबरके धारी पूर्वाह्णविषे भोजन करै इत्यादि लिंगरूप

बौद्धमतके भिक्षुक हैं, सो क्षणिकों भेष धरनेका कहा प्रयोजन । परंतु महंतताके अर्थ कल्पित निरूपण करना वा भेष धरना हो है । ऐसे बौद्ध हैं, ते च्यारि प्रकार हैं—वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, मध्यम । तहां वैभाषिक तौ ज्ञानसहित पदार्थकों मानै हैं । सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यह देखिए है सो ही है परैं किछु नाहीं ऐसै मानै है । योगाचारनिके आचारसहित बुद्धि पाईए है । मध्यम हैं ते पदार्थकों आश्रयविना ज्ञानहीकों मानै हैं । सो अपनी अपनी कल्पना करै हैं । विचार किए किछु ठिकाणाकी बात नाहीं । ऐसै बौद्धमतका निरूपण किया ।

अब चार्वाक मत कहिए है,—

कोई सर्वज्ञदेव धर्म अधर्म मोक्ष है नाहीं । अर परलोक नाहीं वा पुण्यपापका फल नाहीं । यह इन्द्रियगोचर जितना है सो ही लोक है । ऐसै चार्वाक कहै हैं । तहां वाकों पूछिए है—सर्वज्ञदेव इस काल क्षेत्रविषै नाहीं कि सर्वदा सर्वत्र नाहीं । इस कालक्षेत्र विषै तौ हम भी नाहीं मानै हैं । अर सर्वकालक्षेत्रविषै नाहीं ऐसा सर्वज्ञविना जानना किसकै भया । जो सर्व कालक्षेत्रकी जानै सो ही सर्वज्ञ अर न जानै है तौ निषेध कैसे करै है । बहुरि धर्म अधर्म लोकविषै प्रसिद्ध हैं । जो ए कल्पित होय तौ सर्वजन प्रसिद्ध कैसे होय । बहुरि धर्म अधर्मरूप परणति होती देखिए है—तांकरि वर्तमानहीमें सुखी दुखी होते देखिए हैं । इनिकों कैसे न मानिए । अर मोक्षका होना अनुमानविषै आवै है । क्रोधादिक दोष काहूके हीन है काहूके अधिक हैं सो जानिए है काहूके

इनकी नास्ति भी होती होगी अर ज्ञानादिक गुण काहूकै हीन काहूकै अधिक भासै हैं, सो जानिए है काहूकै संपूर्ण भी होते होंगे । ऐसै जाकै समस्तदोषनिकी हानि गुणनिकी प्राप्ति होय सो ही मोक्ष अवस्था है । बहुरि पुण्य पापका फल भी देखिए है । कोऊ उद्यम करै तौ भी दरिद्री रहै । कोऊकै स्वयमेव लक्ष्मी होय । कोऊ शरीका यत्न करै, तौ भी रोगी रहै काहूके बिना ही यत्न नोरोगता रहै । इत्यादि प्रत्यक्ष देखिए है । सो याका कारण कोई तौ होगा । जो याका कारण सो पुण्य पाप । बहुरि परलोक भी प्रत्यक्ष अनुमानतैं भासै है । व्यंरादिक है ते अवलो-
किए हैं । मैं अमुक था सो देव भया हूं । बहुरि तू कहेगा यह तौ पवन है तातैं हम तौ 'मैं हौं' इत्यादि चेतनाभाव जाकै आश्रय पाईए ताहीकौ आत्मा कहै है सो तूं वाका नाम पवन कहि परंतु पवन तौ भीति आदिकरि अटकै है आत्मा मूढ़ा बन्द किया हुवा भी अटकै नाहीं, तातैं पवन कैसे मानिए । बहुरि जितना इंद्रियगोचर है तितना ही लोक कहै है । सो तेरी इंद्रियगोचर तौ थोरेसे भी योजनका दूरिवर्त्ती क्षेत्र अर थोरासा अतीत अनागत काल ऐसा क्षेत्रकालवर्त्ती भी पदार्थ नाहीं होय सकै । अर दूरि देशकी वा बहुतकालकी बातें परंपरातैं सुनिए ही है, तातैं सबका जानना तेरै नाहीं तू इतना ही लोक कैसे कहै है । बहुरि चार्वाकमतविपै कहै हैं पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश-मिले चेतना होय आवै है । सो मरतैं पृथ्वी आदि यहां रही चेतनावान् पदार्थ गया सो व्यंतरादि भया प्रत्यक्ष जुदे जुदे

देखिए है । बहुरि एक शरीरविषै पृथ्वी आदि तौ भिन्न भिन्न भासै हैं चेतनां एक भासै है । जो पृथ्वी आदिकै आधार चेतना होय तौ लोही उस्वासादिकै जुदी जुदी ही चेतना होय अर हस्तादिक काटे जैसे वर्णादि रहै है तैसे चेतना भी रहै है । बहुरि अहंकार बुद्धि तौ चेतनाकै है सो पृथिवी आदि रूप शरीर तौ यहां ही रह्या व्यंतरादि पर्यायविषै पूर्वपर्यायका अहंपना मानना देखिए है सो कैसे हो है । बहुरि पूर्वपर्यायका गुह्य समाचार प्रगट करै सो यह जानना किसके साथि गया, जाकी साथि जानना गया सो ही आत्मा है । बहुरि चार्वाकमतविषै खान पान भोग विलास इत्यादि स्वच्छंद वृत्तिका उपदेश है सो ऐसे तौ जगत् स्वयमेव ही प्रवर्तै है । तहां शालादि बनाय कहा भला होनेका उपदेश दिया । बहुरि तू कहैगा तपश्चरण शील संयमादि छुड़ा वनेकै अर्थि उपदेश दिया तौ इनि कार्यनिविषै तौ कषाय घटनेतै आकुलता घटे है तातैं यहां ही सुखी होना हो है यश आदि हो है तू इनिकों छुड़ाय कहा भला करै है । विषयासक्त जीवनिकों सुहावती बातैं कहि अपना वा औरनिका बुरा करनेका भय नहीं । स्वच्छंद होय विषयसेवनके अर्थि ऐसी झूठी युक्ति बतावै है । ऐसे चार्वाकमतका निरूपण किया ।

इस ही प्रकार अन्य अनेक मत हैं ते झूठी युक्ति बनाय विषयकषायासक्त पापी जीवनिकरि प्रगट किए हैं । तिनिका श्रद्धानादिकरि जीवनिका बुरा हो है । बहुरि एक जिनमत है सो ही सत्यार्थका प्ररूपक है । सर्वज्ञ वीतरागदेवकरि भाषित है ।

तिसका श्रद्धानादिक करि ही जीवनिका भला हो है । सो जिन-
मतविषै जीवादि तत्त्व निरूपण किए हैं । प्रत्यक्ष परोक्ष दोय
प्रमाण किए हैं । सर्वज्ञ वीतराग अहंत देव हैं । बाह्य आभ्यंतर
परिग्रहरहित निर्गुण गुरु हैं । सो इनिका-वर्णन इस ग्रंथविषै
आगैं विशेष लिखेंगे सो जानना यहां कोऊ कहै—तुझारै राग-
द्वेष है तातैं तुम अन्य मतका निषेधकरि अपने मतकोँ स्थापि हो,
ताकोँ कहिए हैं—

यथार्थ वस्तुके प्ररूपण करनेविषै रागद्वेष नाहीं । किछु अपना
प्रयोजन विचारि अन्यथा प्ररूपण करै, तौ राग द्वेष नाम पावै ।
बहुनि वह कहै है - जो रागद्वेष नाहीं, तौ अन्यमत बुरे जैनमत
भला ऐसा कैसे कहो हो । साम्य भाव होय तौ सर्वकोँ समान
जानौ मतपक्ष काहेकोँ करो हो । ताकोँ कहिए है—बुराकोँ बुरा
कहै हैं । भलाकोँ भला कहै हैं, यामैं रागद्वेष कहा किया । बहुनि
बुरा भलाकोँ समान जानना तौ अज्ञानभाव है, साम्यभाव नाहीं ।
बहुनि वह कहै है—जो सर्व मतनिका प्रयोजन तौ एक ही है, तातैं
सर्वकोँ समान जानना । ताकोँ कहिए है—प्रयोजन एक ही होय तौ
नानामत काहेकोँ कहिए । एक मतविषै तौ एक प्रयोजन लिए
अनेकप्रकार व्याख्यान हो है, ताकोँ जुदा मत कौन कहै है । परंतु
प्रयोजन ही भिन्न भिन्न हो हैं, सो ही दिखाईए है—जैनमतविषै
एक वीतरागभाव पोषनेका प्रयोजन है, सो कथानिविषै वा लोका-
दिक निरूपणविषै वा आचरणविषै वा तत्त्वनिविषै जहां तहां
वीतरागताहीकोँ पुष्टता करी है । बहुनि अन्य मतनिविषै सराग-

भाव पोषनेका प्रयोजन है। जातैं कल्पित रचना तौ कपायी जीव करैं, सो अनेक युक्ति बनाया कषायभावहीकों पोषैं। जैसे अद्वैत ब्रह्मवादीं सर्वकों ब्रह्म माननेकरि, अर सांख्यमती सर्व कार्य प्रकृति-का मानि आपकों शुद्ध अकर्ता माननेकरि, अर शिवमति तत्त्व जाननेहीतैं सिद्धि होना माननेकरि, मीमांसक कषायजनित आचरणकों धर्म माननेकरि, बौद्ध क्षणिक माननेकरि, चार्वाक परलोकादि न माननेकरि विषयभोगादिरूप कषायकार्यनिविषै स्वच्छंद होना ही पोषैं हैं। यद्यपि कोई ठिकानै कोई कषाय घटावनेका भी निरूपण करैं, तौ उस छलेकरि अन्य कषायों पोषण करै हैं। जैसे गृह-कार्य छोरि परमेश्वरका भजन करना ठहराया अर परमेश्वरका स्वरूप सरागी ठहराय उनकै आश्रय अपने विषय कषाय पोषैं हैं। बहुरि जैनधर्मविषै देव गुरु धर्मादिकका स्वरूप वीतराग ही निरूपणकरि केवल वीतरागताहीकों पोषैं हैं, सो यह प्रगट है :-

हम कहा कहैं, अन्यमती भतृहरि ताहूँनै वैराग्यप्रकरणविषै ऐसा कहा है

एको रागिषु राजते प्रियतमादेहाद्धधारी हरो

नीरागेषु जिनो विमुक्तललनासङ्गो न यस्मात्परः ।

दुर्वारस्मरबाणपन्नगविषय्यासक्तमुग्धो जनः

शेषः कामविडम्बितो हि विषयान् भोक्तुं न भोक्तुं क्षमः ॥१॥

१ वैराग्यप्रकरणमें नहीं किन्तु शृंगारप्रकरण (शतक) में यह ९७ नं० का श्लोक है। न जाने यहां वैराग्यप्रकरण कैसे लिखा गया है।

२ रागी पुरुषोंमें तो एक महादेव शोभित होता है, जिसने अपनी प्रियतमा :-

यांविषै सरागीनिविषै मंहादेवकों प्रधान कहा अर. वीतरागीनिविषै जिनेदेवकों प्रधान कहा है । अंहुर सराग भाव वीतरागभावनिविषै परस्परं प्रतिपक्षीपना है, सो यह दोऊ भले नाहीं । इनिविषै एक ही हितकारी है, सो वीतराग ही हितकारी है जाके होते । तत्काल आकुलतां मिटै, स्तुतियोग्य होय । आगामी भला होना सर्व कहै । अर सरागभाव होते तत्काल आकुलता होय, निंदनीक होय, आगामी बुरा होना भासै, तातैं जामैं वीतरागभावका प्रयोजन ऐसा जैनमत सो ही इष्ट है । जिनमें सरागभावके प्रयोजन प्रगट किए हैं ऐसे अन्यमत अनिष्ट हैं । इनिकों समान कैसे मानिए । तब वह कहै है-- यह तो सांच, परंतु अन्यमतकी निंदा किए अन्यमती दुःख पावैं, औरनिसों विरोध उपजै, तातैं काहेकों निंदा करिए । तहां कहिए है--जो हम कषायकरि निंदा करें वा औरनिकों दुःख उपजावैं तो हम पापी ही हैं । अन्यमतके श्रद्धानादिककरि जीव-निकै अतत्त्वश्रद्धान दृढ़ होय, ताकरि संसारविषै जीव दुखी होय, तातैं करुणाभावकरि यथार्थ निरूपण किया है । कोई विनादोष ही दुःख पावै, विरोध उपजावै, तो हम कहा करें । जैसे मदिराकी बात किए कलाल दुःख पावै, कुशीलकी निंदा किए वेश्यादिक दुःख पावैं, खोटा खरा पहिचाननेकी परीक्षा बतावतैं ठिग दुःख पावै, तो कहा करिए । ऐसे जो पापीनिके भयकरि धर्मोपदेश न

पार्वतीको आधे शरीरमें धारणकर रक्खा है और विरागियोंमें जिनदेव शोभित होते हैं, जिनके समान स्त्रियोंका संग छोड़नेवाला दूसरा कोई नहीं है । शेष लोग तो दुर्निवार कामदेवके बाणरूप सपोंके विषसे मूर्च्छित हुए हैं, जो कामकों विडम्बनासे न तो विषयोंको भलीभांति भोग ही सकते हैं और न छोड़ ही सकते हैं ।

दीजिए, जीवका भला कैसें होय । ऐसा तौ कोई उपदेश नाहीं जा करि सर्व ही चैन पावैं । बहुरि वह विरोध उपजावै, सो विरोध तौ परस्पर हो है । हम लरैं नाहीं, वै आप ही उपशांत हो जायंगे । हमकौ तौ हमारे परिणामौका फल होगा । बहुरि कोऊ कहै—प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वनिका अन्यथा श्रद्धान किए मिथ्यादर्शनादि हो हैं, अन्यमतनिका श्रद्धान किए कैसें मिथ्या-दर्शनादिक होय, ताका समाधान—

अन्यमतनिविषै विपरीत युक्ति बताय जीवादिक तत्त्वनिका स्वरूप यथार्थ न भासै यह उपाय किया है, सो किस अर्थि किया है । जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ स्वरूप भासै, तौ वीतरागभाव भए ही महंतपनौ भासै । बहुरि जे जीव वीतरागी नाहीं अर अपनी मतंतता चाहैं, तिनि सरागभाव होतैं महंतता मनावनेके अर्थि कल्पित युक्तिकरि अन्यथा निरूपण किया है । सो अद्वैतब्रह्मादिकका निरूपणकरि जीव अजीवका अर स्वच्छंदवृत्ति पोषनेकरि आस्रव-संहरादिकका अर सकृपायीवत् वा अचेतनवत् मोक्षकहनैकरि मोक्षका अयथार्थ श्रद्धानकौ पोषै हैं । जातैं अन्यमतनिका अन्यथा-पना प्रगट किया है । इनिका अन्यथापना भासै, तौ तत्त्वश्रद्धानविषै रुचिंवत होय उनकी युक्तिकरि भ्रम न उपजै । ऐसें अन्यमतनिका निरूपण किया ।

अब अन्यमतनिके शास्त्रनिहीकी साक्षीकरि जिनमतकी समी-चीनता वा प्राचीनता प्रगट कीजिए है,—

बड़ा योगवाशिष्ठ छत्तीस हजार श्लोक प्रमाण, ताका प्रथम

वैराग्यप्रकरण तहां अहंकार निपेधाध्यायविषै वशिष्ठ अर रामका संवादविषै ऐसा कह्या है, —

रामोवाच—

“ नाहं रामो न मे वांक्षा भावेषु च न मे मनः ।

शांतिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनेन यथा ॥ १ ॥

या विषै रामजी जिन समान होनेकी इच्छा करी, तातैं रामजीतैं जिनदेवका उत्तमपना प्रगट भया अर समीचीनपना प्रगट भया । बहुरि ‘दक्षिणामूर्त्ति-सहस्रनाम’ विषै कह्या है -

शिवोवाच—

‘जैनमार्गरतो जैनो जितक्रोधो जितामयः ॥’

यहां भगवतका नाम जैनमार्गविषै रत अर जैन कह्या, सो यामैं जैनमार्गकी प्रधानता वा प्राचीनता प्रगट भई । बहुरि ‘वैशंपायन-सहस्रनाम, विषै कह्या है,

‘कालनेमिनिहा वीरः शूरः शौरिर्जिनेश्वरः ।’

यहां भगवानका नाम जिनेश्वर कह्या, तातैं जिनेश्वर भगवान् हैं । बहुरि दुर्व्यासाऋषिकृत ‘महिम्नस्तोक’ विषै ऐसा कह्या है,-

“तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी ।

कर्त्तारहन् पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धः शिवस्त्वं गुरुः” ॥१॥

यहां ‘अरहंत तुम हो’ ऐसैं भगवंतकी स्तुति करी, तातैं

१ अर्थात् -मैं राम नहीं हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है और भावों वा पदार्थों में मेरा मन नहीं है । मैं तो अपनी जिनदेवके समान आत्मामें ही शान्ति स्थापना करने चाहता हूँ ।

अरहंतकै भगवंतपनै प्रगट भयो । बहुरि हनुमनाटकविषै ऐसैं
कह्या है,—

“^१यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः

बौद्धां बुद्ध इति प्रमाणपटवःकर्त्तेति नैयायिकाः ।

अहंनित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः

सोऽयं वो विदधातु वांछितफलं त्रैलोक्यनाथः प्रभुः॥ १॥

यहां छहों मतविषै ईश्वर एक कह्या; तहां अरहंतदेवकै भी ईश्वरपना प्रगट किया । यहां कोऊ कहै, जैसे यहां सर्वमतविषै एक ईश्वर कह्या तैसें तुम भी मानौ ताकौ कहिए है — तुमने यह कह्या है, हम तौ न कह्या । तातैं तुम्हारे मतविषै अरहंतकौ ईश्वरपना सिद्ध भया । हमारे मतविषै भी ऐसैं ही कई तौ हम भी शिवादिककौ ईश्वर मानैं । जैसे कोई व्यापारी सांचा रत्न दिखावै कोई झूठा रत्न दिखावै । तहां झूठा रत्नवाला तौ सर्व रत्नका समान मोल लेनेकै अर्थि समान कहै सांचा रत्नवाला कैसें समान माने । तैसें जैनी सांचा देवादिककौ निरूपैं अन्यमती झूठा निरूपैं तहां अन्यमती अपनी महिमाकै अर्थि सर्वकौ समान कहैं— जैनी कैसें कहैं । बहुरि रुद्रयामलतंत्र विषै भवानीसखहनामविषै ऐसैं कह्या है,—

१ यह हनुमनाटकके मंगलाचरणका श्लोक है । इसका अभिप्राय यह है कि, जिसको शैव लोग शिव कहकर, वेदान्ती ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धदेव कहकर, नैयायिक कर्त्ता कहकर, जैनी अहंन् कहकर और मीमांसक कर्म कहकर उपासना करते हैं, वह त्रैलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथोंको सफल करे ।

कुंडासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी ।

जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा हंसवाहिनी ॥ १ ॥ ”

यहां भावनीके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, तातैं जिनका उत्तमपना प्रगट भया । बहुरि ‘गणेशपुराण’ विषै ऐसैं कहा है,—

“ जैनं पाशुपतं सांख्यं ”

बहुरि व्यासकृत सूत्रविषै ऐसा कहा है—

“ जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभये प्ररूपयन्ति । ”

इत्यादि तिनिके शास्त्रनिविषै जैन निरूपण है, तातैं जैनमतका प्राचीनपना भासै है । बहुरि भागवतका पंचमस्कंधविषै ऋषभाव-तारका वर्णन है । तहां इनिकैं करुणामय तृष्णादिरहित ध्यान-मुद्राधारी सर्वाश्रमकरि पूजित कहा है ताकै अनुसारि अरहंत राजा प्रवृत्ति करी ऐसा कहै हैं । सो जैसैं रामकृष्णादि अवतार-निकै अनुसारि अन्यमत, तैसैं ऋषभावतारकै अनुसारि जैनमत, ऐसैं तुहारे मतहीकरि जैन प्रमाण भया । यहां इतना विचार और किया चाहिए—कृष्णादि अवतारनिकै अनुसारि विषयकषाय-निकी प्रवृत्ति हो है । ऋषभावतारकै अनुसारि वीतराग साम्य-भावकी प्रवृत्ति हो है । यहां दोऊ प्रवृत्ति समान माने धर्म अध-र्मका विशेष न रहै अर विशेष माने, भली होय जो अंगीकार करनी । बहुरि दशावतारचरित्रविषै—“वध्वा पद्मासनं यो नयन-युगमिदं न्यस्य नासाग्रदेशे” इत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप अरहंत देव सारिखा लिखा है, सो ऐसा स्वरूप पूज्य है तौ अरहंतदेव पूज्य सहज ही भया ।

बहुरि काशीखंडविपै दिवोदास राजानैं संवोधि राज्य छुड़ायो ।
तहां नारायण तौ विनयकीर्ति जती भया, लक्ष्मीकौ विनयश्री
अर्जिका करी, गरुड़कौ श्रावक किया, ऐसा कथन है । सो जहां
संवोधन करना भया, तहां जैनी भेष बनाया । तातैं जैन हितकारी
प्राचीन प्रतिभासै है । बहुरि 'प्रभासपुराण' विपै ऐसा कहा है—

“भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम् ।

तेनैव तपसाकृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः ॥ १ ॥”

“पद्मासनसमासीनः श्याममूर्तिर्दिगम्बरः ।

नेमिनाथः शिवोथैव नाम चक्रेऽस्य वामनः ॥ २ ॥”

“कलिकाले महाघोरे सर्वपापप्रणाशकः ।

दर्शनात्स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रदः ॥ ३ ॥”

यहां वामनकौ पद्मासन दिगंबर नेमिनाथका दर्शन भया
कहा । बाहीका नाम शिव कहा । बहुरि ताके दर्शनादिकतैं
कोटियज्ञका फल कहा सो ऐसा नेमिनाथका स्वरूप तौ जैनी
प्रत्यक्ष मानै हैं, सो प्रमाण ठहरया । बहुरि प्रभासपुराणविपै
कहा है,—

रैवताद्रो जिनो नेमिर्युगादिर्विमलाचले ।

ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥ १ ॥”

यहां नेमिनाथकौ जिनसंज्ञा कही, ताके स्थानकौ ऋषिका
आश्रम मुक्तिका कारण कहा, अर युगादिके स्थानकौ भी ऐसा ही
कहा, तातैं उत्तम पूज्य ठहरे । बहुरि 'नगरपुराण' विपै भवावतार-
रहस्यविपै ऐसा कहा है,—

“अकारादिहकारान्तं मूर्द्धाधोरेफसंयुतम् ।

नादविन्दुकलाक्रान्तं चन्द्रमण्डलसन्निभम् ॥ १ ॥

एतदेवि परं तत्त्वं यो विजानाति तत्त्वतः ।

संसारबन्धनं छित्त्वा स गच्छेत्परमां गतिम् ॥ २ ॥”

यहां ‘अहं’ ऐसे पदकों परमतत्त्व कहा । याके जाने परमगतिकी प्राप्ति कही, सो ‘अहं’ पद जैनमतउक्त है । बहुरि नगरपुराणविषै कहा है,—

“दशभिर्भोजितैर्विभैः यत्फलं जायते कृते ।

मुनेरर्हत्सुभक्तस्य तत्फलं जायते कलौ ॥ १ ॥”

यहां कृतयुगविषै दश ब्राह्मणोंको भोजन करानेका जेता फल कहा, तेताफल कलियुगविषै अर्हतभक्तमुनिके भोजन कराएका कहा । तातैं जैनी मुनि उत्तम ठहरे । बहुरि ‘मनुस्मृति, विषै ऐसा कहा है,—

“कुलादिब्रजं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः ।

चक्षुष्मान् यशस्वी वाभिचंद्रोऽथ प्रसेनजित् ॥ १ ॥

मरुदेवीच नाभिश्च भरते कुलसत्तमाः ।

अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः ॥ २ ॥

दर्शयन् धर्म-वीराणां सुरासुरनमस्कृतः ।

नीतित्रितयकर्त्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥ ३ ॥

यहां विमलवाहनादिक मनुं कहे, सो जैनविषै कुलकरनिके ए नाम कहे हैं अर यहां प्रथम जिन युगकी आदिविषै मार्गका दर्शक अर सुरासुरकरि पूजित कहा, सो ऐसैं ही है तौ जैनमत युगकी

आदिहीतैं है अर प्रमाणभूत कैसैं न कहिए । बहुरि ऋग्वेदविषै
ऐसा कहा है,-

“ ॐ त्रैलोक्यप्रतिष्ठितान् चतुर्विंशतितीर्थकरान् ऋष-
भाद्यवर्द्धमानान्तान् सिद्धान् शरणं प्रपद्ये । ॐ
पवित्रं नम्रमुपवि प्रसामहे एषां नम्रा (नम्रये)
जातिर्येषां वीरा । ” इत्यादि

बहुरि यजुर्वेदविषै ऐसा कहा है,-

ॐ नमो अर्हतो ऋषभो ॐ ऋषभ पवित्रं पुरुहूत-
मध्वरं यज्ञेषु नग्नं परमं माहसंस्तुतं वरं शत्रुं जयंतं
पशुरिद्रमाहुतिरिति स्वाहा । ॐ त्रातारमिद्रं ऋषभं
वदन्ति अमृतारमिद्रं हवे सुगतं मुपार्श्वमिद्रं हवे
शक्रमजितं तद्वर्द्धमानपुरुहूतमिद्रमाहुतिरिति स्वाहा ।
ॐ नग्नं सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्भं सनातनं उपैमि
वीरं पुरुषमर्हतमदित्यवर्णं तमसः परस्तात् स्वाहा ।
ॐ १स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्व-
वेदाः स्वस्तिनस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्प-
तिर्दधातु । दीर्घायुस्त्वायुवलायुर्वा शुभजातायु
ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमिः स्वाहा ॥ वामदेव शान्त्यर्थ-
मनुविधीयते सोऽस्माकं अरिष्टनेमिः स्वाहा ।

यहां जैनतीर्थकरनिके जे नाम हैं तिनिका पूजन कहा ।
बहुरि यहां यह भास्या, जो इनिकै पीछैं वेदरचना भई है । ऐसैं

अन्यमतनिकी साक्षीतैं भी जिनमतकी उत्तमता अर प्राचीनता दृढ भई । अर जिनमतकौ देखैं वै मत कल्पित ही भासैं । तातैं अपना हितका इच्छक होय, सो पक्षपात छोरि सांचा जैनधर्मकौ अंगीकार करो । बहुरि अन्य मतनिविषै पूर्वापरविरोध भासै है । पहले अवतार वेदका उद्धार किया । तहां यज्ञादिकविषै हिंसादिक पोषे । अर बुद्धावतार यज्ञका निंदक होय, हिंसादिक निषेधे वृषभावतार वीतराग संयमका मार्ग दिखाया । कृष्णावतार परस्त्री रमणादि विषय कषायादिकनिका मार्ग दिखाया । सो अब यह संसारी कौनका कह्या करै कौनकै अनुसारि प्रवर्त्तै अर इन सब अवतारनिकौ एक बतावैं सो एक ही कदाचित् कैसैं कदाचित् कैसैं कहै वा प्रवर्त्तै तौ याकै उनके कहनेकी वा प्रवर्त्तनेकी प्रतीति कैसैं आवैं । बहुरि कहीं क्रोधादिकषायनिका वा विषयनिका निषेध करैं, कहीं लरनेका वा विषयादिसेवनेका उपदेश दें । तहां प्रालब्धि बतावैं, सो विनां क्रोधादि भए आपहीतैं लरना आदि कार्य होंय, तौ यह भी मानिए सो तौ होंय नाहीं । बहुरि लरना अदि कार्य होतैं क्रोधादि भए मानिए तौ जुदे ही क्रोधादि कौन हैं, तिनका निषेध किया । तातैं बनै नाहीं, पूर्वापरविरोध है । गीताविषै वीतरागता दिखाय लरनेका उपदेश दिया, सो यह प्रत्यक्ष विरोध भासै है । बहुरि ऋषीश्वरादिकनिकारि श्राप दिया बतावैं, सो ऐसा क्रोध किए निंदपना कैसैं न भया । इत्यादि जानना । बहुरि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति ऐसा भी कहैं अर भारतविषै ऐ भी कह्या है,

अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि राजेन्द्र अकृत्वा कुलसन्ततिम् ॥ १ ॥

यहां कुमारब्रह्मचारीनिकौ स्वर्ग गए बताए, सो यह परस्पर विरोध है । बहुरि ऋषीश्वर भारतविषै तौ ऐसा कहा, —

मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजनं कन्दभक्षणम् ।

ये कुर्वन्ति वृथास्तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥ १ ॥

वृथा एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणं हरेः ।

वृथा च पौष्करी यात्रा कृत्स्नं चान्द्रायणं वृथा ॥ २ ॥

चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः ।

तस्य शुद्धिर्न विद्येत चान्द्रायणशतैरपि ॥ ३ ॥

इनविषै मद्यमांसादिकका वा रात्रिभोजनका वा चौमासैमें विशेषपनै रात्रिभोजनका वा कंदभक्षणका निषेध किया । बहुरि बड़े पुरुषनिकै मद्यमांसादिकका सेवन करना कहैं, ब्रतादिविषै रात्रिभोजन थापैं वा कंदादिभक्षण थापैं ऐसै विरुद्ध निरूपै हैं । ऐसै ही अनेक पूर्वापर विरुद्धवचन अन्यमतके शास्त्रनिविषै है । सो करैं कहा, कहीं तौ पूर्वपरंपरा जानि विश्वास अनावनेके अर्थि यथार्थ कहा अर कहीं विषयकषाय पोषनेके अर्थि अन्यथा कहा । सो जहां पूर्वापरविरोध होय, तिनिका वचन प्रमाण कैस करिए । तहां जो अन्यमतनिविषै क्षमा शील संतोषादिककौ पोषते वचन हैं, सो तौ जैनमतविषै पाइए हैं अर विपरीत वचन हैं, सो उनके कलिमत हैं । जिनमत अनुसार वचनका विश्वासतैं उनका विपरीतवचनका श्रद्धानादिक होय जाय, तातैं अन्यमतका

कोऊ अंग भला देखिकर भी तहां श्रद्धानादिक न करना । जैसे विषमिलित भोजन हितकारी नाहीं, तैसे जानना । बहुरि जो कोई उत्तमधर्मका अंग जिनमतविषे न पाईए अर अन्यमतविषे पाईए, अथवा कोई निषिद्ध धर्मका अंग जैनमतविषे पाईए अर अन्यत्र न पाईए, तौ अन्यमतकों आदरो सो सर्वथा होय नाहीं । जातैं सर्वज्ञका ज्ञानतैं किछू छिपा नाहीं है । तातैं अन्यमतनिका श्रद्धानादिक छोरि जिनमतका दृढ़ श्रद्धानादिक करना । बहुरि कालदोषतैं कषायी जीवनिकरि जिनमतविषे भी कल्पितरचना करी हैं, सो ही दिखाईए है,—

श्वेतांबरमतवारे काहूनैं सूत्र बनाए, तिनकों गणधरके किए कहै हैं । सो उनकों पूछिए है—गणधरनैं आचारांगादिक बनाए हैं सो तुम्हारै अबार पाईए है सो इतने प्रमाण लिए ही किए थे । जो एतने प्रमाण लिए ही किए थे, तौ तुम्हारै शास्त्रनिषेधे आचारांगादिकनिके पदनिका प्रमाण अठारहहजार आदि कहा है सो तिनकी विधि मिलाय द्यो । पदका प्रमाण कहा । जो विभक्तिका अंतकों पद कहोगे, तौ कहे प्रमाणतैं बहुत पद होय जायंगे अर जो प्रमाणपद कहोगे, तौ तिस एकपदके साधिक इक्यावन कोड़ि श्लोक हैं । सो यह तौ बहुत छोटे शास्त्र हैं, सो बनै नाहीं । बहुरि आचारांगादिकतैं दशवैकालिकादिकका प्रमाण घाटि कहा है । तुम्हारै बधता है सो कैसें बनै । बहुरि कहोगे, आचारांगादिक बडे थे, कालदोष जानि तिनहीमेंसौं केतेक सूत्र काढ़ि यह शास्त्र बनाए हैं । तौ प्रथम तौ टूटकग्रंथ प्रमाण नाहीं ।

बहुति यह ग्रन्थ है, जो बड़ा ग्रन्थ बनावै तौ वा विपै सर्ववर्णन विस्तार लिए करै अर छोटा ग्रन्थ बनावै तौ तहां संक्षेपवर्णन करै परंतु संबंध टूटै नाहीं । अर कोई बड़ा ग्रन्थमें थोरासा कथन काढ़ि लीजिए, तौ तहां संबंध मिलै नाहीं—कथनका अनुक्रम टूटि जाय । सो तुम्हारे सूत्रनिविपै तौ कथादिकका भी संबंध मिलता भासै है—टूटकपना न भासै है । बहुति अन्य कवीनि तैं गणधरकी तौ बुद्धि अधिक होगी, ताके किए ग्रन्थनिमें थोरे शब्दमें बहुत अर्थ चाहिए सो तौ अन्य कवीनिकीसी भी गंभीरता नाहीं । बहुति जो ग्रन्थ बनावै, सो अपना नाम ऐसै धरै नाहीं, 'जो अमुक कहै है' । 'मैं कहौं हौं' ऐसा कहै । सो तुम्हारे सूत्रनिविपै 'हे गोतम' वा 'गोतम कहै है' ऐसे वचन हैं । सो ऐसे वचन तौ तब ही संभवैं, जब और कोई कर्त्ता होय । तातैं यह सूत्र गणधरकृत नाहीं, औरके किए हैं । गणधरका नामकरि कल्पितरचनाकौ प्रमाण कराया चाहै हैं । सो विवेकी तौ परीक्षाकरि मानै, कदा ही तौ न मानै । बहुति वह ऐसा भी कहै हैं—जो गणधरसूत्रनिकै अनुसार कोई दशपूर्वधारी भया है, तानै ए सूत्र बनाए हैं । तहां पूछिए है—जो नए ग्रन्थ बनाए थे, तौ नवा नाम धरना था, अंगदिकके नाम काहेकौ धरे । जैसे कोई बड़ा साहूकारकी कोठीका नामकरि अपना साहूकारा प्रगट करै, तैसें यह कार्य भया । यह सांच तौ तब होता, जैसे दिगम्बर आचार्यनिने अनेक ग्रन्थ रचे, सो सर्व गणधरकरि भाषित अंगप्रकीर्णक ताके अनुसार रचे अर तिनि सबनिमें ग्रन्थकर्त्ताका नाम सर्व आचार्यनिने अपना भिन्न

भिन्न रक्खा अर तिनि ग्रंथनिके नामहू भिन्न भिन्न रक्खे किसी ग्रंथका भी नाम अंगादिक नहीं रक्खा अर न यह लिख्या, जो ए गणधर देवके रचे हैं । सांचेकौं तौ जैसैं दिगंबरविषै ग्रंथनिके नाम धरे अर अनुसारी पूर्वग्रंथनिका कह्या, तैसैं कहना योग्य था । अंगादिकका नाम धरि गणधरदेवका भ्रम काहेकौं उपजाया । तातैं गणधरके वा पूर्वधारीके वचन नाहीं । बहुरि इन सूत्रनिविषै जो विश्वास अनावनेकै अर्थि जिनमतअनुसार कथन है, सो तौ सांच है ही । दिगंबर भी तैसैं ही कहै हैं । बहुरि जो कल्पितरचना करी है, तागैं पूर्वापरविरुद्धपनौ वा प्रत्यक्षादि प्रमाणमें विरुद्धपनौ भासै है, सो ही दिखाईए है,—

अन्य लिंगीकै वा गृहस्थकै वा स्त्रीकै वा चांडालादि शूद्रनिकै साक्षात् मुक्तिकी प्राप्ति होनी मानै हैं, सो वनै नाहीं । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता मोक्षमार्ग है । सो वै सम्यग्दर्शनका स्वरूप तौ ऐसा कहै हैं,—

अरहंतो महादेवो जावज्जीवं सुसाहणो गुरुणो ।

जिणपण्णत्तं तत्तं ए सम्मत्तं मए गहिणं ॥ १ ॥

सो अन्यलिंगीकै अरहंत देव, साधु गुरु, जिनप्रणीत तत्त्वका मानना कैसैं संभवै । तत्र सम्यक्त भी न होय, तौ मोक्ष कैसैं होय । जो कहोगे अंतरंगके श्रद्धान होनैतैं सम्यक्त तिनिंकै हो है, सो विपरीत लिंगधारककी प्रशंसादिक किए भी सम्यक्तकौं अतीचार कह्या है तौ सांचा श्रद्धान भए पीछैं आप विपरीतलिंगका धारक कैसैं रहै । श्रद्धान भए पीछैं महाव्रतादि अंगीकार किए सम्यक्—

चारित्र्य अन्यलिंगविषै कैसें वनै । जो अन्य लिंगविषै भी सम्यक्-
 चारित्र्य हो है, तौ जैनलिंग अन्यलिंग समान भया । तातैं अन्य-
 लिंगीकौं मोक्ष कहना मिथ्या है । बहुरि गृहस्थकौं मोक्ष कहैं,
 सो हिंसादिक सर्व सावधका त्याग किए सम्यक्चारित्र्य होय,
 सो सर्व सावधयोगका त्याग किए गृहस्थपनौ कैसें संभवै । जो
 कहोसे—अंतरंगका त्याग भया है, तौ यहां तौ तीनूं योगका त्याग
 करै है कायकरि त्याग कैसें भया । बहुरि बाह्यपरिग्रहादिक राखे
 भी महाव्रत हो है, सो महाव्रतनिविषै तौ बाह्यत्यागकरनेकी ही
 प्रतिज्ञा करिए है त्याग किए बिना महाव्रत न होय । महाव्रत
 बिना छठाआदि गुणस्थान न होय सकै, तौ मोक्ष कैसें होय ।
 तातैं गृहस्थकौं मोक्ष कहना मिथ्या वचन है ।

बहुरि स्त्रीकौं मोक्ष कहैं, सो जातैं सप्तमनस्कगमनयोग्य पाप न
 होय सकै, ताकरि मोक्षका कारण शुद्धभाव कैसें होय सकै । जातैं
 जाके भाव दृढ़ होय, सो ही उत्कृष्ट पाप वा धर्म उपजाय सकै है ।
 बहुरि स्त्रीकै निशंक एकांतविषै ध्यान धरना, सर्वपरिग्रहादिकका
 त्याग करना संभवै नाहीं । जो कहोसे, एकसमयविषै पुरुषवेदी
 वा स्त्रीवेदी वा नपुंसकवेदीकौं सिद्धि होनी सिद्धांतविषै कही है,
 तातैं स्त्रीकौं मोक्ष मानिए है । सो यहां भाववेदी है कि द्रव्यवेदी
 है । जो भाववेदी है तौ हम मानै ही हैं । द्रव्यवेदी है, तौ
 पुरुषस्त्रीवेदी तौ लोकविषै प्रचुर दीखै हैं, नपुंसक तौ कोई विरला
 दीखै है । एक समयविषै मोक्ष जानेवाले इतने नपुंसक कैसें
 संभवै । तातैं द्रव्यवेद अपेक्षा कथन बनें नाहीं । बहुरि जो

कहोगे नवमगुणस्थानताई वेदकोह हैं, सो भी भाववेद अपेक्षा ही कथन है द्रव्यवेदअपेक्षा होय तौ चौदहवाँ गुणस्थानपर्यंत वेदका सद्भाव संभवै । तातैं स्त्रीकै मोक्षका कहना मिथ्या है ।

बहुरि शूद्रनिकौ मोक्ष कहैं । सो चांडालादिककौ गृहस्थ सन्मानादिककरि दानादिक कैसें दे, लोकविरुद्ध होय । बहुरि नीचकुलवालोंके उत्तम परिणाम न होय सकैं । बहुरि नीचगोत्रकर्मका उदय तौ पंचम गुणस्थानपर्यंत ही है । ऊपरिके गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसें होय । जो कहोगे-संयम धारे पीछैं वाकै उच्चगोत्रका उदय कहिए, तौ संयम धारनेकी वा न धारनेकी अपेक्षातैं नीच उच्चगोत्रका उदय ठहरया । ऐसैं होतैं असंयमी मनुष्य तीर्थकर क्षत्रियादिकके भी नीचगोत्रका उदय ठहरै । जो उनके कुल अपेक्षा उच्चगोत्रका उदय कहोगे, तौ चांडालादिकके भी कुल अपेक्षा ही नीचगोत्रका उदय कहो । ताका सद्भाव तुम्हारे सूत्रनिविषै भी पंचम गुणस्थानपर्यंत ही कहा है । सो कल्पित कहनेमें पूर्वापरविरुद्ध होय ही होय । तातैं शूद्रनिकै मोक्षका कहना मिथ्या है ।

ऐसैं तिनहूनैं सर्वकै मोक्षकी प्राप्ति कही, सो ताका प्रयोजन यह है जो सर्वका भला मनावना मोक्षका लालच देना अर अपना कल्पितमतकी प्रवृत्ति करनी । परंतु विचार किए मिथ्या भासै है । बहुरि तिनके शास्त्रनिविषै 'अछेरा' कहै हैं । सो कहैं हैं—
हुंदावसर्पिणीके निमित्ततैं भए हैं, इनकौ छेड़ने नाहीं । सो

कालदोषतैं केई बात होय परंतु प्रमाणविरुद्ध तौ न होय । जो प्रमाणविरुद्ध भी होय, तौ आकाशके फूल गधेके सींग इत्यादिका होना भी बने सो संभवै नाहीं । तातैं वै जो अछेरा कहै हैं सो प्रमाणविरुद्ध हैं । काहेतैं, सो कहिए है,—

वर्द्धमानजिन केतेककाल ब्राह्मणीके गर्भविषै रहि पीछैं क्षत्रियाणीके गर्भविषै बधे, ऐसा कहै हैं । सो काहूका गर्भ काहूके घरया प्रत्यक्ष भासै नाहीं , अनुमानादिकमें आवै नाहीं । बहुरि तीर्थकरके भया कहिए, तौ गर्भकल्याणक काहूके घर भया जन्मकल्याणक काहूके भया । केतेक दिन रत्नवृष्टयादिक काहूके घर भई, केतेक दिन काहूके भई । सोलह स्वप्न किसीकौ आए, पुत्र किसीकै भया, इत्यादि असंभव भासै । बहुरि माता तौ दोय भई अर पिता तौ एक ब्राह्मण ही रह्या । जन्मकल्याणादिविषै वाका सन्मान किया, कै अन्य कल्पित पिताका किया । सो तीर्थकरके दोय पिताका कहना, महाविपरीत भासै है । सर्वोत्कृष्ट-पदके धारकके ऐसे वचन सुनने भी योग्य नाहीं । बहुरि तीर्थ-करके भी ऐसी अवस्था भई, तौ सर्वत्र ही अन्यस्त्रीका गर्भ अन्यस्त्रीके धरि देना ठहरै, तौ वैष्णव जैसे अनेक प्रकार पुत्र पुत्रीका उपजना बतावैं हैं, तैसे यह कार्य भया । सो ऐसे निकृष्ट कालविषै तौ ऐसे होय ही नाहीं, तहां होना कैसे संभवै । तातैं यह मिथ्या है ।

बहुरि मल्लितीर्थकरकौ कन्या कहै हैं । सो मुनि देवादिककी सभाविसै स्त्रीका स्थिति करना उपदेश देना न संभवै, वा स्त्रीपर्याय हीन है सो उत्कृष्ट तीर्थकरपदधारकके न बने । बहुरि तीर्थकरके

नग्नलिंग ही कहै हैं, सो स्त्रीकै नग्नपनौ न संभवै । इत्यादि विचार किए असंभव भासै है ।

बहुरि हरिक्षेत्रका भोगभूमियांकौ नरकि गया कहैं । सो बंध—वर्णनविषै तौ भोगभूमियांकै देवगति देवायुहीका बंध कहैं, नरकि कैसें गया । सिद्धांतविषै तौ अनंतकालविषै जो बात होय, सो भी कहैं जैसें तीसरै नरक पर्यंत तीर्थंकरप्रकृतिका सत्व कछा, भोगभूमियांकौ नरक आयु गतिका बंध न कछा, सो केवली भूलैं तौ नाहीं । तातैं यह मिथ्या है ऐसैं सर्व अछरे असंभव जानने । बहुरि वै कहै हैं । इनकां छेड़ने नाहीं । सो झूठ कहनेवाला ऐसैं ही कहै । बहुरि जो कहोगे —दिगंबर विषै जैसें तीर्थंकरकै पुत्री, चक्रवर्तिका मानभंग इत्यादि कार्य कालदोषतैं भया कहै हैं, तैसें ए भी भए । सो वै कार्य तौ प्रमाणविरुद्ध नाहीं । अन्यकै होते थे सो महंतनिकै भए, तातैं कालदोष भया कहै हैं । गर्भहरणादि कार्य प्रत्यक्ष अनुमानादितैं विरुद्ध, तिनिकै होना कैसें संभवै । बहुरि अन्य भी घने ही कथन प्रमाणविरुद्ध कहै हैं । जैसें कहै हैं, सर्वार्थसिद्धिके देव मनहीतैं प्रश्न करै हैं, केवली मनहीतैं उत्तर दे हैं । सो सामान्य ही जीवकै मनकी बात मनःपर्ययज्ञानीविना जानि सकै नाहीं । केवलीके मनकी सर्वार्थसिद्धिके देव कैसें जानै । बहुरि केवलीकै भावमनका तौ अभाव है, द्रव्यमन जड़ आकारमात्र है, उत्तर कौन दिया । तातैं मिथ्या है । ऐसैं अनेक प्रमाणविरुद्ध कथन किए हैं, तातैं तिनिके आगम कल्पित ही जानने ।

बहुरि श्वेतांबरमतवाले देवगुरुधर्मका स्वरूप अन्यथा निरूपे हैं । तहां केवलीकै क्षुधादिक दोष कहैं । सो यह देवका स्वरूप अन्यथा है । काहेतैं क्षुधादिक दोष होतैं आकुलता होय, तब अनंतसुख कैसें बनें । बहुरि जो कहोगे, शरीरकाँ क्षुधा लागै है आत्मा तद्रूप न हो है, तौ क्षुधादिकका उपाय आहारादिक काहेकाँ ग्रहण किया कहो है । क्षुधादिकरि पीड़ित होय, तब ही आहार ग्रहण करै । बहुरि कहोगे, जैसें कर्मोदयतैं विहार हो है, तैसें ही आहार ग्रहण हो है । सो विहार तौ विहायोगतिके उदयतैं हो है, अर पीड़ाका उपाय नाहीं, अर विना इच्छा भी किसी जीवके होता देखिए है । बहुरि आहार है, सो प्रकृतिका उदयतैं नाहीं क्षुधाकरि पीड़ित भए ही ग्रहण करै है ! बहुरि आत्मा पवनादिककाँ प्रेरै तब ही निगलना हो है, तातैं विहारवत् आहार नाहीं । जो कहोगे—सातावेदनीयके उदयतैं आहार ग्रहण हो है, सो वनै नाहीं । जो जीव क्षुधादिकरि पीड़ित होय, पीछैं आहारादिक ग्रहणतैं सुख मानै, ताके आहारादिक साताके उदयतैं कहिए । आहारादिक सातावेदनीयके उदयतैं स्वयमेव होय ऐसें तौ है नाहीं । जो ऐसें होय, तौ सातावेदनीयका मुख्य उदय देवनिकै है, ते निरंतर आहार क्यों न करैं । बहुरि महामुनि उपवासादि करै, तिनके साताका भी उदय अर निरंतर भोजन करनेवालोंके असाताका भी उदय संभवै तातैं जैसें विना इच्छा विहायोगतिके उदयतैं विहार संभवै, तैसें विना इच्छा केवल सातावेदनीयहीके उदयतैं आहारका ग्रहण संभवै नाहीं । बहुरि

वह कहै हैं, सिद्धांतविषै केवलीकै क्षुधादिक ग्याहर परीषद कहै हैं, तातैं तिनकै क्षुधाका सद्भाव संभवै है । वहुरि आहारादिक-विना तिनकी उपशांतता कैसैं होय, तातैं तिनकै आहारादिक मानै हैं । ताका समाधान,—

कर्मप्रकृतीनिका उदय तीव्रमंद भेद लिए हो है । तहां अति मंद होतैं तिसका उदयजनित कार्यकी व्यक्तता भासै नाहीं । तातैं मुख्यपनै अभाव कहिए, तारतम्यविषै सद्भाव कहिए । जैसैं नवम गुणस्थानविषै वेदादिकका उदय मंद है, तहां मैथुनादि क्रिया व्यक्त नाहीं तातैं तहां ब्रह्मचर्य्य ही कह्या । तारतम्यविषै मैथुनादिकका सद्भाव कहिए है । तैसैं केवलीकै असाताका उदय अतिमंद है । जातैं एक एक कांडकविषै अनंतवै भाग अनुभाग रहै ऐसे बहुत अनुभागकांडकनि करि वा गुणसंक्रमणादिककरि सत्ताविषै असातावेदनीयका अनुभाग अत्यंत मंद भया, ताका उदयविषै क्षुधा ऐसी व्यक्त होती नाहीं जो शरीरकों क्षीण करै । अर मोहके अभावतैं क्षुधाजनित दुःख भी नाहीं, तातैं क्षुधादिकका अभाव कहिए हैं । तारतम्यविषै तिनका सद्भाव कहिए है । वहुरि तैं कह्या — आहारादिक विना तिनकी उपशांतता कैसैं होय । सो आहारादिकरि उपशांतता होने योग्य क्षुधा लागै, तौ मंद उदय काहेका रह्या । देव भोगभूमिया आदिककै किंचित् मंद उदय होतैं ही बहुतकाल पीछैं किंचित् आहार ग्रहण हो है तौ इनकै तौ अतिमंद उदय भया है, तातैं इनकै आहारका अभाव संभवै । वहुरि वै कहै हैं देव भोगभूमियांका तौ शरीर ही ऐसा

है, जाकौं घनेकाल पीछें थोरी भूख लागै, इनका तौ शरीर कर्मभूमिका औदारिक है । तातैं इनका शरीर आहार विना देशोनकोडि पूर्वपर्यंत उत्कृष्टपनैं कैसें रहै ताका समाधान—

देवादिकका भी शरीर वैसा है, सो कर्मकेही निमित्ततैं है । यहां केवलज्ञान भए ऐसा ही कर्म उदय भया जाकार शरीर ऐसा भया, जाकौं भूख प्रगट होती ही नहीं । जैसें केवलज्ञान भए पहलै केश नख बधैं थे, सो बधैं (बढैं) नहीं । छाया होती थी, सो होती नहीं । शरीरविषै निगोद थे, ताका अभाव भया । बहुत प्रकारकरि जैसें शरीरकी अवस्था अन्यथा भई, तैसें आहार-विना भी शरीर जैसाका तैसा रहै ऐसी भी अवस्था भई । प्रत्यक्ष देखौ, औरनिकौं जरा व्यापै तब शरीर शिथिल होय जाय, इनका आयुका अंतपर्यंत शरीर शिथिल न होय । तातैं अन्य मनुष्यनिका शरीर अर इनका शरीरकी समानता संभवै नहीं । बहुरि जो तू कहैगा—देवादिककै आहार ही ऐसा है, जाकरि बहुतकालकी भूख मिटै, इनकै भूख काहेतैं मिटी अर शरीर पुष्ट कैसें रह्या । ताकौं कहिए है--जो असाताका उदय मंद होनेतैं मिटी अर समय समय परम औदारिक शरीर वर्गणाका ग्रहण हो है, सो अब तौ कर्म आहार है सो ऐसी वर्गणाका ग्रहण हो है जाकरि क्षुधादिक व्यापै नहीं वा शरीर शिथिल होय नहीं । सिद्धांतविषै याहीकी अपेक्षा केवलीकौं आहार कह्या है । अर अन्नादिकका आहार तौ शरीरकी पुष्टताका मुख्य कारण नहीं । प्रत्यक्ष देखौ, कोऊ थोरा आहार करै शरीर पुष्ट बहंत होय, कोऊ बहुत आहार करै

शरीर क्षीण रहे । बहुरि पर्वनादि साधनेवाले बहुतकालताई-
 आहार न ले शरीर पुष्ट रखा करे, वा ऋद्धिधारी मुनि उपवासादि-
 करें शरीर पुष्ट बन्या रहे, सो केवलीके तौ सर्वोत्कृष्टपना है ।
 उनके अन्नादिक विना शरीर पुष्ट बन्या रहे, तौ कहा आश्चर्य
 भया । बहुरि केवली कैसे आहारकों जाय, कैसे जाचै । बहुरि वै
 आहारकों जाय, तत्र समवसरण खाली कैसे रहे । अथवा अन्यका
 ल्याय देना ठहरावोगे, तौ कौन ल्याय दे, उनके मनकी कौन जानै ।
 पूर्व उपवासादिककी प्रतिज्ञा करी थी, ताका कैसे निर्वाह होय ।
 जीवअंतराय सर्व प्रतिभासै, कैसे आहार ग्रहै, इत्यादि विरुद्ध
 भासै है । बहुरि वह कहै है—आहार ग्रहै हैं, परंतु काहूँ दीसै
 नाहीं । सो आहार ग्रहणकों निंद्य जान्या, तव वाका न देखना
 अतिशयविषै लिख्या । सो उनके निंद्यपना रखा अर और न
 देखै हैं, तौ कहा भया । ऐसे अनेक प्रकार विरुद्ध उपजै है ।

बहुरि अन्य अविवेक कहै हैं—केवलीके नीहार कहै हैं
 रोगादिक भया कहै हैं, अर कहै, काहूँ तेजोलेश्या छोरी ताकरि
 वर्द्धमान स्वामीके पेटूंगाका (पेचिसका) रोग भया, ताकरि
 बहुत बार नीहार होने लागा । सो तीर्थकर केवलीके भी ऐसा
 कर्मका उदय रखा, अर अतिशय न भया तौ इंद्रादिकरि पूज्यपना
 कैसे सोभै । बहुरि नीहार कैसे करै, कहा करै कोऊ संभवती
 बात नाहीं । बहुरि जैसे रागादिकरि युक्त छद्मस्थके किया होय,
 तैसे केवलीके किया ठहरावै हैं । वर्द्धमानस्वामीका उपदेशविषै
 'हे गौतम' ऐसा बारंवार कहना ठहरावै हैं । सो उनके तौ अपना

कालविषै सहज दिव्यध्वनि हो है, तहां सर्वकों उपदेश हों है गौतमकों संबोधन कैसें बनें । बहुरि केवलीकै नमस्कारादिक क्रिया ठंहरावै हैं, सो अनुरागविना बंदना संभवै नाहीं । बहुरि गुणाधिककों बंदना संभवै, सो उनसों कोई गुणाधिक रह्या नाहीं । सो कैसें बनें । बहुरि हाटिविषै समवसरण उतारया कहैं, सो इंद्रकृत समवसरण हाटिविषै कैसें रहै ? इतनी रचना तहां कैसें समावै । बहुरि हाटिविषै काहेकों रहै कहा इंद्र हाटि सारिखी रचना करनेकों भी समर्थ नाहीं; जातैं हाटिका आश्रय लीजिए । बहुरि कहैं,—केवली उपदेशदेनेकों गए । सो घरि जाय उपदेश देना अतिरागता होय, सो मुनिकै भी संभवै नाहीं केवलीकै कैसें बनें । ऐसैं ही अनेक विपरीतता तहां प्ररूपै हैं । केवली शुद्धज्ञानदर्शनमय रागादिरहित भए हैं, तिनिक्कै अघातिनिके उदयतैं संभवतीक्रिया कोई हो है, अर मोहादिकका अभाव भया है । तातैं उपयोगमिले जो क्रिया होय सकै सो संभवै नाहीं पापप्रकृतिका अनुभाग अत्यंत मंद भया है । ऐसा मंद अनुभाग अन्य कोईकै नाहीं । तातैं अन्यजीवनिकै पापउदयतैं जो क्रिया होती देखिए है, सो केवलीकै न होय । ऐसैं केवली भगवानकै सामान्य मनुष्यकीसी क्रियाका सद्भाव कहि देवका स्वरूपकों अन्यथा प्ररूपै हैं ।

बहुरि गुरुका स्वरूपकों अन्यथा प्ररूपै हैं । मुनिकै वस्त्रादिक चोदह उपकरण कहैं हैं । सो हम पूछै हैं कि मुनिकों निर्ग्रथ कहैं अर मुनिपद लेतैं नवप्रकार सर्वपरिग्रहका त्यागकरि महाव्रत

अंगीकार करें, सो ए वस्त्रादिक परिग्रह हैं कि नहीं । जो हैं तौ त्याग किए पीछे काहेकौं राखें, अर नहीं हैं, तौ वस्त्रादिक गृहस्थ राखे ताकौं भी परिग्रह मति कहौ । सुवर्णादिककौं ही परिग्रह कहौ । बहुरि जो कहोगे, जैसें क्षुधाकं अर्थि आहार ग्रहण कीजिए हैं, तैसें शीतउष्णादिकके अर्थि वस्त्रादिक ग्रहण कीजिए है । सो मुनिपद अंगीकार करते आहारका त्याग किया नहीं, परिग्रहका त्याग किया है । बहुरि अन्नादिकका तौ संग्रह करना परिग्रह है, भोजन करने जाय सो परिग्रह नहीं । अर वस्त्रादिकका संग्रह करना वा पहरना सर्व ही परिग्रह है, सो लोकविषै प्रसिद्ध है । बहुरि कहैगे शरीरकी स्थितिकै अर्थि वस्त्रादिक राखिए है-ममत्त्व नहीं, तातैं इनकौं परिग्रह न कहिए । सो श्रद्धानविषै तौ जब सम्यग्दृष्टी भया, तब ही समस्त परद्रव्यविषै ममत्त्वका अभाव भया । तिस अपेक्षा तौ चौथा गुणस्थान ही परिग्रहरहित कहौ । अर प्रवृत्तिविषै ममत्त्व नहीं, तौ कैसें ग्रहण करै हैं । तातैं वस्त्रादिक ग्रहण धारण छूटेगा' तब ही निःपरिग्रह होगा । बहुरि कहैगे-वस्त्रादिककौं कोई ले जाय, तौ क्रोध न करै वा क्षुधादि लागै तौ बेचै नहीं, वा वस्त्रादिकपहरि प्रसाद करै नहीं । परिणामनिकी स्थिरताकरि धर्म ही साधै है, तातैं ममत्त्व नहीं । सो बाह्य क्रोध मति करै, परंतु जाका ग्रहणविषै इष्टबुद्धि होय, ताका वियोगविषै अनिष्टबुद्धि होय ही जाय । जो अनिष्टबुद्धि न भई, तौ बहुरि ताके अर्थि याचना काहेकौं करिए है । बहुरि बेचते नहीं, सो धातु राखनेतैं अपनी हीनता जानि नहीं बेचिए

है । जैसे धनादि रखने तैसे ही वस्त्रादि रखने । लोकविषे परिग्रहके चाहक जीवन्तिके दोऊनिकी इच्छा है । तातैं चौरादिके भयादिकके कारन दोऊ समान हैं । बहुरि परिणामनिकी स्थिरता-करि धर्मसाधनेतैं ही परिग्रहपना न होय, तौ काहूकौ बहुत शीत लंगे सो सोड़ि राखि परिणामनिकी स्थिरता करैगा अर धर्मसाधैगा तौ वाकौ भी निःपरिग्रह कहौ । ऐसैं गृहस्थधर्म मुनिधर्मविषे विशेष कहा रहैगा । जाके परीषह संहनेकी शक्ति न होय, सो परिग्रह राखि धर्म साधै ताका नाम गृहस्थधर्म, अर जिकै परिणाम निर्मल भए परीषहकरि व्याकुल न होय, सो परिग्रह न राखै अर धर्म साधै, ताका नाम मुनिधर्म, इतना विशेष है । बहुरि कहोगे, शीतादिकी परीषहकरि व्याकुल कैसे न होय । सो व्याकुलता तौ मोहके उदयके निमित्ततैं है । सो मुनिके षष्ठादि गुणस्थाननिविषे तीन चौकड़ीका उदय नाहीं । अर संज्वलनके सर्वघाती स्पर्द्धकनिका उदय नाहीं । देशघाती स्पर्द्धकनिका उदय है, सो किछु तिनका बल नाहीं । जैसे वेदक सम्यग्दृष्टीके सम्यग्बोहनीयका उदय है सो सम्यक्त्वकौ घात न करि सकै, तैसे देशघाती संज्वलनका उदय परिणामनिकौ व्याकुल करि सकै नाहीं । मुनिके अर औरनिके परिणामनिकी समानता है नाहीं । और सबनिके सर्वघातीका उदय है, इनके देशघातीका उदय है तातैं औरनिके जैसे परिणाम होय, तैसे उनके कदाचित्त न होय । तातैं जिनके सर्वघातीकषायनिका उदय होय, ते गृहस्थ ही रहैं अर जिनके देशघातीका उदय होय ते मुनिधर्म अंगीकार करें । ताके शीता—

दिककरि परिणाम व्याकुल न होय, तातैं वस्त्रादिक राखैं नाहीं । बहुरि कहौगे—जैन शास्त्रनिविषै चौदह उपकरण मुनि राखैं, ऐसा कह्या है । सो तुम्हारे ही शास्त्रनिविषै कह्या है, दिगंबर जैनशास्त्रविषै तो कह्या नाहीं । तहां तो लंगोटात्र परिग्रह रहे भी ग्यारहीं प्रतिमाका धारक श्रावक ही कह्या है । सो अब यहां विचारौ, दोऊ-निमें कल्पित वचन कौन है । प्रथम तो कल्पित रचना, कषायी होय, सो करै । बहुरि कषायी होय, सो ही नीचापदविषै उच्चपन्नौ प्रगट करै । सो यहां दिगंबरविषै वस्त्रादि राखे धर्म होय ही नाहीं । ऐसा तो न कह्या, परंतु तहां श्रावकधर्म कह्या । श्वेतांबरविषै मुनि धर्म कह्या । सो यहां जानै नीची क्रिया होतैं, उच्चत्व पद प्रगट किया, सो ही कषायी है । इस कल्पित कहनेकरि आपंकों वस्त्रादि राखतैं भी लोक मुनि मानने लगैं, तातैं मानकषाय पोष्या गया । अर औरनिकों सुगमक्रियाविषै उच्चपदका होना दिखाया, तातैं धने लोक लगि गए । जे कल्पित मत भए हैं, ते ऐसैं ही भए हैं । तातैं श्वेतांबरमतविषै वस्त्रादि होतैं मुनिपन्ना कह्या है, सो पूर्वोक्त युक्तिकरि विरुद्ध भासै है । तातैं ए कल्पितवचन हैं, ऐसा जानना । बहुरि कहौगे—दिगंबरविषै भी शास्त्र पीछी आदि मुनिके उपकरण कहे हैं, तैसैं हमारे चौदह उपकरण कहे हैं । ताका समाधान—

जाकरि उपकार होय, ताका नाम उपकरण है । सो यहां शीतादिककी वेदना दूरि करणेतैं उपकरण ठहरोईए, तो सर्वपरिग्रह सामग्री उपकरण नाम पावैं । सो धर्मविषै इनका कहा प्रयोजन ॥

ए तौ पापका कारण हैं । धर्मविषै तौ धर्मका उपकारी जे होय, तिनिका नाम उपकरण है । सो शास्त्र ज्ञानकों कारण, पीछी दयाकों, कमंडलु शौचकों कारण, सो ए तौ धर्मके उपकारी भए, वस्त्रादिक कैसें धर्मके उपकारी होय, । वै तौ शरीरका सुखहीके अर्थ धारिए है । बहुरि जो शास्त्र राखि महंतता दिखावैं, पीछी-करि बुहारी दें कमंडलुकरि जलादिक पीवैं वा मैल उतारैं, तौ शास्त्रादिक भी परिग्रह ही हैं । सो मुनि ऐसे कार्य करै नाहीं । तातैं धर्मके साधनकों परिग्रह संज्ञा नाहीं । भोगके साधनकों परिग्रह संज्ञा हो है ऐसा जानना । बहुरि कहोगे—कमंडलुतैं तौ शरीरहीका मल दूरि करिए है, सो मुनि मल दूरि करनेकीइच्छा-करि कमंडलु नाहीं राखैं हैं । शास्त्र बांचना आदि कार्य करै, अर मललित होय, तौ तिनिका अविनय होय, लोकनिंद्य होय, तातैं इस धर्मके अर्थ कमंडलु राखिए है ऐसें पीछी आदि उपकरण संभवैं, वस्त्रादिकों उपकरण संज्ञा संभवै नाहीं । काम अरतिआदि मोहका उदयतैं विकार बाह्य प्रगट होय, अर शीतादिक सहे न जाय, तातैं विकार ढांकनेकों, वा शीतादि घटावनेकों, वा वस्त्रादिक राखि मानके उदयतैं अपनी महंतता भी चाहैं तातैं, कल्पित-युक्तिकरि उपकरण ठहराईए है । बहुरि घरघर याचनाकरि आहार ल्यावना ठहराय है । सो प्रथम तौ यह पूछिए है, जो याचना धर्मका अंग है कि पापका अंग है । जो धर्मका अंग है, तौ मांगनेवाले सब धर्मात्मा भए । अर पापका अंग है, तौ मुनिकै कैसें संभवै । बहुरि जो तू कहैगा, लोभकरि किछु धनादिक याचैं

तौ पाप होय; यह तौ धर्म साधनके अर्थि शरीरकी स्थिरता किया चाहै हैं । ताका समाधान,—

आहारादिककरि धर्म होता नाहीं, शरीरका सुख हो है । शरीरका सुखके अर्थि अतिलोभ भए याचना करिए हैं । जो अति लोभ न होता, तो आप काहेको मांगता । वै ही देते तौ देते न देते तौ न देते । वहुनि अतिलोभ भए यहां ही पाप भया, तत्र मुनिधर्म नष्ट भया और धर्म कहा साधैगा । अब वह कहै है—मनविषै तौ आहारकी इच्छा होय अर याचै नाहीं, तौ मायाकषाय भया अर याचनेमें हीनता आवै है, सो गर्वकरि याचै नाहीं, तौ मानकषाय भया । आहार लेना था, सो मांगि लिया । यामि अतिलोभ कहा भया अर यातैं मुनिधर्म कैसे नष्ट भया, सो कहौ । ताको कहिए है—

जैसे काहू व्यापारीके कुमावनेकी इच्छा मंद है, सो हाटि (दूकान) ऊपरि तौ बैठे अर मनविषै व्यापारकरनेकी इच्छा भी है परंतु काहूको वस्तु लेनेदेनेरूप व्यापारके अर्थ प्रार्थना नाहीं करै है । स्वयमेव कोई आवै अर अपनी धिधि मिलै, तौ व्यापार करै है । तौ ताके लोभकी मंदता है, माया वा मान नाहीं हैं । माया वा मानकषाय तौ तब होय, जब छलकरनेके अर्थि वा अपनी मंहतताके अर्थि ऐसा स्वांग करै । सो भले व्यापारीके ऐसा प्रयोजन नाहीं । तातैं वोके 'माया' मान न कहिए । तैसे मुनिनके आहारादिककी इच्छा मंद है, सो आहार लेनेको आवै अर मनविषै आहारलेनेकी इच्छा भी है; परंतु आहारके अर्थि प्रार्थना नाहीं करै है । स्वयमेव कोई

दे, तौ अपनी विधि मिले अहार ले हैं। तौ उनके लोभकी मंदता है, माया वा मान नहीं है। माया मान तौ तब होय, जब छल करनेके अर्थि वा महंतेताके अर्थि ऐसा स्वांग करे। सो मुनिनके ऐसे प्रयोजन हैं नहीं। तातैं इनिके माया मान नहीं है। जो ऐसे ही माया मान होय, तौ जे मनहींकरि पाप करें वचनकायकरि न करें, तिन सबनिके माया ठहरै। अर जे उच्चपदके धारक नीचवृत्ति नहीं अंगीकार करे हैं, तिन सबनिके मान ठहरै। ऐसे अनर्थ होय। बहुरि तैं कहा--“आहार मागनेमैं अतिलोभ कहा भया” सो अतिक्रपाय होय, तब लोकनिंद्य कार्य अंगीकार करिकैं भी मनोरथ पूर्ण किया चाहै, सो मांगना लोकनिंद्य है, ताकौ भी अंगीकारकरि आहारकी इच्छा पूर्ण करनेकी चाहि भई। तातैं यहां अतिलोभ भया। बहुरि तैं कहा—“मुनिधर्म कैसे नष्ट भया,” सो मुनिधर्मविषै ऐसी तीव्रक्रपाय संभव नहीं। बहुरि काहुका आहारदेनेका परिणाम न था, यानै वाका घरमैं जाय-यार्चना करी। तहां वाकै सकुचना भया वा न दिए लोकनिंद्य होनेका भय भया। तातैं वाकौ आहार दिया, सो वाका अंतरंग प्राण पीड़नेतैं हिंसाका सद्भाव आया। जो आप वाका घरमैं न जाते, उसहीके देनेका उपाय होता, तौ देता। वाकै हर्ष होता। यह तौ दबायकरि कार्य करावना भया। बहुरि अपना कार्यके अर्थ याचनारूप वचन है, सो पापारूप है। सो यहां असत्यवचन भी भया। बहुरि वाकै देनेकी इच्छा न थी, यानै जाच्या, तब वानै अपनी इच्छातैं दिया नहीं, सकुचिकरि दिया। तातैं अदत्त

ग्रहण भी भया । बहुरि गृहस्थके घरमें स्त्री जैसें तैसें तिष्ठै थी, यह चल्या गया । तहां ब्रह्मचर्यकी बाड़िका भंग भया । बहुरि आहार ल्याय, केतेक काल राख्यो । आहारदिक राखनेकौं पात्रादिक राखे, सो परिग्रह भया । ऐसें पांच महाव्रतनिका भंग होनेतैं मुनिधर्म नष्ट हो है तातैं याचनाकरि आहार लेना मुनिकौं युक्त नाहीं । बहुरि वै कहै हैं—मुनिकै बाईस परीषहनि विषै याचनापरीषह कही है, सो मांगेविना तिस परीषहका सहना कैसें होय? ताका समाधान—

याचना करनेका नाम याचनापरीषह नाहीं है । याचना न करनी ताका नाम याचनापरीषह है । जातैं अरति करनेका नाम अरतिपरीषह नाहीं, अरति न करनेका नाम अरतिपरीषह है । तैसें जानना । जो याचना करना, परीषह ठहरै, तौ रंकादि घनी याचना करै हैं, तिनिक्कै घना धर्म होय । अर कहोगे, मान घटा वनेतैं याकौं परीषह कहै हैं, तौ कोई कषायी कार्यके अर्थि कोई कषाय छोरे भी पापी ही होय । जैसें कोई लोभकै अर्थि अपना अपमानकौं भी न गिनै, तौ ताकै लोभकी तीव्रता है । उस अपमान करावनेतैं भी महापाप हो है । अर आपके इच्छा किछु नाहीं, कोई स्वयमेव अपमान करै है, तौ वाकै महाधर्म हो है । सो यहा तौ भोजनका लोभकै अर्थि याचनाकरि अपमान कराया, तातैं पाप ही है धर्म नाहीं । बहुरि ब्रह्मादिकके भी अर्थि याचना करै हैं सो ब्रह्मादिक कोई धर्मका अंग नाहीं है । शरीरसुखका कारण है तातैं पूर्वोक्तप्रकार ताका निषेध जानना । अपना धर्म—

रूप उच्चपदकों याचनाकरि नीचा करै हैं, सो यामैं धर्मकी हीनता हो है । इत्यादि अनेकप्रकारकरि मुनिधर्मविषै याचनाआदि नाहीं संभवै है । सो ऐसी असंभवती क्रियाके धारक साधु गुरु कहै हैं तातैं गुरुका स्वरूप अन्यथा कहैं हैं । बहुरि धर्मका स्वरूप अन्यथा कहै हैं । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी एकता मोक्षमार्ग है, सो ही धर्म है सो इनिका स्वरूप अन्यथा प्ररूपै हैं । सो ही कहिए है—

तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन है, ताकी तौ प्रधानता नाहीं । आप जैसे अरहंत देव साधु गुरु दया धर्मकों निरूपै हैं, तिनका श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहै हैं । सो प्रथम तौ अरहंतादिकका स्वरूप अन्यथा कहैं । बहुरि इतने ही श्रद्धानतैं तत्त्वश्रद्धान भए विना सम्यक्त्व कैसे होय, तातैं मिथ्या कहै हैं । बहुरि तत्त्वनिका श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहै हैं । प्रयोजनलिए तत्त्वनिका श्रद्धान नाहीं कहै हैं । गुणस्थान मार्गणादिरूप जीवका, अणुस्कंधादिरूप अजीवका, पुण्यपापके स्थाननिका, अविरतिआदि आश्रवनिका व्रतादिरूप संवरका, तपश्चरणादिरूप निर्जराका, सिद्ध होनेके लिंगादिके भेदनिकारि मोक्षका स्वरूप जैसे उनके शास्त्रविषै कहा है, तैसें सीखि लीजिए । अर केवलीका वचन प्रमाण है, ऐमैं तत्त्वार्थश्रद्धानकरि सम्यक्त्व भया मानै हैं सो हमं पूछैं हैं, त्रैवेयिक जानेवाला द्रव्यलिंगी मुनिकै ऐसा श्रद्धान हो है कि नाहीं । जो हो है, तौ वकों मिथ्यादृष्टी काहेकों कहौ । अर न हो है, तौ वानैं तौ जैनलिंग धर्मबुद्धिकरि धारया है, ताकै देवा—

दिकी प्रतीति कैसें नाहीं भई । अर बाकै बहुत शास्त्राभ्यास है,
 सो वाने जीवादिके भेद कैसें न जाने । अर अन्यनतका व्यवदेश
 भी अभिप्रायमें नाहीं, ताकै अरहंतवचनकी कैसें प्रतीति नाहीं
 भई । तातैं बाकै ऐसा श्रद्धान तां होय, परंतु सम्यक्त्व न भया ।
 बहुरि नारकी भोगभूमियां तियंचआदिकै ऐसा श्रद्धानसेनेका
 निमित्त नाहीं अर तिनिंक बहुतकालपर्यंत सम्यक्त्व रहै है । तां
 बाकै ऐसा श्रद्धान नाहीं हो है, तां भी सम्यक्त्व भया । तातैं
 सम्यक्श्रद्धानका यह स्वरूप नाहीं । सांचा स्वरूप है, सो वाने
 वर्णन करंगे, सो जानना । बहुरि जो उनके शास्त्रनिका अभ्यास
 करना, ताकों सम्यग्ज्ञान कहै हैं । सो द्रव्यनिर्णी मुनिंक शास्त्राभ्या-
 स होतैं भी मिथ्याज्ञान कहा । अनंतत सम्यग्दर्शीकै निपयादिरूप
 जानना ताकों सम्यग्ज्ञान कहा । तां यह स्वरूप नाहीं, सांचा
 स्वरूप अंगे कहेंगे सो जानना । बहुरि उनकारि निरुद्धि अशुभा
 महाप्रतादिरूप श्रावक यतीका धर्म धारनेकरि सम्यक्चारित्र भया
 मानै । सो प्रथम तां व्रतादिका स्वरूप अन्यथा कहै, सो किछु पूर्व
 गुरुवर्णननिर्णी कहा है । बहुरि द्रव्यनिर्णीकै महाप्रता होने नी
 सम्यक्चारित्र न हो है । अर उनका मतके अनुसारि गृहस्थदि-
 ककै महाव्रतआदि बिना अंगीकार किछु भी सम्यक्चारित्र हो है,
 तातैं यह स्वरूप नाहीं । सांचास्वरूप अन्य है, सो अंगे कहेंगे ।
 यहां यह कहै हैं—द्रव्यनिर्णीकै अनंततविषे पुरेक श्रद्धानादिक
 भय, सो पाप ही भय, तां सम्यक्त्वआदि न भय । ताका उत्तर—
 जो अंतरंग नाहीं अर बाह्य भय, सो नी कान्दकान्द भय । सो

चाकै कपट होय, तौ प्रैवेयिक कैसें जाय, नरकादिविषै जाय ।
 बंध तौ अंतरंग परिणामनिहैं हो है । सो अंतरंग जिनधर्मरूप
 परिणाम भए बिना प्रैवेयिक जाना संभवै नाहीं । बहुरि व्रतादिरूप
 शुभोपयोगहीतैं देवका बंध मानै, अरु याहीकों मोक्षमार्ग मानै,
 सो बंधमार्ग मोक्षमार्गकों एक किया, सो यह मिथ्या है । बहुरि
 व्यवहारधर्मविषै अनेक विपरीत निरूपै हैं । निंदककों मारनेमें
 पाप नाहीं, ऐसा कहै हैं । सो अन्यमती निंदक तीर्थकरादिकके
 होतैं भी भए, तिनकों इंद्रादिक मारे नाहीं । सो पाप न होता,
 तौ इंद्रादिक क्यों न मारे । बहुरि प्रतिमाकै आभरणादि बनावै हैं,
 सो प्रतिबिंब तौ वीतरागभाव बधावनेकों कारण स्थापन किया था ।
 आभरणादि बनाए, अन्यमतकी मूर्तिवत् यह भी भए । इत्यादि
 कहां तांई कहिए, अनेक अन्यथा निरूपण करै हैं । या प्रकार
 श्वेतांबरमत कल्पित जानना । यहां सम्यग्दर्शनका अन्यथा निरू-
 पणतैं मिथ्यादर्शनादिकहीकों पुष्टता हो है । तातैं याका श्रद्धानादि
 न करना ।

... बहुरि इन श्वेतांबरनिविषै ही दृढिआ प्रगट भए हैं, ते आपकों
 सांचे धर्मात्मा मानै हैं, सो भ्रम है । काहेतैं सो कहिए है,—

— केई तौ भेष धारि साधु कहावै हैं, सो उनके ग्रंथनिकै
 अनुसार भी व्रत समिति गुप्तिआदिका साधन नाहीं भासै है ।
 बहुरि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदनाकरि सर्व सावधयोग
 त्याग करनेकी प्रतिज्ञा करैं पीछें पालै नाहीं । बालककों वा
 भोलाकों वा शूद्रादिककों ही दीक्षा दें । सो ऐसे त्याग करैं अरु

त्याग करतैं ही किछु विचार न करैं, जो कहा त्याग करों हौं ।
 पीछैं पाले भी नाहीं अर ताकौं सब साधु मानैं । बहुरि यह
 कहै,— पीछैं धर्मबुद्धि होय जाय, तब तौ याका भला हो है । सो
 पहले ही दीक्षा देनेवालेनैं प्रतिज्ञाभंग होती जाणि प्रतिज्ञाभंग
 कराई, अर यानैं प्रतिज्ञा अंगीकारकरी भंग करी, सो यह पाप
 कोनकों लाग्यो । पीछैं धर्मात्मा होनैका निश्चय कहा । बहुरि जो
 साधुका धर्म अंगीकारकरि यथार्थ न पालै, ताकौं साधु मानिए
 कै न मानिए । जो मानिए, तौ जे साधु मुनि नाम धरावैं हैं, अर
 भ्रष्ट हैं, तिन सबनिकौं साधु मानों । न मानिए, तौ इनकै साधुपना
 न रह्यो । तुम जैसे आचरणतैं साधु मानौ हौ ताका भी पालना
 कोऊ विरल्यकै पाईए है । सबनिकौं साधु काहेकौं मानौ हौ यहां
 कोऊ कहे - हम तौ जाकै यथार्थ आचरण देखेंगे, ताकौं साधु मानेंगे
 औरकौं न मानेंगे । ताकौं पूछिए है—एकसंघविषै बहुत भेषी हैं ।
 तहां जाकै यथार्थ आचरण मानो हो, सो यह औरनिकौं साधु
 माने है कि न माने है । जो माने है, तौ तुमतैं भी अश्रद्धानी
 भया, ताकौं पूज्य कैसे मानौ हौ । अर न माने है, तौ उनसेती
 साधुका व्यवहार काहेकौं वर्त्तै है । बहुरि आप तौ उनकौं साधु
 न माने, अर अपने संघविषै राखि औरनि पासि साधु मनाय
 औरनिकौं अश्रद्धानी करै, ऐसा कपट काहेकौं करै । बहुरि तुम
 जाकौं साधु न मानौगे, तब अन्य जीवनिकौं भी ऐसा ही उपदेश
 देबौगे इनकौं साधु मति मानौ, ऐसैं धर्मपद्धतिविषै विरुद्ध होय ।
 अर जाकौं तुम साधु मानो हौ, तिसतैं भी तुम्हारा विरुद्ध भया ।

जातैं वह वाकौं साधु मानै है । वहुनि तुम जाकैं यथार्थ आचरण मानौं हौ, सो विचारकरि देखौ, वह भी यथार्थ मुनिधर्म नहीं पालै है । कोऊ कहै--अन्य भेषधारीनितैं तौ घने आछे हैं--तातैं हम मानै हैं । सो अन्यमतीनिविषै तौ नानाप्रकार भेष संभवै, जातैं तहां रागभवका निषेध नहीं । इस जैनमतविषै तौ जैसा कहा, तैसा ही भए साधु संज्ञा होय । यहां कोऊ कहै--शील संयमादि पालै हैं, तपश्चरणादि करै हैं, सो जेता करैं तितना ही भला है । ताका समाधान,--

यह सत्य है, धर्म थोरा भी पाल्याहुवा भला है । परंतु प्रतिज्ञा तौ बड़े धर्मकी करिए अर पालिए थोरा, तौ तहां प्रतिज्ञाभंगतैं महापाप हो है । जैसैं कोऊ उपवासकी प्रतिज्ञाकरि एकबार भोजन करै, तौ बहुतवार भोजनका संयम होतैं भी प्रतिज्ञाभंगतैं पापी कहिए । तैसैं मुनिधर्मकी प्रतिज्ञा करि कोई किंचित् धर्म न पालै, तौ वाकौं शीलसंयमादि होतैं भी पापी ही कहिए । अर जैसैं एकंतकी (एकासनकी) प्रतिज्ञाकरि एकबार भोजन करै, तौ धर्मात्मा ही है । तैसैं अपना श्रावकपद धारि थोरा भी धर्म साधन करै, तौ धर्मात्मा ही है । यहां तौ ऊंचा नाम धराय नीची क्रिया करनेतैं पापीपना संभवै है । यथायोग्य नाम धराय धर्मक्रिया करतैं, तौ पापीपना होता नहीं । जेता धर्म साधै, तेता ही भला है । यहां कोऊ कहै--पंचमकालका अंतर्पर्यंत चतुर्विधि संघका सद्भाव कहा है । इनकौं साधु न मानिए, तौ किसकौ मानिए । ताका उत्तर--

जैसे इस कालविषे हंसका सद्भाव कहा है अर गम्यक्षेत्रविषे हंस नहीं दीसै हैं, तौ औरनिकौ तौ हंस माने जाते नहीं, हंसकासा लक्षण मिले ही हंस माने जाय । तैसे इस कालविषे साधुका सद्भाव है, अर गम्यक्षेत्रविषे साधु न दीसै हैं, तौ औरनिकौ तौ साधु माने जाते नहीं । साधुके लक्षणमिलै ही साधु माने जाय । बहुरि इनका भी अवार थोरे ही क्षेत्रविषे सद्भाव दीसै है तहांतैं परैं क्षेत्रविषे साधुका सद्भाव कैसे मानै । जो लक्षण मिले मानौ, तौ यहां भी ऐसे ही मानौ । अर विनालक्षण मिले ही मानौ, तौ तहां अन्य कुलिंगी हैं तिनहीकौ साधु मानौ । ऐसे मानैतैं विपरीति होय, तातैं बनै नहीं । कोऊ कहै—इस पंचमकालमें ऐसे भी साधुपद हो है, तौ ऐसा सिद्धांतका वचन बतावौ । विना ही सिद्धांत तुम मानो हौ, तौ पापी होवोगे । ऐसे अनेक युक्तिकरि इनके साधुपना बनै नहीं है । अर साधुपना विना साधु माने गुरु माने मिथ्यादर्शन हो है । जातैं भले साधुकौ ही गुरु माने, सम्यग्दर्शन हो है ।

बहुरि श्रावकका धर्मकी अन्यथा प्रवृत्ति करावै हैं । त्रसकी हिंसा स्थूल मृषादि होतैं भी जाका किछु प्रयोजन नहीं, ऐसा किंचित् त्याग कराय वाकौ देशव्रती भया कहैं । सो वै त्रसघातादि जामैं होय ऐसा कार्य करैं । सो देशव्रत गुणस्थानविषे तौ ग्यारह अविरति कहे हैं, तहां त्रसघात कैसे संभवै । बहुरि ग्यारह प्रतिमाभेद श्रावकके हैं, तिनविषे दशमी ग्यारमी प्रतिमाधारक श्रावक तौ कोई होता नहीं, अर साधु होय । पूछैं, तब कहैं—

पडिमाधारी श्रावक अवार होय सकता नाहीं । सो देखो, श्रावक धर्म तौ कठिन अर मुनिधर्म सुगम ऐसा विरुद्ध भापै हैं । बहुरि ग्यारमी प्रतिमाधारकके थोरा परिग्रह मुनिके बहुतपरिग्रह बतावैं, सो संभवता वचन नाहीं । बहुरि कहैं, ए प्रतिमा तौ योरे ही काल पालि छोडि दीजिए है । सो कार्य उत्तम है, तौ धर्मबुद्धि ऊंची क्रियाकौ काहेकौ छोरै । अर नीचे कार्य हैं, तौ काहेकौ अंगीकार करै । यह संभवै ही नाहीं । बहुरि कुदेव कुगुरुकौ नमस्कारादि करतैं भी श्रावकपन बतावै । कहैं, धर्मबुद्धिकरि तौ नाहीं बंदैं हैं, लौकिक व्यवहार है । सो सिद्धांतविषे तौ तिनिकी प्रशंसा स्तवनकौ भी सम्यक्त्वका अतिचार कहैं अर गृहस्थ निका भला मनावनैकै अर्थ बंदना करतैं भी किछु न कहैं । बहुरि कहौगे—भय लज्जा कुतूहलादिकरि बंदै हैं, तौ इन कारणनिकरि कुशीलादि सेवतैं भी पाप मति कहौ । अंतरंगविषे पाप जान्या चाहिए । ऐसैं सर्व आचरनविषे विरुद्ध होगा । मिथ्यात्वसारिखे महापापकी प्रवृत्ति छुडावनैकी तौ मुख्यता नाहीं, अर पवनकायकी हिंसा ठहराय उधारे मुख बोलना छुडावनेकी मुख्यता पाईए । सो क्रमभंग उपदेश है । बहुरि धर्मके अंग बहुत हैं तिनविषे एक परजीवकी दया ताकौ मुख्य कहै हैं । ताका भी विवेक नाहीं । जलका छानना अन्नका शोधना, सदोष वस्तुका भक्षण न करना, हिंसादिकरूप व्यापार न करना, इत्यादि याके अंगनित्री तौ मुख्यता नाहीं । बहुरि पाटीका बांधना, शौचादिक थोरा करना इत्यादि कार्यानिकी मुख्यता करै हैं । सो मैल्युक्त पाटीके थूकका

संबंधतैं जीव.उपजैं, तिनका तौ यत्न नाहीं अरं पवनकी हिंसाकां यत्न बतावैं । सो नासिकाकरि बहुत पवन निकसै, ताका तौ यत्न करते ही नाहीं । बहुरि जो उनका शास्त्रकै अनुसारि बोलनेहीका यत्न किया; तौ सर्वदा काहेकौं राखिए । बोलिए, तब यत्न कर ली-जिए । बहुरि जो कहैं—भूलि जाय । तौ इतनी भी याद न रहै, तौ अन्य धर्मसाधन कैसें होगा । बहुरि शौचादिक थोरे करिए, सो संभवता शौच तौ मुनि भी करै हैं । तातैं गृहस्थकौं अपने योग्य शौच करना । स्त्रीसंगमादिकरि शौच किए विना सामायि-कादि क्रियाकरनेतैं अविनय विक्षिप्तताआदिकारि पाप उपजै । ऐसैं जिनकी मुख्यता करै, तिनका भी ठिकाना नाहीं । अरं केई दयाके अंग योग्य पालै हैं हरितकायत्याग आदि करै, जल थोरा नाखै, इनका हम निषेध करते नाहीं । बहुरि इस अहिंसाका एकांत पकड़ि प्रतिमा चैत्यालयपूजनादि क्रियाका उत्थापन करै हैं । सो उनहीके शास्त्रनिविषै प्रतिमाआदिका निरूपण है, ताकौं आग्रहकरि लोपै हैं । भगवत्सूत्रविषै ऋद्धिधारी मुनिका निरूपण है । तहां मेरुगिरिआदिविषै जाय “तत्थ चैययाइं वंदई” ऐसा पाठ है । याका अर्थ यह—तहां चैत्यनिकौं बंदै है । सो चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है । बहुरि वै हठकरि कहै हैं—चैत्य शब्दके ज्ञानादिक अनेक अर्थ निपजै हैं, सो अन्य अर्थ है प्रतिमाका अर्थ नाहीं । यांकौं पूछिए है—मेरुगिरि नंदीश्वरद्वी-पविषै जाय जाय तहां चैत्यवंदना करी, सो तहां ज्ञानादिककी वंदना करनेका अर्थ कैसें संभवै । ज्ञानादिककौं वंदना तौ सर्वत्र

संभवै । जो वंदने योग्य चैत्य तहां ही संभवै अर सर्वत्र न संभवै, ताकौ तहां वंदनाकरनेका विशेष संभवै, सो ऐसा संभवता अर्थ प्रतिमा ही है । अर चैत्यशब्दका मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है; सो प्रसिद्ध है । इस ही अर्थकरि चैत्यालय नाम संभवै है । याकौ हठकरि काहेकौ लोपिए । बहुरि नंदीश्वर द्वीपादिकविषै जाय, देवादिक पूजनादि क्रिया करै हैं, ताका व्याख्यान उनकै जहां तहां पाईए है । बहुरि लोकविषै जहां तहां अकृत्रिम प्रतिमाका निरूपण है । सो या रचनां अनादि है । यह भोग कुतूहलादिककै अर्थ तौ है नाहीं । अर इंद्रादिकनिके स्थाननिविषै निःप्रयोजन रचना संभवै नाहीं । सो इंद्रादिक तिनकौ देखि कहा करै हैं । कै तौ अपने मंदरनिविषै निःप्रयोजन रचना देखि, उसतैं उदासीन होते होंगे तहां दुःख होता होगा, सो संभवै नाहीं । कै आछी रचना देखि विषय पोषते होंगे, सो अर्हत मूर्त्तिकरि सम्यग्दृष्टी अपना विषय पोषै, यह भी संभवै नाहीं । तातैं तहां तिनकी भक्त्यादिक ही करै हैं, यह ही संभवै है । सो उनकै सूर्याभदेवका व्याख्यान है । तहां प्रतिमाजीके पूजनेका विशेष वर्णन किया है । याकौ गोपनेकै अर्थि कहै है, देवनिका ऐसा ही कर्त्तव्य है । सो सांच, परंतु कर्त्तव्यका तौ फल होय ही होय । सो तहां धर्म हो है कि पाप हो है । जो धर्म हो है, तौ अन्यत्र पाप होता था यहां धर्म भयो । याकौ औरनिके सदृश कैसैं कहिए । यह तौ योग्य कार्य भया । अर पाप हो है तौ तहां 'णमोत्थुणं' का पाठ पढ़्या, सो पापकै ठिकानै ऐसा पाठ

काहेकौ पढ़या । बहुरि एक विचार यहां यह आया, जो 'णमोत्थुण' के पाठविषै तौ अरहंतकी भक्ति है । सो प्रतिमाजीके आगैं जाय यह पाठ पढ़या, तातैं प्रतिमाजीके आगैं जो अरहंत भक्तिकी किया है, सो करनी युक्त भई । बहुरि जो वह ऐसा कहै—देवनिके ऐसा कार्य है मनुष्यनिके नाहीं । जातैं मनुष्यनिके प्रतिमाआदि बनावनेविषै हिंसा हो है । तौ उनहीके शास्त्रविषै ऐसा कथन है, द्रोपदी राणी प्रतिमाजीका पूजनादिक जैसै सूर्याभदेव किया, तैसैं करते भई । तातैं मनुष्यनिके भी ऐसा कार्य कर्त्तव्य है । यहां एक यह विचार आया—चैत्यालय प्रतिमा बनावनेकी प्रवृत्ति न थी, तौ द्रोपदी कैसैं प्रतिमाका पूजन किया । बहुरि प्रवृत्ति थी, तौ बनावनेवाले धर्मात्मा थे कि पापी थे । जो धर्मात्मा थे तौ गृहस्थनिकौं ऐसा कार्य करना योग्य भया । अर पापी थे, तौ तहां भोगादिकका प्रयोजन तौ था नाहीं, काहेकौ बनावया । बहुरि द्रोपदी तहां 'णमोत्थुण' का पाठ किया वा पूजनादि किया सो कुतूहल किया कि धर्म किया । जो कुतूहल किया, तौ महापापिनी भई । धर्मविषै कुतूहल कहा । अर धर्म किया, तौ ओरनिकौं भी प्रतिमाजीकी स्तुति पूजा करनी युक्त है । बहुरि वै ऐसी मिथ्यायुक्ति बनावै हैं—जैसैं इंद्रकी स्थापनातैं इंद्रकी कार्यसिद्धि नाहीं, तैसैं अरहंतप्रतिमाकरि कार्यसिद्धि नाहीं । सो अरहंत काहूकौ भक्त मानि भला करते होय, तौ ऐसैं भी मानै । सो तौ वै भी वीतराग हैं । वह जीव भक्तिरूप अपने भावनितैं शुभफल पावै है । जैसैं स्त्रीका आकाररूप काष्ठ पाषाणकी मूर्ति

देखि, तहां विकाररूप होय अनुराग करै तौ, ताकै पापबंध होय । तैसें अरहंतका आकाररूप धातु काष्ठ पापाणकी मूर्ति देखि, धर्म बुद्धितैं तहां अनुराग करै, तौ शुभकी प्राप्ति कैसें न होय । तहां वह कहै है, विना प्रतिभा ही हम अरहंतविपै अनुराग उपजावैंगे । तौ उनकौ कहिए है—आकार देखे जैसा भाव होय, तैसा परोक्ष स्मरण किए होय नाहीं । याहीतैं लोकविषै भी स्त्रीका अनुरागी स्त्रीका चित्र बनावै है । तातैं प्रतिमाका अवलंबनकरि विशेष भक्ति होनेतैं विशेष शुभकी प्राप्ति हो है । कोऊ कहै—प्रतिमाकौ देखो परंतु पूजनादिक करनेका कहा प्रयोजन है । ताका उत्तर

जैसें कोऊ किसी जीवका आकार बनाय, रुद्रभावनितैं घात करै तौ वाकै उस जीवकी हिंसा किएकासा पाप लगै, वा कोऊ काहूका आकार बनाय द्वेषबुद्धितैं वाकी बुरी अवस्था करै, तौ जाका आकार बनाया, वाकी बुरी अवस्था किएकासा फल निपजै । तैसें अरहंतका आकार बनाय रागबुद्धितैं पूजनादि करै, तौ अरहंतके पूजनादि किएकासा शुभ फल निपजै । अतिअनुराग भए प्रत्यक्ष दर्शन न होतैं आकार बनाय पूजनादि करिए है । इस धर्मानुरागतैं महापुण्य उपजै है । बहुरि ऐसी कुत्तर्क करै हैं—जो जाकै जिस वस्तुका त्याग होय, ताकै आगै तिस वस्तुका धरना हास्य करना है । तातैं वंदनादिकरि अरहंतका पूजन युक्त नाहीं । ताका समधान,—

मुनिपद लेतैं ही सर्व परिग्रहका त्याग किया था, पीछें केवल-ज्ञान भए तीर्थकरदेवकै समवसरणादि बनाए, छत्र चामरादि

किए, सो हास्य करी कि भक्ति करी । हास्य करी तौ इंद्र महापापी भया सो बनै नाहीं । भक्ती करी, तौ पूजनादिकविषै भी भक्ति ही करिए है । छद्मस्थके आगै त्याग करी वस्तुका धरना हास्य है । जातैं वाकै विक्षिप्तता होय आवै है । केवलीके वा प्रतिमाके आगै अनुरागकरि उत्तम वस्तु धरनेका दोष नाहीं । उनकै विक्षिप्तता होती नाहीं । धर्मानुरागतैं जीवका भला होय । बहुरि वह कहै है—प्रतिमा बनावनेविषै, चैत्यालयादि करावनेविषै, पूजनादि करावनेविषै हिंसा होय अर धर्म आहिंसा है । तातैं हिंसाकरि धर्म माननेतैं महापाप हो है, तातैं हम इन कार्यानि को निषेधैं हैं । ताका उत्तर—

उनहीके शास्त्रविषै ऐसा वचन है,—

सुचा जाणइ कल्याणं सुचा जाणइ पावणं— ।

उभयं पि जाणये सुच्चा जं. सेयं तं समायर ॥ १ ॥

यहां कल्याण पाप उभय ए तीन, शास्त्र सुनिकरि जाणै, ऐसा कह्या । सो उभय तौ पाप अर कल्याण मिलें होय, ऐसा कार्यका भी होना ठहरया । तहां पूछिए हैं—केवल धर्मतैं तौ उभय घाटि है ही, अर केवल पापतैं उभय बुरा है कि भला है । जो बुरा है, तौ यामैं तौ किछू कल्याणका अंश मिल्या, पापतैं बुरा कैसे कहिए । भला है, तौ केवल पाप छोड़ि ऐसा कार्य करना ठहरया । बहुरि शुक्तिकरि भी ऐसैं हीं संभवै हैं । कोऊ त्यागी होय, मंदिरादिक नाहीं करावै है, वा सामायिकादि निरवध कार्यानिविषै प्रवर्तैं हैं । ताका तौ छोरि प्रतिमादि करावना पूजनादि करना

उचित नहीं। परंतु कोई अपने रहनेके वास्तै मंदिर आदि बनावे तिसरें तो चैत्यालयादि करावनेवाला हीन नहीं। हिंसा तो भई, परंतु वाकै तो लोभ पापानुरागकी वृद्धि भई, याकै लोभ छूट्या, धर्मानुराग भया। बहुरि कोई व्यापारादि कार्य करै, तिसरें पूजनादि कार्य करना हीन नहीं। वहां तो हिंसादि बहुत हो है, लोभादि बधै है पापहीकी प्रवृत्ति है। यहां हिंसादिक भी किंचित् हो है लोभादि घटै है, धर्मानुराग बधै है। ऐसैं जे त्यागी न होय, अपने धनकौ पापविषै खरचते होय तिनिकौ चैत्यालयादि करावना। अर निरवद्य सामायिकादि कार्यनिविषै उपयोगकौ नहीं लगाय सकै तिनकौ पूजनादि करना निषेध नहीं। बहुरि तुम कहौगे निरवद्य सामायिक कार्य ही क्यों न करै, धर्मविषै काल गमावना तहां ऐसै कार्य काहेकौ करै। ताका उत्तर—

जो शरीरकरि पाप छोरें ही निरवद्यपना होय, तो ऐसैं ही करै। सो तो है नहीं। परिणामनितै पाप छूटै निरवद्यपना हो है। सो विना अवलंबन सामायिकादिविषै जाका परिणाम लागै नहीं, सो पूजनादिकरि तहां उपयोग लावै है। तहां नाना प्रकार आलंबनकरि उपयोग लगि जाय है। जो तहां उपयोगकौ न लावै, तो पापकार्यनिविषै उपयोग भटकै तब बुरा होय। तातैं तहां प्रवृत्ति करनी युक्त है। बहुरि तुम कहो हो— धर्मकै अर्थ हिंसा किए तो महा पाप हो है, अन्यत्र हिंसा किए थोरा पाप हो है, सो यह प्रथम तो सिद्धांतका वचन नहीं। अर युक्तितैं भी मिलै नहीं। जातैं ऐसैं मानैं इंद्र जन्मकल्याणविषै बहुत जलकरि

अभिषेक करै है । समवसरणविषै देव पुष्पवृष्टि चमरदारना
 इत्यादि कार्य करै हैं, सो ये महापापी होय । जो तुम कहोगे,
 उनका ऐसा ही व्यवहार है, तौ कियाका फल तौ भए बिना
 रहता नाहीं । जो पाप है, तौ इंद्रादिक तौ सम्यग्दृष्टी हैं, ऐसा
 कार्य काहेकौं करै । अर धर्म है, तौ काहेकौं निषेध करो हौ ।
 बहुरि तुमकौं ही पूछैं हैं---तीर्थकर वंदनाकौं राजादिक गए, वा
 साधुवंदनाकौं दूरि जाईए है सिद्धात सुनने आदि कार्यानि कौं
 गमनादि करिए हैं । तहां मार्गविषै हिंसा भई । बहुरि साधुर्मी
 जिमाईए है, साधुका मरण भए ताका संस्कार करिए है, साधु
 होतैं उत्सव करिए है, इत्यादि प्रवृत्ति अब भी दीसै है । सो यहां
 भी हिंसा हो है, सो ये कार्य तौ धर्महीके अर्थ हैं अन्य कोई
 प्रयोजन नाहीं । जो यहां महापाप उपजै है, तौ पूर्वे ऐसे कार्य
 किए तिनिका निषेध करौ । अर अब भी गृहस्थ ऐसा कार्य करै
 हैं, तिनिका त्याग कहौ । बहुरि जो धर्म उपजै है तौ धर्मके
 अर्थि हिंसाविषै महापाप बताय, काहेकौं भ्रमावो हौ । तातैं
 ऐसैं मानना युक्त है । जैसैं थोरा धन ठिगाए, बहुत धनका लाभ
 होय, तौ वह कार्य करना, तैसैं थोरा हिंसादिक पाप भए बहुत
 धर्म निपजै, तौ वह कार्य करना । जो थोरा धनका लोभकरि
 कार्य बिगारै, तौ मूर्ख है । जैसैं थोरी हिंसाका भयतैं बड़ा धर्म
 छोरै, तो पापी ही होय । बहुरि कोऊ बहुत धन ठिगावै, अर
 स्तोक धन निपजावै वा न उपजावै, तौ वह मूर्ख है । जैसैं
 बहुत हिंसादिककरि बहुत पाप उपजावै अर भक्ति आदि

धर्मविषै स्तोक प्रवर्तै वा न प्रवर्तै, तौ वह पापी ही होय है ।
 बहुरि जैसैं विना ठिगाए ही धनका लाभ होतैं ठिगावै, तो
 मूर्ख है तैसैं निरवद्य धर्मरूप उपयोग होतैं सावद्य धर्म विषै
 उपयोग लगावना युक्त नाहीं । ऐसैं अनेक परिणामनिकारि
 अवस्था देखि भला होय, सो करना । एकांतपक्ष कार्यकारी नाहीं ।
 बहुरि अहिंसा ही केवल धर्मका अंग नाहीं है । रागादिकनिका
 घटना धर्मका मुख्य अंग है । तातैं जैसैं परिणामनिविषै
 रागादि घटैं, सो कार्य करना ।

बहुरि गृहस्थनिकौ अणुव्रतादिकका साधन भएविना ही सामा-
 यिक, पंडिकमणो, पोसह आदि क्रियानिका मुख्य आचरन करावै
 हैं । सो सामायिक तौ रागद्वेषरहित साम्यभाव भए होय,
 पाठमात्र पढ़ै वा उठना बैठना किए ही तौ होता नाहीं । बहुरि
 कहौगे, अन्य कार्य करता, तातैं तौ भला है । सो सत्य, परंतु
 सामायिकपाठविषै प्रतिज्ञा तौ ऐसी करै, जो मनवचनकायकरि
 सावद्यकौ न करुंगा, न कराऊंगा अर मनविषै तौ विकल्प हुवा
 ही करै । अर वचनकायविषै भी कदाचित् अन्यथा प्रवृत्ति होय,
 तहां प्रतिज्ञाभंग होय । सो प्रतिज्ञाभंग करनेतैं न करना भला ।
 जातैं प्रतिज्ञाभंगका महापाप है । बहुरि हम पूछैं है—कोऊ
 प्रतिज्ञा भी न करै है, अर भाषापाठ पढ़ै है । ताका अर्थ जानि
 तिसविषै उपयोग राखै है । अर कोऊ प्रतिज्ञा करै, ताकौ तौ नीकै
 पाळै नाहीं, अर प्राकृतादिकका पाठ पढ़ै, ताके अर्थका आपकौ
 ज्ञान नाहीं, विना अर्थ जानै तहां उपयोग रहै नाहीं, तब

उपयोग अन्यत्र भटकै । ऐसै इन दोऊनिविषै विशेष धर्मात्मा कौन । जो पहलेकौ कहोगे, तौ ऐसा ही उपदेश क्यों न कीजिए । दूसरेकौ कहोगे, तौ प्रतिज्ञाभंगका पाप न भया वा परिणामनिके अनुसार धर्मात्मापना न ठह्य्या । पाठादिकरनेके अनुसार ठह्य्या । तातैं अपना उपयोग जैसै निर्मल होय, सो कार्य करना । सधै सो प्रतिज्ञा करनी । जांका अर्थ जानिए, सो पाठ पढ़ना । पद्धतिकरि नाम धरावनेमें नफा नाहीं । बहुरि पडिकमणो नाम पूर्वदोष निराकरण करनेका है । सो 'मिच्छाभिदुःख' इतना कहे ही तौ दुष्कृत मिथ्या न होय, । मिथ्या होने योग्य परिणाम भए दुष्कृत मिथ्या होय । तातैं पाठ ही कार्यकारी नाहीं । बहुरि पडिकमणाका पाठविषै ऐसा अर्थ है, जो बारह व्रतादिकविषै जो दुष्कृत लाग्यो होय, सो मिथ्या होय । सो व्रतधारे विना ही तिनिका पडिकमणा करना कैसैं संभवै । जाकै उपवास न होय, सो उपवासविषै लाग्या दोषका निराकरणपना करै, तौ असंभवपना होय । तातैं यह पाठ पढ़ना कौनप्रकार बनै नाहीं । बहुरि पोसहविषै भी सामायिकवत् प्रतिज्ञाकरि नाहीं पालै हैं । तातैं पूर्वोक्त ही दोष है । बहुरि पोसह नाम तौ पर्वका है । सो पर्वके दिन भी केतायक कालपर्यंत पापक्रिया करै, पीछैं पोसहधारी होय । सो जेतै काल बनै तेतै काल साधन करनेका तौ दोष नाहीं । परंतु पोसहका नाम करिए, सो युक्त नाहीं । संपूर्ण पर्वविषै निरवद्य रहैं ही पोसह होय । जो थोरा भी कालतैं पोसह नाम होय, तौ सामायिककौ भी पोसह कहौ,

नाहीं, शास्त्रविषै प्रमाण बतावौ । जो जघन्य पोसहका इतना काल है, सो बड़ा नाम धराय लोगनिकौ भ्रमावना, यह प्रयोजन भासै है । बहुरि आखड़ी लेनेका पाठ तौ और पढ़ै, अंगीकार और करै । सो पाठविषै तौ “मेरै त्याग है” ऐसा वचन हैं, तातैं जो त्याग करै सो ही पाठ पढ़ै यह चाहिए । जो पाठ न आवै तौ भाषाहीतैं कहैं । परंतु पद्धतिकै अर्थ यह रीति है । बहुरि प्रतिज्ञा ग्रहण करने करावनेकी मुख्यता है अर यथाविधि पालनेकी शिथिलता है, भावनिर्मल होनेका विवेक नाहीं । आर्त्तपरिणाम-निकरि वा लोभादिककरि भी उपवासादिक करै, तहां धर्म मानै । सो फल तौ परिणामनितैं हो है । इत्यादि अनेक कल्पित बातैं कहै हैं, सो जैनधर्मविषै संभवै नाहीं । ऐसैं यह जैनविषै श्वेता-वरमत है, सो भी देवादिकका वा तत्त्वनिका वा मोक्षमार्गा-दिकका अन्यथा निरूपण करै है । तातैं मिथ्यादर्शनादिकका पोषक है, सो त्याज्य है सांचा जिनधर्मका स्वरूप आगैं कहैं हैं । ताकरि मोक्षमार्गविषै प्रवर्त्तना योग्य है । तहां प्रवर्त्तै तुम्हारा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रविषै अन्यमतनिरूपक
पांचवाँ अधिकार समाप्त भया ॥ ५ ॥

दोहा ।

मिथ्या देवादिक भजे, हो है मिथ्याभाव ।

तज तिनकाँ सांचे भजौ, यह हितहेत उपाव ॥ १ ॥

अर्थ— अनादितैं जीवनिकै मिथ्यादर्शनादिक भाव पाईए है, तिनकी पुष्टताकौं कारण कुदेवकुगुरुकुधर्मसेवन है । ताका त्याग भए मोक्षमार्गविषै प्रवृत्ति होय । तातैं इनका निरूपण कीजिए है । तहां जे हितका कर्त्ता नाहीं अर तिनकौं भ्रमतैं हितका कर्त्ता जानि सैवै' सो कुदेव है । तिनका सेवन तीनप्रकार प्रयोजनलिए करिए हैं । कहीं तौ मोक्षका प्रयोजन है । कहीं परलोकका प्रयोजन है । कहीं इसलोकका प्रयोजन है । सो ये प्रयोजन तौ सिद्ध होय नाहीं । किछू विशेषहानि होय । तातैं तिनका सेवन मिथ्याभाव है । सो ही दिखाईए है—

अन्यमतविषै जिनके सेवनतैं मुक्ति होनी कही है, तिनकौं केई जीव मोक्षकै अर्थ सेवन करै हैं, सो मोक्ष होय नाहीं । तिनका वर्णन पूवैं अन्यमत अधिकार विषै कहा ही है । बहुरि अन्यमतविषै कहे देव, तिनिकौं केई परलोकविषै सुख होय दुःख न होय, ऐसे प्रयोजन लिए सैवै हैं । सो ऐसी सिद्धि तौ पुण्य उपजाए अर पाप न उपजाए हो है, । सो आप तौ पाप उपजावै है, अर कहै ईश्वर हमारा भला करैगा । तौ तहां अन्याय ठहरया । काहूकौं पापका फल दे काहूकौं न दे ऐसा तौ है नाहीं । जैसा अपना परिणाम करैगा, तैसा ही फल पावैगा । काहूका बुरा भला करनेवाला ईश्वर है नाहीं । बहुरि तिन देवनिका सेवन करतैं तिन देवनिका तौ नाम करैं, अर अन्य जीवनिकी हिंसा करैं, वा भोजन चृत्यादि— ककरि अपनी इंद्रियनिका विषय पोषैं सो पापपरिणामनिका फल तौ लागे विना रहनेका नाहीं । हिंसा विषय कषायनिकौं सर्व

पाप कहै हैं । अर पापका फल भी खोटा ही सर्व मानै हैं ।
 बहुरि कुदेवनका सेवनविषै हिंसा विषयादिकहीका अधिकार
 है । तातैं कुदेवनके सेवनतैं परलोकविषै भला न हो है । बहुरि
 घने जीव इस पर्यायसंबधी शत्रुनाशादिक वा रोगादिक मिटावना
 धनादिककी प्राप्ति वा पुत्रादिककी प्राप्ति इत्यादि दुःख भेटनेका
 वा सुख पावनेका अनेकप्रयोजन लिए कुदेवनिका सेवन करै हैं ।
 बहुरि हनुमानादिककौं पूजै हैं, । बहुरि देवीनिकौं पूजै हैं । बहुरि
 गणगौर सांझी , आदि बनाय पूजै हैं । चौथि शीतला दिहाड़ी
 आदिकौं पूजै हैं । बहुरि अऊत पितर व्यंतरादिककौं पूजै हैं ।
 बहुरि सूर्य चंद्रमा शनैश्वरादि ज्योतिषीनिकौं पूजै हैं । बहुरि पीर
 पैगंबरादिकनिकौं पूजै हैं । बहुरि गऊ घोटकादि तिर्यचनिकौं पूजै
 हैं अग्नि जलादिककौं पूजै हैं । शस्त्रादिककौं पूजै हैं । बहुत
 कहा कहिए रोड़ी इत्यादिककौं भी पूजै हैं । सो ऐसे कुदेवनिका
 सेवन मिथ्यादृष्टितै हो है । काहेतैं, प्रथम तो जाका सेवन करैं,
 सो केई तौ कल्पनामात्र ही देव हैं । सो तिनिका सेवन कार्यकरी
 कैसें होय । बहुरि केई व्यंतरादिक हैं, सो ए काहूका भला बुरा
 करनेकौं समर्थ नाहीं । जो वै ही समर्थ होय, तौ वै ही कर्त्ता ठहरै ।
 सो तौ उनका किया किछू होता दीसता नाहीं । प्रसन्न होय,
 धनादिक देय सकैं नाहीं । द्वेषी होय बुरा कर सकते नाहीं । इहां
 कोऊ कहै — दुःख तौ देते देखिए है, मानेतैं दुःख देते रहि जाय
 हैं । ताका उत्तर,—

याकै पापका उदय होय, तब ऐसी ही उनके कुतूहल बुद्धि होय ताकरि चेष्टा करें। चेष्टा करतैं यह दुःखी होय। बहुरि कुतूहलतैं वै किछू कहैं अर यह उनका कह्या न करै, तब वह चेष्टा करनेतैं रहि जाय। बहुरि याकौ शिथिल जानि कुतूहल किया करै। बहुरि जो याकै पुण्यका उदय होय, तौ किछू कर सकते नाहीं। सो दिखाइए है—कोऊ जीव उनकौ पूजै नाहीं वा उनकी निंदा करै तौ वै भी उसतैं द्वेष करै। परंतु ताकौ दुख देइ सकैं नाहीं। वा ऐसे भी कहते देखिए है, जो हमकौ फलाना मानै नाहीं, सो उसतैं हमारा वश नाहीं। तातैं व्यंतरादिक किछू करणेकौ समर्थ नाहीं। याका पुण्यपापहीतैं दुख हो है। उनके माने पूजे उलटा रोग लागै है। किछू कार्यसिद्धि नाहीं। बहुरि ऐसा जानना—जे कल्पित देव हैं, तिनिका भी कहीं अतिशय चमत्कार होता देखिए है, सो व्यंतरादिककरि किया हो है। कोई पूर्व पर्यायविषै इनका सेवक था, पीछैं मरि व्यंतरादि भया, तहां ही कोई निमित्ततैं ऐसी बुद्धि भई तब वह लोकविषै तिनिके सेवनेकी प्रवृत्ति करावनेके अर्थि कोई चमत्कार देखि तिस कार्यविषै लग जाय है। जैसैं जिन प्रतिमादिकका भी अतिशय होता सुनिए वा देखिए है। सो जिनकृत नाहीं जैनी व्यंतरादिकृत हो है। तैसैं कुदेवनिकां कोई चमत्कार होय, सो उनके अनुचर व्यंतरादिकनिकरि किया हो है। बहुरि अन्यमतविषै भक्तनिकी सहाय परमेश्वर करी वा प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहै हैं। तहां कोई तौ कल्पित बातैं कहै हैं। कोई उनके अनुचर व्यंतरादिककरि किए कार्य-

निकों परमेश्वरके किए कहै हैं । जो परमेश्वरके किए होंय, तो परमेश्वर तौ त्रिकालज्ञ है । सर्वप्रकार समर्थ है । भक्तकों दुःख काहेकों होने दे । बहुरि अब हू भी देखिए है । म्लेच्छ आय भक्तनकों उपद्रव करै हैं, धर्मविध्वंस करै हैं मूर्तिको विघ्न करै हैं सो परमेश्वरकों ऐसे कार्यका ज्ञान न होय तौ सर्वज्ञपनों रहै नाहीं । जाने पीछें सहाय न करै तौ भक्तवत्सलता गई वा सामर्थ्य हीन भया । बहुरि साक्षीभूत रहै है, तौ आगैं भक्तनकी सहाय करी कहिए है सो झूठ है । उनकी तौ एकसी वृत्ति है । बहुरि जो कहौगे—वैसी भक्ति नाहीं है । तौ म्लेच्छनितैं तौ भले हैं, वा मूर्तिआदि तौ उनहीकी स्थापन थी, तिनका विघ्न तौ न होने देना था बहुरि म्लेच्छपापीनिका उदय हो है, सो परमेश्वरका किया है कि नाहीं । जो परमेश्वरका किया है, तौ निंदकनिकों सुखी करै, भक्तनकों दुःखी करै, तहां भक्तवत्सलपना कैसेँ रह्या । अर परमेश्वरका किया न हो है, तौ परमेश्वर सामर्थ्यहीन भया । तातैं परमेश्वरकृत कार्य नाहीं । कोई अनुचर व्यंतरादिक ही चमत्कार दिखावै है । ऐसा ही निश्चय करना । बहुरि कोऊ पूछै कि, कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहै, वा अप्रत्यक्षकों बताय दे, कोऊ कुस्थानवासादिक बताय अपनी हीनता कहै, पूछिए सो न बतावै, भ्रमरूपवचन कहै वा औरनिकों अन्यथा परिणामावै, औरनिकों दुख दे इत्यादि विचित्रता कैसेँ है, ताका उत्तर—

व्यंतरनिविषै प्रभुत्वकी अधिकता हीतना तौ है, परंतु जो कुस्थानविषै वासादिक बताय हीनता दिखावै है सो तौ कुतूहलतैं

वचन कहै है । व्यंतर बालकवत् कुतूहल किया करै । सो जैसे बालक कुतूहलकरि आपकों हीन दिखावै, चिढ़ावै, गाली सुनै, बार पाड़ै, पीछै हंसने लगि जाय, तैसें ही व्यंतर चेष्टा करै हैं । जो कुस्थानहीके वासी होय, तौ उत्तमस्थानविषे आवै हैं तहां कौनके ल्याए आवै हैं । आपहीतैं आवै हैं, तौ अपनी शक्ति होतैं कुस्थानविषे काहेकौं रहैं । तातैं इनका ठिकाना तौ जहां उपजै हैं तहां इस पृथ्वीके नीचे वा ऊपरि है सो मनोज्ञ है । कुतूहलके लिए चाहै सो कहै हैं । बहुरि जो उनकौं पीड़ा होती होय, तौ रोवते रोवते हंसने कैसें लगि जाय । इतना है, मंत्रादिककी अचिंत्यशक्ति है सो कोई सांचा मंत्रके निमित्त नैमित्तिक संबंध होय, तौ वाके किंचित् गमनादि न होय सकै वा किंचित् दुःख उपजै वा केई प्रबल वाकौं मनै करै, तब रहि जाय । वा आप ही रहि जाय । इत्यादि मंत्रकी शक्ति है । परंतु जलावना आदि न हो है । मंत्रवाला जलाया कहै । सो वैक्रियक शरीरका जलावना आदि संभवै नाहीं । अप्रगट हो जाय सकै है । बहुरि व्यंतर—निकै अवधिज्ञान काहूके स्तोकक्षेत्रकाल जाननेका है, काहूके बहुत है । तहां वाके इच्छा होय अर आपके बहुत ज्ञान होय तौ अप्रत्यक्षकौं पूछै ताका उत्तर दे, वा आपके स्तोकज्ञान होय तौ अन्य महत्ज्ञानीकौं पूछि आयकरि जुबाब दे । बहुरि आपके स्तोक ज्ञान होय वा इच्छा न होय, तौ पूछै ताका उत्तर न दे, ऐसा जानना । बहुरि स्तोकज्ञानवाला व्यंतरादिकके उपजता केतेक काल

ही पूर्व जन्मका ज्ञान होय सकै, पीछै स्मरण मात्र रहै है । तातैं तहां कोई इच्छाकरि आप किछु चेष्टा करै तौ करै । बहुरि पूर्व जन्मकी बातैं कहै । कोऊ अन्य वार्ता पूछै, तौ अवधि तौ थोरा, विनाजाने कैसे कहै । बहुरि ताका उत्तर आप न देय सकै, वा इच्छा न होय, तहां मान कुतूहलादिकतैं उत्तर न दे, वा झूठ बोलै । ऐसा जानना । बहुरि देवनिमें ऐसी शक्ति है, जो अपने वा अन्यके शरीरकौ वा पुद्गलस्कंधकौ इच्छा होय तैसें परिणमावै । तातैं नाना आकारादिरूप आप होय, वा अन्य नानाचरित्र दिखावै । बहुरि अन्य जीवके शरीरकौ रोगादियुक्त करै । यहां इतना है—अपने शरीरकौ वा अन्य पुद्गलस्कंधनिकौ तौ जेती शक्ति होय तितनैं ही परिणमाय सकै । जातैं सर्व कार्य करनेकी शक्ति नाहीं । बहुरि अन्य जीवनिके शरीरादिककौ वाकौ पुण्य पापकै अनुसार परिणमाय सकै । वाकै पुण्यउदय होय, तौ आप रोगादिरूप न परिणमाय सकै । अर पापउदय होय, तौ वाका इष्टकार्य न करिसकै । ऐसे व्यंतरादिकनिकी शक्ति जाननी । यहां कोऊ कहै—इतनी जिनकी शक्ति पाईए, तिनके मानने पूजनेमें दोष कहा ताका उत्तर,—आपकै पापउदय होतैं सुख न देय सकै, पुण्यउदय होतैं दुख न देय सकै, वा तिनिके पूजनेतैं कोई पुण्यबंध होय नाहीं, रागादिककी वृद्धि होतैं पाप ही होय है । तातैं तिनिका मानना पूजना कार्यकारी नाहीं—बुरा करनेवाला है । बहुरि व्यंतरादिक मनावै हैं, पुजावै हैं, सो कुतूहलादिक करै हैं, किछु विशेष प्रयोजन नाहीं राखै हैं । जो उनकौ मानै पूजे, तिससेती कुतूहल किया

करैं । जो न मानै पूजै तासूं किछु न कहैं । जो उनके प्रयोजन ही होय, तौ न मानने पूजनेवालेकौ घना दुखी करैं । सो तौ जिनकै न मानने पूजनेका अवगाढ़ है, तिनिकौ किछु भी कहते दीसते नाहीं । बहुरि प्रयोजन तौ क्षुधादिककी पीड़ा होय तौ होय, सो उनके व्यक्त होय नाहीं । जो होय, तौ उनके अर्थि नैवेद्यादिक दीजिए है ताकौ ग्रहण क्यों न करैं, वा औरनिकै जिमावने आदि करनेहीकौ काहेकौ कहैं । तातैं उनके कुतूहलमात्र क्रिया है । सो आपकौ उनके कुतूहलका ठिकाना भए दुःख होय, हीनता होय तातैं उनकौ मानना पूजना योग्य नाहीं । बहुरि कोऊ पूछै कि व्यंतर ऐसैं कहै हैं—गया आदि पिंडप्रदान करो, तौ हमारी गति होय, हम बहुरि न आवैं, सो कहा है । ताका उत्तर,—

जीवनिकै पूर्वभवका संस्कार तौ रहै ही है । व्यंतरनिकै पूर्व — भवका स्मरणादिकतैं विशेष संस्कार है । तातैं पूर्वभवविषै ऐसी ही वासना थी, जो गयादिकविषै पिंडप्रदानादि किए गति हो है । तातैं ऐसे कार्य करनेकौ कहैं हैं । मुसलमानआदि मरि व्यंतर हो हैं, ते ऐसैं कहै नाहीं । वै अपने संस्काररूप ही वचन कहैं । तातैं सर्व व्यंतरनिकी गति तैसैं ही होती होय, तौ सब ही समान प्रार्थना करैं । सो है नाहीं, ऐसा जानना । ऐसैं व्यंतरादिकनिका-स्वरूप जानना ।

बहुरि सूर्य चंद्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, तिनकौ पूजै हैं सो भी भ्रम है । सूर्यादिककौ भी परमेश्वरका अंश मानि पूजै हैं । सो वाकै तौ एक प्रकाशका ही आधिक्य भासै है । सो प्रकाशमान्

अन्य रत्नादिक भी हो हैं । अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं, जातै वाकौ परमेश्वरका अंश मानिए । बहुरि चंद्रमादिककौ धनादिककी प्राप्तिके अर्थ पूजै हैं । सो उसके पूजनेतैं ही धन होता होय, तौ सर्वदरिद्री इस कार्यकौ करें । तातैं ए मिथ्याभाव है । बहुरि ज्योतिषके विचारतैं खोटे ग्रहादिक आए, तिनिका पूजनादिक करै हैं, ताकै अर्थ दानादिक दे हैं । सो जैसे हिरणादिक स्वयमेव गमनादि करै हैं, पुरुषकै दाहिणें बावैं आए सुख दुःख होनेका आगामी ज्ञानको कारण हो हैं, किछु सुख दुःख देनेकौ समर्थ नहीं । तैसें ग्रहादि स्वयमेव गमनादि करै हैं । प्राणीकै यथा—संभव योगकौ प्राप्त होतैं सुख दुःख होनेका आगामी ज्ञानकौ कारण हो हैं । किछु सुख दुःख देनेकौ समर्थ नहीं । कोउ तौ उनका पूजनादि करै, ताकै भी इष्ट न होय, कोऊ न करै, ताकै भी इष्ट होय । तातैं तिनिका पूजनादि करना मिथ्याभाव है । यहां कोऊ कहै—देना तौ पुण्य है, सो भला ही है । ताका उत्तर,—

धर्मकै अर्थ देना पुण्य है । यह तौ दुःखका भयकरि वा सुखका लोभकरि दे है, सो पाप ही है । इत्यादि अनेकप्रकारकरि ज्योतिषी देवनिकौ पूजै हैं, सो मिथ्या है ।

बहुरि देवी दिहाड़ी आदि हैं, ते केई तौ व्यंतरी वा ज्योति—षिणी हैं, तिनिका अन्यथा स्वरूप मानि पूजनादि करै हैं । केई कल्पित हैं, सो तिनिका कल्पनाकरि पूजनादि करै हैं । ऐसें व्यंतरादिकके पूजनेका निषेध किया । यहां कोऊ कहै—क्षेत्रपाल दिहाड़ी पद्मावती आदि देवी यक्ष यक्षिणी आदि जे जिनमतकौ

अनुसरै हैं, तिनके पूजनादि करनेमें तौ दोष नाहीं । ताका उत्तर,—

जिनमतविषै संयम धारे पूज्यपनौ हो है । सो देवनिकै संयम होता ही नाहीं । बहुरि इनकाँ सम्यक्त्वी भानि पूजिए है, तौ भवनत्रिकमें सम्यक्त्वकी मी मुख्यता नाहीं । जो सम्यक्त्वकरि ही पूजिए, तौ सर्वार्थसिद्धिके देव लौकांतिकदेव तिनकाँ ही क्यों न पूजिए । बहुरि कहौगे—इनकै जिनभक्ति विशेष है । सो भक्तिकी विशेषता भी सौधर्म इंद्रकै है वा सम्यग्दृष्टी भी है । बाकाँ छोरि इनकाँ काहेकाँ पूजिए । बहुरि जो कहौगे, जैसे राजाकै प्रतीहारादिक हैं, तैसे तीर्थकरकै क्षेत्रपालादिक हैं । सो समवसरणादिविषै इनका अधिकार नाहीं । यह झूठी मानि है । बहुरि जैसे प्रतीहारादिकका मिलाया राजासौ मिलिए, तैसे ये तीर्थकरकाँ मिलावते नाहीं । वहां तौ जाकै भक्ति होय, सो ही तीर्थकरका दर्शनादिक करो । किछु किसीकै आधीन नाहीं । बहुरि देखो अज्ञानता, आयुधादिक लीए रौद्रस्वरूप जिनका तिनकी गाय गाय भक्ति करै । सो जिनमतविषै भी रौद्ररूप पूज्य भया, तौ यह भी अन्यमतकै ही समान भया । तीव्र मिथ्यात्वभावकरि जिनमतविषै ऐसी विपरीत प्रवृत्तिका मानना हो है । ऐसे क्षेत्र-पालादिककाँ भी पूजना योग्य नाहीं ।

बहुरि गुरु सर्पादि तिर्यच हैं, ते प्रत्यक्ष ही आपतैं हीन भासै हैं । इनकां तिरस्कारादिक करि सकिए हैं । इनकी निधदशा प्रत्यक्ष देखिए हैं । बहुरि वृक्ष अग्नि जलादिक स्थावर हैं, ते

तिर्यचनिहूतें अत्यंत हीनअवस्थाकौं प्राप्त देखिए है । बहुरि शस्त्र दवात आदि अचेतन हैं, सो सर्वशक्तिकरि हीन प्रत्यक्ष देखिए है । पूज्यपनेका उपचार भी संभवे नाहीं । तातैं इनका पूजना महा मिथ्याभाव है । इनकौं पूजे प्रत्यक्ष वा अनुमानकरि भी किछु फलप्राप्ति नाहीं भासै है । तातैं इनकौं पूजना योग्य नाहीं । या प्रकार सर्व ही कुदेवनिका पूजना मानना मिथ्या है । देखो मिथ्यात्वकी महिमा, लोकविषे आपतैं नीचेकौं नमतैं आपकौं निंघ मानैं, अर मोहित होय रोड़ीपर्यंतकौं पूजना भी निंघ न मानैं । बहुरि लोकविषे तौ जातैं प्रयोजन सिद्ध होता जानै, ताहीकी सेवा करैं । अर मोहित होय कुदेवनितैं भेरा प्रयोजन कैसें सिद्ध होगा, ऐसा बिना विचारे ही कुदेवनिका सेवन करैं । बहुरि कुदेवनिका सेवन करते हजारों विघ्न होय, ताकौं तौ गिनै नाहीं । कोई पुण्यके उदयतैं इष्टकार्य होय जाय, ताकौं कहैं, इनके सेवनतैं यह कार्य भया । बहुरि कुदेवादिकका सेवन किए बिना जे इष्ट कार्य होय, तिनकौं तौ गिनै नाहीं, अर कोई अनिष्ट होय, ताकौं कहैं, याका सेवन न किया, तातैं अनिष्ट भया । इतना नाहीं विचारै हैं, जो इनहीके आधीन इष्ट अनिष्ट करना होय, तौ जे पूजै तिनकै इष्ट होय, न पूजै तिनकै अनिष्ट होय । सो तौ दीसता नाहीं । जैसें काहूकै शीतलाकौं बहुत माने भी पुत्रादि मरते देखिए है । काहूकै बिना माने भी जीवते देखिए है । तातैं शीतलाका मानना किछु कार्यकारी नाहीं । ऐसें ही सर्व कुदेवनिका मानना किछु कार्यकारी नाहीं । इहां कोऊ कहै—कार्यकारी

नाहीं, तौ मति होहु, तिनके माननेतैं किछु विगार भी होता नाहीं ।
ताका उत्तर,—

जो विगार न होय, तौ हम काहेकौ निषेध करें । परंतु एक
तौ मिथ्यात्वादि दृढ होनेतैं मोक्षका मार्ग दुर्लभ होय जाय है ।
सो यह बड़ा विगार है । बहुरि इनैत पापबंध दो है, अर पापबंध
होनेतैं आगामी दुःख पाईए है, यहु विगार है । यहां पूछै—
मिथ्यात्वादिभाव तौ अतत्त्वश्रद्धानादि भए होय हैं । अर पापबंध
खोटे कार्य किए होय है, सो तिनके माननेतैं मिथ्यात्वादि कैसे
होय । ताका उत्तर,—

प्रथम तौ परद्रव्यनिकौ इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है ।
जातैं कोऊ द्रव्य काहूका मित्र शत्रु है नाहीं । बहुरि जो इष्ट
अनिष्ट बुद्धि पाईए है, तौ ताका कारण पुण्य पाप है । तातैं जैसे
पुण्यबंध होय, पापबंध न होय, सो करै । बहुरि जो पुण्यउदयका
भी निश्चय न होय, केवल इष्ट अनिष्टके बाह्य कारण तिनके संयोग वा
वियोगका उपाय करै । सो तौ कुदेवके माननेतैं इष्ट अनिष्टबुद्धि
दूर होती नाहीं । केवल वृद्धिकौ प्राप्त हो है । बहुरि पुण्यबंध भी
नाहीं होता, पापबंध हो है । बहुरि कुदेव काहूकौ धनादिक देते
खोसते देखे नाहीं । तातैं ए बाह्य कारण भी नाहीं । इनका
मानना किस अर्थ कीजिर है जब अत्यंत भ्रमबुद्धि होय, जीवा-
दिक तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञानका अंश भी न होय, अर रागद्वेषकी
अति तीव्रता होय, तब जे कारण नाहीं तिनकौ भी इष्ट अनि-
ष्टका कारण मानै । तब कुदेवनिका मानना हो है । ऐसे तीव्र

मिथ्यात्वादि भए मोक्षमार्ग अति दुर्लभ हो है । आगैं कुगुरुके श्रद्धानादिकों निषेधिए है,—

जे जीव विषयकषायादि अधर्मरूप तौ परिणमैं अर माना—
 दिकतैं आपकों धर्मात्मा मनावैं, धर्मात्मा योग्य नमस्कारादि
 क्रिया करावैं, अथवा किंचित् धर्मका कोई अंग धारि बड़े धर्मात्मा
 कहावैं, बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया करावैं, ऐसैं धर्मका आश्रयकरि
 आपकों बड़ा मनावैं, ते सर्व कुगुरु जानने । जातैं धर्मपद्धतिविषै
 तौ विषयकषायादि छूटैं जैसा धर्मकों धारै तैसा ही अपना पुं द
 मानना योग्य है । तहां कोई तौ कुलकरि आपकों गुरु मानै है ।
 तिनविषै केई ब्राह्मणादिक तौ कहै हैं, हमारा कुल ही ऊंचा है,
 तातैं हम सर्व कुलके गुरु हैं सो उस कुलकी उच्चता तौ धर्म-
 साधनतैं है । जो उच्चकुलविषै उपजि हीन आचरण करै, तौ
 वाकों उच्च कैसैं मानिए । जो कुलविषै उपजनेहीतैं उच्चपना रहै,
 तौ मांसाभक्षणादि किए भी वाकों उच्च ही मानौ । सो बनै नाहीं
 भारतविषै भी अनेक प्रकार ब्राह्मण कहे हैं तहां “जो ब्राह्मण
 होय चांडालकार्य करै, ताकों चांडालब्राह्मण कहिए” ऐसा कहा
 है । सो कुलहीतैं उच्चपना होय, तौ ऐसी हीनसंज्ञा काहेकों दई
 है । बहुरि वैष्णवशास्त्रनिविषै ऐसा भी कहै हैं—वेदव्यासादिक
 मछली आदिकतैं उपजे तहां कुलका अनुक्रम कैसैं रह्या । बहुरि
 मूलउत्पत्ति तौ ब्रह्मतैं कहै हैं । तातैं सर्वका एक कुल है । भिन्न-
 कुल कैसैं रह्या । बहुरि उच्चकुलकी स्त्रीकै नीचकुलके पुरुषतैं अर
 नीचकुलकी स्त्रीकै उच्चकुलके पुरुषतैं संगम होतैं संतति होती

देखिए है । तहां कुलका प्रमाण कैसें रखा । जो कदाचित् कहौगे, ऐसें है, तौ उच्च नीचकुलका विभाग काहेकौं मानो हौ । सो लौकिक कार्यविषै तौ असत्य भी प्रवर्त्ति संभवै, धर्मकार्यविषै तौ असत्यता संभवै नाहीं । तातैं धर्मपद्धतिविषै कुलअपेक्षा महंतपना नाहीं संभवै हैं । धर्मसाधनहीतैं महंतपना होय । ब्राह्मणादि कुलनिविषै महंतता है, सो धर्म प्रवृत्तितैं है सो धर्मकी प्रवृत्तिकौ छोरि हिंसादिक पापप्रवृत्तिविषै प्रवर्त्ते महंतपना कैसें रहै बहुरि केई कहै हैं—जो हमारे बड़े भक्त भए हैं । वा सिद्ध भए हैं, वा धर्मात्मा भए हैं । हम उनकी संततिविषै हैं, तातैं हम गुरु हैं । सो उन बड़ेनिके बड़े तौ ऐसे थे नाहीं । तिनकी संततिविषै उत्तमकार्य किए उत्तम मानौ हौ, तौ उत्तमपुरुषकी संततिविषै जो उत्तमकार्य न करै, ताकौं उत्तम काहेकौं मानो हौ । बहुरि शास्त्रनिविषै वा लोकविषै यह प्रसिद्धि है । पिता शुद्ध कार्यकरि उच्चपदकौं पावै, पुत्र अशुभकार्यकरि नीचपदकौं पावै, वा पिता अशुभकार्यकरि नीचपदकौं पावै, पुत्र शुभकार्यकरि उच्चपदकौं पावै । तातैं बड़ेनिकी अपेक्षा महंत मानना योग्य नाहीं ऐसें कुलकरि गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना । बहुरि केई पट्टकरि गुरुपनौं मानै हैं । सो कोई पूर्वे महंतपुरुष भया होय, ताकौं पाटि जे शिष्य प्रतिशिष्य होते आए, तहां तिनविषै तिस महंतपुरुषकैसे गुण न होय, तौ भी गुरुपनौं मानिए, सो ऐसें ही होय तौ उस पाटविषै कोई परस्त्रीगमनादि महापापकार्य करैगा, सो भी धर्मात्मा होगा, सुगु-तिकौं प्राप्त होगा, सो संभवै नाहीं । अर वह महापापी है, सो तौ

पाटका अधिकार कहाँ रखा । जो गुरुपदयोग्य कार्य करें, सो ही गुरु है । बहुरि केई पहलैं तौ स्त्री आदिके ल्यागी थे, पीछै भ्रष्ट होय विवाहादि कार्यकरि गृहस्थ भए, तिनकी संतति आपकों गुरु मानै है । सो भ्रष्ट भए पीछै गुरुपना कैसेँ रखा । अर गृहस्थवत् ए भी भए । इतना विशेष भया, जो ए भ्रष्ट होय गृहस्थ भए । इनिकों मूल गृहस्थधर्मी गुरु कैसेँ मानै । बहुरि केई अन्य तौ सर्व पापकार्य करें, एक स्त्री परणै नाहीं, इस ही अंगकरि गुरुपनो मानै हैं । सो एक अब्रह्म ही तौ पाप नाहीं, हिंसा परिग्रहादिक भी पाप हैं, तिनकों करते धर्मात्मा गुरु कैसेँ मानिए । बहुरि वह धर्मबुद्धितैं विवाहादिकका ल्यागी नाहीं भया है । कोई आजीविका वा लज्जाआदि प्रयोजनकों लिए विवाह न करै है । जो धर्मबुद्धि-होती, तौ हिंसादिककों काहेकों बधावता । बहुरि जाके धर्मबुद्धि नाहीं, ताके शीलकी भी दृढता रहै नाहीं । अर विवाह करै नाहीं तब परस्त्रीगमनादि महापापकों उपजावै । ऐसी क्रिया होतैं गुरुपना मानना महाभ्रमबुद्धि है । बहुरि केई काहूप्रकारका भेषधारनेतैं गुरुपनो मानै है । सो भेष धारे कौन धर्म भया, जातैं धर्मात्मा गुरु मानै । तहां केई टोपी दे हैं, केई गूदरी राखै हैं, केई चोला पहरै हैं, केई चादरि ओढ़ै हैं, केई लालवस्त्र राखै हैं, केई स्वेतवस्त्र राखै हैं, केई भगवां राखै हैं, केई टाट पहरै हैं, केई मृगछाला पहरै हैं, केई राख लगावै हैं, इत्यादि केई स्वांग बनावै हैं । सो जो शीत उष्णादिक सहे न जाते थे, लज्जा न छुटै थी, तौ पाग, जामां इत्यादि प्रवृत्तिरूप वस्त्रादिकका ल्याग काहेकों किया ।

गृहस्थनिकों ठिगनेके अर्थ ऐसे भेष जानने । जो गृहस्थसारिसा अपने स्वांग रखे, तौ गृहस्थ कैसे ठिगावै । अर इनकों उनकरि आजीविका वा धनादिकका वा मानादिकका प्रयोजन साधना, तातैं तैसा स्वांग बनावै हैं । जगत भोला तिस स्वांगकौ देखि ठिगावै, अर धर्म भया मानै, सो यह भ्रम है । सोई कहा है—

जह कुवि वेस्सारतो मुसिज्जमाणो विमण्णए हरिसं ।

तह मिच्छवेसमुहिया गयं पि ण मुणंति धम्मणिहिं ॥ १ ॥

याका अर्थ—जैसे कोई वेद्यासक्त पुरुष धनादिककों मुसा-वता हुआ भी हर्ष मानै है, तैसें मिथ्याभेषकरि ठिगे गए जीव ते नष्ट होता धर्म धनकों नहीं जानै हैं । भावार्थ, यह मिथ्याभेष वाले जीवनिकी शुद्धरूपा आदितैं अपना धर्म धन नष्ट होय, ताका विपाद नहीं, मिथ्याबुद्धितै हर्ष करै हैं । तहां केई तौ मिथ्या शास्त्रनिविषै भेष निरूपण किए हैं, तिनकों धारै हैं । सो उन शास्त्रनिका करणहारा पापी सुगमक्रियातैं उच्चपद प्ररूपणतैं मेरी मानी हो है, वा अन्य जीव इत मार्गविषै बहुत लागै, इस अभि-प्रायतैं मिथ्याउपदेश दिशा । ताकी परंपराकरि विचाररहित जे जीव ते इतना तौ विचारै नहीं, जो सुगमक्रियातैं उच्चपद होना बतावै हैं, सो यहां किछु दगा है । अर भ्रमकरि तिनका कहा मार्गविषै प्रवर्तै हैं । बहुरि केई शास्त्रनिविषै तौ मार्ग कठिन निरूपण किया, सो तौ सधै नहीं, अर अपना ऊंच नाम धराए बिना लोक मानै नहीं, इस अभिप्रायतैं यति मुनि आचार्य उपा-

ध्याय साधु भट्टारक सन्यासी योगी तपस्वी नग्न इत्यादि नाम तौ ऊंचा धरावै हैं, अर इनिका आचरनिकौ नाहीं साधि सकैं हैं, तातैं इच्छाअनुसार नानामेष बनावै हैं । बहुरि केई अपनी इच्छा अनुसार ही तौ नवीन नाम धरावै हैं, अर इच्छाअनुसार ही मेष बनावै हैं ! ऐसैं अनेक मेष धारनेतैं गुरुपनो मानै हैं, सो यह मिथ्या है । इहां कोऊ पूछै—मेष तौ बहुत प्रकारके दीसैं, तिन-विषै सांचे झूठे मेषकी कैसे पहचान होय । ताका समाधान,—

जिस मेषनिविषै विषयकषायका किछू लगाव नाहीं, ते मेष सांचे हैं । सो सांचे मेष तीन प्रकार हैं, अन्य सर्व मेष मिथ्या हैं । सो ही षट्पाहुड़विषै कुंदकुंदाचार्यकरि कहा है—

एगं जिणस्स रुवं विदियं उक्किट्ठ सावयाणं तु ।

अवरट्टियाण तिदयं चउल्लं पुण लिंगं दंसणे णत्थि ॥ १ ॥

याका अर्थ—एक तौ जिनका . स्वरूप निर्ग्रथ दिगंबर मुनिलिंग, अर दूसरा उत्कृष्ट श्रावकनिका रूप दसई ग्यारई प्रतिमाका धारक श्रावकका लिंग, अर तीसरा आर्थिकानिका रूप यह स्त्रीनिका लिंग ऐसैं ए तीन लिंग तौ श्रद्धानपूर्वक हैं । बहुरि चौथा लिंग सम्यग्दर्शनस्वरूप नाहीं है । भावार्थ, यह इन तीनलिंग विना अन्य लिंगकौ मानै, सो श्रद्धानी नाहीं, मिथ्यादृष्टी है । बहुरि इन मेष-निविषै केई मेषी अपने मेषकी प्रतीति करावनेके अर्थ किंचित् धर्मका अंगकौ भी पालैं हैं । जैसे खोटा रुपैया चलावनेवाला तिसविषैं किछू रूपाका भी अंश राखै है, तैसे धर्मका कोऊ-अंग दिखाय अपना उच्चपद मनावै हैं । इहां कोऊ कहै—धर्म

साधन किया, ताका तौ फल होगा । ताका उत्तर—

जैसैं उपवासका नाम धराय कणमात्रका भी भक्षण करै, तौ पापी है । अर एकंतका (एकासनका) नाम धराय किंचित् ऊन भोजन करै, तौ भी धर्मात्मा है । तैसैं उच्चपदवीका नाम धराय तामैं किंचित् भी अन्यथा प्रवर्तै, तौ महापापी है । अर नीची-पदवीका नाम धराय, किछू भी धर्म साधन करै, तौ धर्मात्मा है । तातैं धर्मसाधन तौ जेता बने, तेता कीजिए । यामैं किछू दोष नाही । परंतु ऊंचा धर्मत्मा नाम धराय नीची क्रिया किए महापापी ही हो है । सोई षट्पाहुड़विषै कुंदकुंद्राचार्यकरि कहा है—

जह जायरूबसारिसो तिलतुसमित्तं ण गहदि अत्थेसु ।

जइ केइ अप्प बहुलय तत्तो पुण जाइ णिगोयं ॥ १ ॥

याका अर्थ—मुनिपद है, सो यथाजातरूप सदृश है । जैसा जन्म होतैं था, तैसा नश्र है । सो वह मुनि अर्थ जे धन वस्त्रादिक वस्तु तिनविषै तिलतुषमात्र भी ग्रहण न करै । बहुरि कदाचित् अल्प वा बहुत्व ग्रहै, तौ तिसतैं निगोद जाय । सो देखो, गृहस्थपनेमैं बहुत परिग्रह राखि किछू प्रमाण करै, तौ भी स्वर्गमोक्षका अधिकारी हो है अर मुनिपनेमैं किंचित् परिग्रह अंगीकार किए भी निगोद जानेवाला हो है । तातैं ऊंचा नाम धराय नीची प्रवृत्ति युक्त नाही । देखो, हुंडावसापिणी कालविषै यह कलिकाल प्रवृत्ति है । ताका दोषकरि जिनमतविषै भी मुनिका स्वरूप तौ ऐसा जैसा बाह्य अभ्यंतर परिग्रहका लगाव

नाहीं, केवल अपने आत्माकौ आपो अनुभवते शुभाशुभभावनितैं उदासीन हो है। अर अब विषय कषायासक्त जीव मुनिपद धारैं, तहां सर्वसावधका त्यागी होय पंच महाव्रतादि अंगीकार करैं। बहुरि स्वेत रक्तादि वस्त्रनिकौ ग्रहैं, वा भोजनादिविषै लोलुपी होंय, वा अपनी अपनी पद्धति बधावनेकौ उद्यमी होंय, वा केई धनादिक भी राखैं, वा हिंसादिक करैं, नाना आरंभ करैं। सो स्तोकपरिग्रह ग्रहणेका फल निगोद कह्या है, तौ ऐसे पापनिका फल तौ अनंतसंसार होय ही होय। बहुरि लोकनिकी अज्ञानता देखो, कोई एक छोटी प्रतिज्ञा भंग करै, ताकौ तौ पापी कहैं अर ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखैं, तिनकौ गुरु मानैं, मुनिवत् तिनका सन्मानादि करैं। सो शास्त्रविषै कृतकारित अनुमोदनाका फल कह्या है। तातैं वैसा ही फल इनकौ भी लागै है। मुनिपद लेनेका तौ क्रम यह है—पहलें तत्त्वज्ञान होय, पीछैं उदासीन परिणाम होय, परिषहादि सहनेकी शक्ति होय, तब वह स्वयमेव मुनि भया चाहै। तब श्रीगुरु मुनिधर्म अंगीकार करावैं। यह कौन विपरीत जे तत्त्वज्ञानरहित विषय—कषायासक्त जीव तिनकौ मायाकरि वा लोभ दिखाय मुनिपद देना, पीछैं अन्यथा प्रवृत्ति करावनी, सो यह बड़ा अन्याय है। ऐसैं कुगुरुका वा तिनके सेवनका निषेध किया। अब इस कथनके दृढ़करनेकौ शास्त्रनिकी साक्षी दीजिए है। तहां उपदेश—सिद्धांतरत्नमालाविषै ऐसा कह्या है,—

गुरुणो भट्टा जाया सहे थुणिऊणलिति दाणाइं ।

दोण्णावि अमुणिअसारा दूसमिसमयम्मि बुड्ढंति ॥ १ ॥

कालदोपतैं गुरु जे हैं ते भाट भए । भाटवत् शब्दकरि दातारकी
स्तुतिकरि कै दाणादि ग्रहै हैं । सो इस दुखमा कालविषै दातार
वा पात्र दोऊ ही संसारविषै डूबैं हैं । बहुरि तहां कह्या है,—

सप्पे दिट्ठे णासइ लोओ णहि कोवि किंपि अक्खेई ।

जो चयइ कुगुरु सप्पं हा मूढा भणइ तं दुट्ठं ॥ २ ॥

सर्पकों देखि कोई भागै, ताकों तौ लोक किछु भी कहै
नाहीं । हाय हाय देखो, जो कुगुरुसर्पकों छोरै, ताहि मूढ दुष्ट
कहैं बुरा बोलैं ।

सप्पो इकं मरणं कुगुरु अणंताइं देइ मरणाइं ।

तो वर सप्पं गहिंय मा कुगुरुसेवणं भद्द ॥ १ ॥

अहो सर्पकरि तौ एक ही वार मरण होय अर कुगुरु अनंत-
मरण दे है, अनंतवार जन्म मरण करावै है । तातैं हे भद्र
सांपकां ग्रहण तो भला अर कुगुरुका ग्रहण भला नाहीं ।
बहुरि संघपट्टविषै ऐसा कह्या है—

क्षुत्क्षामः किल कोपि रंकशिशुकः प्रवृज्य चैत्ये क्वचित्

कृत्वा किंच न पक्षमक्षतकलिः प्राप्तस्तदाचार्यकम् ।

चित्रं चैत्यगृहे गृहीयति निजे गच्छे कुटुम्बीयति

स्वं शक्रीयति वालिशीयति बुधान् विश्वं वराकीयाति ॥

याका अर्थ—देखो क्षुधाकरि कृश कोई रंकका बालक सो
कहीं चैत्यालयादिविषै दीक्षा धारि कोई पक्षकरि पापरहित न

होतासंता आचार्यपदकौ प्राप्त भया । वहुरि वह चैत्यालयविष
अपने गृहवत् प्रवर्तै है, निजगच्छविषै कुटुंबवत् प्रवर्तै है, आपको
इंद्रवत् महान् मानै है, ज्ञानीनिकौ बालकवत् अज्ञानी मानै है,
सर्वगृहस्थनिकौ रंकवत् मानै है । सो यह बड़ा आश्चर्य भया है ।
वहुरि 'यैर्जातो न च वर्द्धितो न च न च क्रीतो' इत्यादि
काव्य है । जिनकरि जन्म भया नाहीं, बध्या नाहीं, मोल लिया
नाहीं, देणदार भया नाहीं, इत्यादि कोई प्रकार संबंध नाहीं, अर
गृहस्थनिकौ वृषभवत् बहवै जोरावरी दानादिक ले, सो हाय
हाय यह जगत् राजाकरि रहित है । कोई न्याय पूछनेवाला
नाहीं । यहां कोऊ कहै, ए तौ श्वेतांबरविरचित उपदेश है तिनकी
साक्षी काहेकौ दई । ताका उत्तर —

जैसैं नीचापुरुष जाका निषेध करै, ताका उत्तमपुरुषकै तौ
सहज ही निषेध किया । तैसैं जिनकै बस्त्रादि उपकरण कहे, वे
हू जाकरि निषेध करै, तौ दिगंबरधर्मविषै तौ ऐसी विपरीतिका
सहज ही निषेध भया । वहुरि दिगंबरग्रंथनिविषै भी इस श्रद्धानके
पोषक वचन हैं । तहां श्रीकुंदकुंदाचार्य षट्पाहुड़विषै (दर्शन-
पाहुड़में) ऐसा कहा है,—

दंसणमूलो धम्मो उवइढ्ठं जिणबरेहिं सिरसाणं ।

तं सोऊण सकण्णे दंसणहीणो ण वंदिव्वो ॥ २ ॥

जिनवरकरि सम्यग्दर्शन है मूल जाका ऐसा धर्म उपदेश्या
है । ताकौ सुनकरि हे कर्णसहित हो, यह मानौ—सम्यक्त्वरहित
जीव वंदनेयोग्य नाहीं । जे आप कुगुरु ते कुगुरुका श्रद्धानसहित

सम्यक्ती कैसें होय । विना सम्यक्त अन्य धर्म भी न होय ।
धर्म विना वंदनेयोग्य कैसें होय । बहुरि कहै हैं, -

जे दंसगेसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टाय ।

एदे भट्टाविभट्टा सेसंपि जणं विणासंति ॥ ८ ॥

जे दर्शनविपै भ्रष्ट हैं, ज्ञानविपै भ्रष्ट हैं, चारित्रभ्रष्ट हैं, ते
जीव भ्रष्टतैं भ्रष्ट हैं । और भी जीव जो उनका उपदेश मानैं हैं,
तिनि जीवनिका नाश करै हैं—बुरा करै हैं बहुरि कहै हैं,—

जे दंसणेसु भट्टा पाए पांडति दंसणधराणं ।

ते हुंति लुल्लमूया वोही पुण दुल्लहा तेसिं ॥ १२ ॥

ज आप तौ सम्यक्ततैं भ्रष्ट हैं, अर सम्यक्तधारकनिकौ
अपने पगां पड़ाया चाहै हैं, ते लुले गूंगे हो हैं वा स्थावर हो हैं ।
बहुरि तिनकै बोधकी प्राप्ति महादुर्लभ हो है ।

जेवि पंडति च तेसिं जाणंता लज्जगारवभएण ।

तेसिंपि णात्थि वोही पावं अणुमेयमाणानं ॥ १३ ॥

जो जाणता हुवा भी लज्जागारव भयकरे तिनिकै पगां पड़ै हैं,
तिनकै भी बोधी जो सम्यक्त सो नहीं है । कैसे हैं
ए जीव, पापकी अनुमोदना करते हैं । पापीनिका सन्मानादि
किए तिस पापकी अनुमोदनाका फल लागै है । बहुरि (सूत्रपाहु
डमें) कहै हैं—

जस्स परिग्गहगहणं अप्पं बहुयं च हवइ लिंगस्स ।

सो गरहिउ जिणवयणे परिग्गहरहिओ णिरायारो ॥ १९ ॥

जिस लिङ्गकै थोरा वा बहुत परिग्रहका अंगीकार होय,

सो जिनवचनविषै निंदायोग्य है । परिग्रहरहित ही अनगार हो है । बहुरि (भावपाहुड़में) कहै हैं—

धम्माम्मि णिप्पिवासो दोसावासो य इक्खुफुल्लसमो ।

णिप्फलणिग्गुणयारो णडसवणो णग्गरूवेण ॥ ७१ ॥

जो धर्मविषै निरुद्यमी है दोषनिका घर है, इक्षुफूल समान निष्फल है, गुणका आचरणकरि रहित है, सो नग्नरूपकरि नट श्रमण है । भांडवत् भेषधारी है । सो नग्न भए भांडका दृष्टांत संभवै है । परिग्रह राखै तौ यह भी दृष्टांत बनै नार्हीं ।

बहुरिमोक्षपाहुड़में कहा है—

जे पावमोहियमई लिंगं धत्तूण जिणवरिंदाणं ।

पात्रं कुणांति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गाम्मि ॥ ७८ ॥

पापकरि मोहित भई है बुद्धि जिनकी ऐसे जे जीव जिनवरि-निका लिंग धारि पाप करै हैं, ते पापमूर्ति मोक्षमार्गविषै भ्रष्ट जानने । बहुरि ऐसा कहा है—

जे पंचचेलसत्ता गंथग्गाहीय जायणासीला ।

आधाकम्माम्मिरया ते चत्ता मोक्खमग्गाम्मि ॥ ७८ ॥

जे पंचप्रकार वस्त्रविषै आसक्त हैं, परिग्रहके ग्रहणहारे हैं, याचनासहित हैं, अधःकर्म आदि दोषनिविषै रत हैं, ते मोक्षमार्गविषै भ्रष्ट जानने । बहुरि कुंदकुंदाचार्य कृतलिंगपाहुड़ है ताविषै मुनिलिंगधारि जो हिंसा आरंभ यंत्रमंत्रादि करै हैं, ताका निषेध बहुत किया है । बहुरि गुणभद्राचार्यकृत आत्मानु-शासनविषै ऐसा कहा है,—

इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावय्या यथा मृगाः।

वनाद्वसन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः ॥ १९७ ॥

कलिकालविषै तपस्वी मृगवत् इधर उधरतैं भयवान् होय वनतैं नगरकै समीप वसै हैं, यह महाखेदकारी कार्य भया हैं। यहां नगरसमीप ही रहना निषेध्या, तौ नगरविषै रहना तौ निसिद्ध भया ही।

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः।

सुस्त्रीकटाक्षलुण्टाकलुप्तवैराग्यसम्पदः ॥ २०० ॥

अवार होनहार है अनंतसंतार जातैं ऐसे तपतैं गृहस्थपना ही भला है। कैसा है वह तप प्रभात ही स्त्रीनिके कटाक्षरूपी लुटेरेनिकरि छटी हैं वैराग्य संपदा जाकी ऐसा है बहुरि योगी—
न्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाशविषै ऐसा कहा है—

दोहा।

चिल्ला चिल्ली पुत्थयाई, तूसइ मूढ णिमंतु।

एयहिं लज्जइ णाणियउ वंधइहेउ मुणंतु ॥ २१४ ॥

चेला चेली पुस्तकनिकरि मूढ संतुष्ट हो हैं। आंतरिहित ऐसैं ही है। बहुरि ज्ञानी इनकौ वंधका कारण जानता संता इनकरि लज्जायमान हो है।

केणवि अप्पा वंचियउ, सिर लुंचिवि छारेण।

सयलवि संग ण परिहरिय, जिणवरलिंगधरेण ॥ २१६ ॥

किसी जीवकरि अपना आत्मा ठिया। सो कौन, जिह जीव जिणवरका लिंग धारया अर. राखकरि माथाका लोचकरि समस्तः

परिग्रह छांड्या नहीं ।

जे जिणलिंग धरेवि मुणि इष्टपरिग्रह । इति ।

छदिकरेवि णु तेवि जिय, सो छदि गिलंति ॥२५७॥

हे जीव! जे मुनि लिंगधारि इष्टपरिग्रहकौ ग्रहैं हैं ते छदि करि तिस ही छदिकूं बहुरि भखै हैं । भावार्थ—यह निंदनीय है । इत्यादि तहां कहै हैं ऐसैं शास्त्रनिविषै कुगुरुका वा तिनके आचरनका वा तिनकी सुश्रूषाका निषेध किया है, सो जानना । बहुरि जहां मुनिकै धात्रीदूतआदि छियालीस दोष आहारादिविषै कहे हैं, तहां गृहस्थनिके बालकनिकौ प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र औषधि ज्योतिषादि कार्य बतावना इत्यादि, बहुरि किया कराया अनुमोद्या भोजन लेना इत्यादि क्रियाका निषेध किया है । सो अब कालदोषतैं इनही दोषनिकौं लगाय आहारादि ग्रहैं हैं । बहुरि पार्श्वस्थ कुशीलादि भ्रष्टाचारी मुनिनिका निषेध किया है, तिनहीका लक्षणनिकौं धरै हैं । इतना विशेष—वै द्रव्यां तौ नग्न रहै हैं, ए नानापरिग्रह राखै हैं । बहुरि तहां मुनिनिकै भ्रमरी आदि आहार लेनेकी विधि कही है । ए आसक्त होय दातारके प्राण पीड़ि आहारादि ग्रहैं हैं । बहुरि गृहस्थधर्मविषै भी उचित नाहीं वा अन्याय लोकनिच पापरूप कार्य तिनकूं करते देखिए हैं । बहुरि जिनबिम्ब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य तिनका तौ अविनय करै हैं । बहुरि आप तिनतैं भी महंतता राखि ऊंचा बैठना आदि प्रवृत्तिकौ धारै हैं इत्यादि अनेक विपरीतिता प्रत्यक्ष भासै अर आपकौं मुनि मानैं, मूलगुणादिकके धारक कहावैं । ऐसैं

ही अपनी महिमा करावैं । बहुरि गृहस्थ भोले उनकरि प्रशंसा-
दिककरि ठिगे हुए धर्मका विचार करैं नाहीं । उनकी भक्तिविषे
तत्पर हो हैं । सो बड़े पापकों बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्वका
फल कैसैं अनंतसंसार न होय । एक जिनवचनकों अन्यथा माने
महापापी होना, शास्त्रविषे कछा है । यहां तो जिनवचनकी किछ
बात राखी ही नाहीं । इस समान और पाप कौन है । अब यहां
कुयुक्तिकरि जे तिन कुगुरुनिका स्थापन करै हैं, तिनका निरा-
करण कीजिए है । तहां वह कहै हैं,—गुरुविना तो निगुरा
होय, अर वैसे गुरु अवार दीसै नाहीं । तातैं इनहीकों गुरु मानना ।
ताका उत्तर—

निगुरा तो वाका नाम है, जो गुरु मानै ही नाहीं । बहुरि जो
गुरुकों तो मानै अर इस क्षेत्रविषे गुरुका लक्षण न देखि काहूकों
गुरु न मानै, तो इस श्रद्धानतैं तो निगुरा होता नाहीं । जैसे नास्ति-
क्य तो वाका नाम है, जो परमेश्वरकों मानै ही नाहीं । बहुरि जो
परमेश्वरकों तो मानै अर इस क्षेत्रविषे परमेश्वरका लक्षण न देखि
काहूकों परमेश्वर न मानै, तो नास्तिक्य होता नाहीं तैसे ही यह
जानना । बहुरि वह कहै है, जैनशास्त्रनिविषे अवार केवलीका
तो अभाव कछा है, मुनिका तो अभाव कछा नाहीं । ताका
उत्तर,—

ऐसा तो कछा नाहीं, इन देशनिविषे सद्भाव रहैगा । भरत
क्षेत्रविषे कहै हैं, सो भरतक्षेत्र तो बहुत बड़ा है । कहीं सद्भाव
होगा, तातैं अभाव न कछा है । जो तुम रहो हो, जिसही

क्षेत्रविषै सद्भाव मानौगे, तौ जहां ऐसे मी मुनि न पावौगे, तहां जावौगे तत्र किसिकौ गुरु मानौगे, । जैसे हंसनिका सद्भाव अवार कहा है अर हंस दीसते नहीं, तौ और पक्षीनिकौ तौ हंसपना मान्या जाता नहीं । तैसें मुनिनिका सद्भाव अवार कहा है । अर मुनि दीसते नहीं, तौ औरनिकौ तो मुनि मान्या जाय नहीं । बहुरि वह कहै है, एक अक्षरका दाताकौ गुरु मानै हैं । जे शास्त्र सिखावै वा सुनावै, तिनकौ गुरु कैसें न मानिए, ताका उत्तर—

गुरु नाम बड़ेका है । सो जिस प्रकारकी महंतता जाकै संभवै, तिस प्रकार ताकौ गुरुसंज्ञा संभवै । जैसे कुलअपेक्षा मातापिताकौ गुरुसंज्ञा है, तैसें ही विद्या पढ़ावनेवालेकौ विद्याअपेक्षा गुरुसंज्ञा है । यहां तौ धर्मका अधिकार है । तातैं जाकै धर्मअपेक्षा महंतता संभवै, सो ही गुरु जानना । सो धर्म नाम चारित्रका हैं । चारित्त खलु धम्मो, ऐसा शास्त्रविषै कहा है । तातैं चारित्रका धारकहीकौ गुरुसंज्ञा है । बहुरि जैसें भूतादिकका नाम भी देव है, तथापि यहां देवका श्रद्धानविषै अरहंतदेवहीका ग्रहण है । तैसें औरनिका भी नाम गुरु है, तथापि श्रद्धानविषै निर्ग्रंथ हीका ग्रहण है । सो जिनधर्मविषै अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु ऐसा प्रसिद्धवचन है । यहां प्रश्न—जो निर्ग्रंथविना और गुरु न मानिए, सो कारण कहा । ताका उत्तर—

निर्ग्रंथविना अन्य जीव सर्वप्रकारि महंतता नहीं धारै हैं । जैसे लोभी शास्त्रव्याख्यान करै, तहां वह वाकौ शास्त्र सुनावनेतैं महंत भया । वह वाकौ धनवस्त्रादि देनेतैं महंत भया । यद्यपि

बाह्य शास्त्र सुनावनेवाला महंत रहे, तथापि अंतरंग लोभी होय, सो दाताकों उच्च मानै । अर दातार लोभीकों नीचा मानै, तातैं वाकै सर्वथा महंतता न भई । यहां कोऊ कहै निर्ग्रंथ भी तौ आहार ले हैं ताका उत्तर—

लोभी होय दातारकी सुखरूपांकरि दीनतातैं आहार न ले है । तातैं महंतता घटे नाहीं । जो लोभी होय, सो हीनता पावै है ऐसैं ही अन्य जीव जानने । तातैं निर्ग्रंथ ही सर्वप्रकार महंतता-युक्त है । बहुरि निर्ग्रंथविना अन्य जीव सर्वप्रकार गुणवान् नाहीं । तातैं गुणनिकी अपेक्षा महंतता अर दोषनिकी अपेक्षा हीनता भासै, तब निःशंक स्तुति करी जाय नाहीं । बहुरि निर्ग्रंथविना अन्य जीव जैसा धर्म साधन करै तैसा वा तिसैं अधिक गृहस्थ भी धर्मसाधन करि सकै । तहां गुरुसंज्ञा किसकों होय । तातैं बाह्यअभ्यंतरपरिग्रहरहित निर्ग्रंथमुनि हैं, सो ही गुरु हैं । यहां कोऊ कहै, ऐसै गुरु तौ अबार यहां नाहीं, तातैं जैसैं अरहंतकी स्थापना प्रतिमा है, तैसैं गुरुनिकी स्थापना ए भेषधारी हैं— ताका उत्तर—

जैसैं राजाकी स्थापना चित्रमादिककरि किए तौ प्रतिपक्षी नाहीं । अर कोई सामान्य मनुष्य आपको राजा मनावै, तौ तिमका प्रतिपक्षी हो है । तैसैं अरइंतादिककी प्राणाणादिविषै स्थापना बनावै, तौ तिनका प्रतिपक्षी नाहीं अर कोई सामान्य मनुष्य आपको मुनि मनावै, तौ वह मुनिनिका प्रतिपक्षी भया । ऐसैं ही स्थापना होती होय, तौ अरहंत भी आपको मनावो ।

बहुरि उनकी स्थापना होय, तौ बाह्य तौ ऐसैं ही भए चाहिए ।
वै निर्ग्रन्थ ए बहुतपरिग्रहके धारी, यह कैसैं बनें । बहुरि कोई
कहै—अब श्रावक भी तौ जैसे संभवैं तैसे नाहीं । तातैं जैसे
श्रावक तैसे मुनि ताका उत्तर—

श्रावकसंज्ञा तौ शास्त्रविषै सर्वगृहस्थ जैनीकौ है । श्रेणिक भी
असंयमी था, ताकाँ उत्तरपुराणविषै श्रावकोत्तम कहा । वारह-
सभाविषै श्रावक कहे, तहां सर्व व्रतधारी न थे । जो सर्वव्रतधारी
होते, तौ असंयत मनुष्यनिकी जुदी संख्या कहते, सो कही नाहीं ।
तातैं गृहस्थ जैनी श्रावक नाम पावै हैं । अर मुनिसंज्ञा तौ निर्ग्रन्थ
विना कहीं कही नाहीं । बहुरि श्रावककै तौ आठ मूलगुण कहे
हैं । सो मद्य मांस मधु पंचउदंवरादि फलनिका भक्षण श्रावकनिकै
है नाहीं, तातैं काहू प्रकारकरि श्रावकपना तौ संभवैं मी है । अर
मुनिकै अट्ठाईस मूलगुण हैं, सो भेषीनिकै दीसते ही नाहीं । तातैं
मुनिपनौ काहूप्रकारकरि संभवैं नाहीं । बहुरि गृहस्थअवस्थाविषै
तौ पूर्वे जंबूकुमारादिक बहुत हिंसादिककार्य किए सुनिए है ।
मुनि होयकरि तौ काहूने हिंसादिक कार्य किए नाहीं, परिग्रह राखे
नाहीं, तातैं ऐसी युक्ति कारिजकारी नाहीं बहुरि देखो, आदि—
नाथजीके साथ चारि हजार राजा दीक्षा लेय बहुरि भ्रष्ट भए,
तब देव उनकाँ कहते भए, जिनलिंगी होय अन्यथा प्रवर्त्तौंगे तौ
हम दंड देंगे । जिनलिंग छोरि तुहारी इच्छा होय, सो ही करो ।
तातैं जिनलिंगी कहाय अन्यथा प्रवर्त्तै, तौ दंड योग्य है । वंदना--
दियोग्य कैसैं होय । अब बहुत कहा कहिर, जे जिनमतविषै

कुमेष धारें हैं, ते महापाप उपजावैं हैं । अन्य जीव उनकी सुश्रूषा आदि करें हैं ते भी पापी हो हैं । पद्मपुराणविषै यह कथा है— जो ब्रह्मी धर्मात्मा चारण मुनिनिक्कै म्रमतैं भ्रष्ट जानि आहार न दिया, तौ प्रत्यक्ष भ्रष्ट तिनको दानादिक देना कैसें संभवै । यहां कोऊ कहै, हमारे अंतरंगविषै श्रद्धान तौ सत्य है, परंतु बाह्य लज्जादिकरि शिष्टाचार करें हैं, सो फल तौ अंतरंगका होगा, ताका उत्तर—

षट्पाहुडविषै लज्जादिकरि वंदनादिकका निषेध दिखाया था, सो पूर्वे ही कहा था । बहुरि कोऊ जोरावरी मस्तक नमाय हाथ जुड़ावै, तब तौ यह संभवै, जो हमारा अंतरंग न था । अर आपही मानादिकतैं नमस्कारदि करै. तहां अंतरंग कैसें न कहिए । जैसे कोई अंतरंगविषै तौ मासकौ बुरा जानै अर राजादिकका भला मनावनेकौ मांस भक्षण करै, तौ वाकौ व्रती कैसें मानिए । तैसें अंतरंगविषै तौ कुगुरुसेवनकौ बुरा जानै अर तिनका वा लोकनिका भला मनावनेकौ सेवन करै, ते श्रद्धानी कैसें कहिए । तातैं बाह्य किए ही अंतरंग त्याग संभवै हैं । तातैं जे श्रद्धानी जीव हैं, तिनको काहूप्रकारकरि भी कुगुरुनिकी सुश्रूषाआदि करनी योग्य नाहीं । याप्रकार कुगुरुसेवनका निषेध किया । यहां कोऊ कहै—काहू तत्त्वश्रद्धानीकौ कुगुरुसेवनतैं मिथ्यात्व कैसें भया । ताका उत्तर—

जैसे शीलवती स्त्री परपुरुषसहित भर्तारवत् रमणक्रिया सर्वथा करै नाहीं, तैसें तत्त्वश्रद्धानी पुरुष कुगुरुसहित सुगुरुवत् नमस्का-

रादिक्रिया सर्वथा करै नहीं । काहेतैं, यह तौ जीवादित्तव
निका श्रद्धानी भया है । तहां रागादिककों निषिद्ध श्रद्धा है,
वीतरागभाव श्रेष्ठ मानै है, तातैं तिनकै वीतरागता पाईए । वैसे
ही गुरुकों उत्तम जानि नमस्कारादि करै हैं । जिनकै रागादिक
पाईए, तिनकों निषिद्ध जानि नमस्कारादि कदाचित् करै नहीं ।
कोऊ कहै, जैसैं राजादिककों करै, तैसैं इनकों भी करै है । ताका
उत्तर—

राजादिक धर्मपद्धतिविषै नहीं । गुरुका सेवन धर्मपद्धतिविषै
है । सो राजादिकका सेवन तौ लोभादिकतैं हो है तहां चारित्र—
मोहहीकैं उदय संभवै है । अर गुरुनिकी जायगा कुगुरुनिकों
सेए । तत्त्वश्रद्धानके कारण गुरु थे, तिनतैं प्रतिकूलि भया । सो
लज्जादिकतैं जानै कारणविषै विपरीतिता उपजाई ताकै कार्यभूत
तत्त्वश्रद्धानविषै दृढता कैसैं संभवै । तातैं तहां दर्शनमोहका
उदय संभवै है । ऐसैं कुगुरुनिका निरूपण किया । अव कुधर्मका
निरूपण कीजिए है—

जहां हिंसादिकप्राय उपजैं वा विषयकषायनिकी वृद्धि होय,
तहां धर्म मानिए, सो कुधर्म जानना । तहां यज्ञादिकक्रिया—
निविषै महा हिंसादिक उपजावैं बड़े जीवनिका घात करै अर तहां
इंद्रियनिके विषय पोषैं । तिन जीवनिविषै दुष्टबुद्धिकारि रौद्रध्यानी
होय तीव्रलोभतैं औरनिका बुराकरि अपना कोई प्रयोजन साध्या
चाहै ऐसा कार्यकरि तहां धर्म मानै सो कुधर्म है । बहुरि
तीर्थनिविषै वा अन्यत्र स्नानादिकार्य करै तहां बड़े छोटे घने

जीवनिकी हिंसा होय शरीरकों चैन उपजै, तातैं विषयपोषण होय, तातैं कामादिक बधै, कुतूहलादिककरि तहां कषायभाव बधावै बहुरि तहां धर्म मानै सो कुधर्म है। बहुरि संक्रांति, ग्रहण, व्यतीपातादिकविषै दान दे, वा खोटा ग्रहादिककै अर्थ दान दे, बहुरि पात्र जानि लोभीपुरुषनिकों दान दे बहुरि दानविषै सुवर्ण-हस्ती घोड़ा तिलआदि वस्तुनिकों दान दे, सो संक्रांतिआदि पर्व धर्मरूप नाहीं। ज्योतिपी संचारादिककरि संक्रांतिआदि हो है। बहुरि दुष्टग्रहादिककै अर्थ दिया, तहां भय लोभादिकका आधिक्य भया। तातैं तहां दान देनेमैं धर्म नाहीं। बहुरि लोभीपुरुष देनेयोग्य पात्र नाहीं। जातैं लोभी नाना असत्ययुक्ति करि ठिगै हैं। किछु भला करते नाहीं। भला तौ तब होय, जब याका दानका सहायकरि वह धर्म साधै। सो वह तौ उलटा पापरूप प्रवर्तै। पापका सहाईका भला कैसे होय। सो ही रयणसार शास्त्रविषै कहा है—

सत्पुरिसाणं दाणं कप्पतरूणां फलाण सोहं वा ॥

लोहीणं दाणं जइ विमाणसोहा सवस्स जाणेह ॥ १ ॥

सत्पुरुषनिकों दान देना, कल्पवृक्षनिके फलनिकी शोभा-समान है अर सुखदायक है। बहुरि लोभीपुरुषनिकों दान देना जो होय, सो शव जो मर्या ताका विमाण जो चक्रडोल ताकी शोभासमान जानहु। शोभा तौ होय, परंतु धनीकौ परमदुखदायक हो है। तातैं लोभीपुरुषनिकों दान देनेमैं धर्म नाहीं। बहुरि द्रव्य-तौ ऐसा दीजिए, जाकरि वाकै धर्म बधै। सुवर्ण हस्तीआदि

दीजिए, तिनकरि हिंसादिक उपजै वा मान लोभादिक बधै ।
 ताकरि महापाप होय । ऐसी वस्तुनिका देनेवालाकौ पुण्य कैसें
 होय । बहुरि विषयासक्त जीव रतिदानादिक विषै पुण्य ठहरावै
 हैं । सो प्रत्यक्ष कुशीलादि पाप जहां होय, तहां पुण्य कैसें होय ।
 अर युक्ति मिलावनेकौ कहैं, जो ब्रह्म स्त्री सुख पावै है । तौ स्त्री
 तौ विषयसेवन किए सुख पावै ही पावै, शीलका उपदेश काहेकौ
 दिया । रतिसमयविना भी वाका मनोरथ अनुसार न प्रवर्तै
 दुःख पावै । सो ऐसी असत् युक्ति बनाय विषयपोषनेका उपदेश
 देहैं । ऐसें ही दयादान वा पात्रदानविना अन्य दान देय धर्म
 मानना सबे कुधर्म है ।

बहुरि व्रतादिककरिकैं तहां हिंसादिक वा विषयादिक बधावै
 हैं । सो व्रतादिक तौ तिनका घटावनेकै अर्थ कीजिए है । बहुरि
 जहां अन्नका तौ त्याग करै अर कंदमूलादिकनिका भक्षण करै,
 तहां हिंसा विशेष भई—स्वादादिकविषय विशेष भए । बहुरि
 दिवसविषै तौ भोजन करै नाहीं, अर रात्रिविषै करै । सो प्रत्यक्ष
 दिवसभोजनतैं रात्रिभोजनविषै हिंसा विशेष भासै, प्रमाद विशेष
 होय । बहुरि व्रतादिकरि नाना श्रृंगार बनावैं, कुतूहल करै,
 जुवाआदिरूप प्रवर्तै, इत्यादि पापक्रिया करै, बहुरि व्रतादिककां
 फल लौकिक इष्टकी प्राप्ति अनिष्टका नाशकौ चाहैं तहां कषाय-
 निकी तीव्रता विशेष भई । ऐसें व्रतादिकरि धर्म मानै हैं, सो
 कुधर्म है ।

बहुरि भक्त्यादिकार्यनिविषै हिंसादिक पाप बधावैं, वा गीतः

नृत्यादिक वा इष्ट भोजनादिक वा अन्य सामग्रीनिकरि विषयनिकों पोषें, कुतूहल प्रमादादिरूप प्रवर्तें । तहां पाप तौ बहुत उपजावें, अर धर्मका किछू साधन नाहीं । तहां धर्म मानें, सो सर्व कुधर्म है । बहुरि केई शरीरकों तौ क्लेश उपजावें अर तहां हिंसादिक निपजावें, कषायादिरूप प्रवर्तें । जैसैं पंचाग्नि तापें, सो अग्निकरि बड़े छोटे जीव जलें, हिंसादिक वर्ध, यामें धर्म कहा भया । बहुरि अधोमुख झूलें, ऊर्ध्वबाहु राखें, इत्यादि साधनकरि तहां क्लेश ही होय । किछू ए धर्मके अंग नाहीं । बहुरि पवनसाधन करै तहां नेती धोती आदि कार्यनिविषै जलादिककरि हिंसादिक उपजै, चमत्कार कोई उपजै तातें मानादिक वर्ध, किछू तहां धर्मसाधन नाहीं । इत्यादि क्लेश करें, विषयकषाय घटावनेका कोई साधन करै नाहीं । अंतरंगविषै क्रोध मान माया लोभका अभिप्राय है वृथा क्लेशकरि धर्म मानै हैं, सो कुधर्म है । बहुरि केई इस लोकविषै दुख सह्या न जाय, वा परलोकविषै इष्टकी इच्छा वा अपनी पूजा बढ़ावनेके अर्थ वा कोई क्रोधादिककरि अपघात करै । जैसैं पतिवियोगतैं अग्निविषै जलकरि सती कहावै है, वा हिमालय गले है, काशीकरोत ले है, जीवित मारी ले है, इत्यादि कार्यकरि धर्म मानै हैं । सो अपघातका तौ बड़ा पाप है । शरीरादिकतैं अनुराग घट्या था, तौ तपश्चरणादि किया होता । मरि जाणेमें कौन धर्मका अंग भया । जातैं अपघात करना कुधर्म है । ऐसैं ही अन्य भी घने कुधर्मके अंग हैं । कहां ताई कहिए जहां विषय कषाय वर्ध, अर धर्म मानिए,

सो सर्व कुधर्म जानने । देखो कालका दोष, जैनधर्मविषै भी कुधर्मकी प्रवृत्ति भई । जैनमतविषै जे धर्मपर्व कहे हैं, तहां तौ विषयकषाय छोरि संयमरूप प्रवर्तना योग्य है । ताकौ तौ आदरै नाहीं । अर व्रतादिकका नाम धराय तहां नाना शृंगार बनावै, वा गरिष्ठभोजनादि करै, वा कुतूहलादि करै, वा कषाय-वधावनेके कार्य करै, जूवा इत्यादि महा पापरूप प्रवर्तै ।

बहुनि पूजानादि कार्यविषै उपदेश तौ यह था,—सावध-लेशो बहुपुण्यराशौ दोषाय नालं । पापका अंश बहुत पुण्यस-मूहविषै दोषके अर्थ नाहीं । इस छलकरि पूजाप्रभावनादि कार्य-निविषै रात्रिविषै दीपकादिकरि वा अनंतकायादिकका संग्रह करि वा अयत्नाचार प्रवृत्तिकरि हिंसादिकरूप पाप तौ बहुत उपजावै, अर स्तुति भक्ति आदि शुभपरिणामनिविषै प्रवर्तै नाहीं, वा थोरे प्रवर्तै, सो टोटा घना नफा थोरा, वा नफा किछू नाहीं । ऐसा 'कार्यकरनेमें' तौ बुरा ही दीखना होय । बहुनि जिनमंदिर तौ धर्मका ठिकाना है । तहां नाना कुकथा करनी, सोवना इत्यादिक प्रमांदरूप प्रवर्तै, वा तहां बाग वाड़ी इत्यादि वनाय विषयकषाय पोषै, बहुनि लोभी पुरुषनिकौ दानादिक दें, वा तिनकी असत्य स्तुतिकरि महंतपनो मानै, इत्यादि प्रकारकरि विषयकषायनिकौ तौ वधावै, अर 'धर्म मानै,' सो जिनधर्म तौ 'वीतराग-भावरूप' है । तिसविषै ऐसी प्रवृत्ति कालदोषतै ही देखिए है । यांप्रकार कुधर्मसेवनका निषेध किया । अब इसविषै मिथ्यात्व-भाव कैसे भया, सो कहिए है—

तत्त्वश्रद्धानविषै प्रयोजनभूत एक यह है रागादिक छोड़ना । इस ही भावका नाम धर्म है । जो रागादिक भावनिकों वधाय धर्म मानै, तहां तत्त्वश्रद्धान कैसे रखा । बहुरि जिनआज्ञातैं प्रतिकूली भया । बहुरि रागादिभाव तौ पाप हैं । तिनको धर्म मान्या, सो यह झूठश्रद्धान भया । तातैं कुधर्म सेवनविषै मिथ्यात्वभाव है । ऐसैं कुदेव कुगुरु कुशास्त्रसेवनविषै मिथ्यात्व-भावकी पुष्टता होती जानि, याका निरूपण किया । सो ही षट्पाहुड़विषै कहा है --

कुच्छियदेवं धर्मं कुच्छियलिंगं च वंदए जोइ ।

लज्जभयगारवदो मिच्छादिद्वी हचे सो दु ॥ १ ॥

जो लजातैं भयतैं बड़ाईतैं भी कुत्सित् देवकों वा कुत्सित् धर्मकों वा कुत्सित् लिंगकों वंदे हैं, सो मिथ्यादृष्टी हो हैं । तातैं जो मिथ्यात्वका त्याग किया चाहै, सो पहलैं कुदेव कुगुरु कुधर्मका त्यागी होय । सम्यक्त्वके पचीस मलनिके त्यागविषै भी अमूढदृष्टि वा षडायतनविषै भी इनहीका त्याग कराया है । तातैं इनका अवश्य त्याग करना । बहुरि कुदेवादिकके सेवनतैं जो मिथ्यात्वभाव हो है, सो यह हिंसादिकपापनितां महापाप है । याके फलतैं निगोद नरकादिपर्याय पाईए है । तहां अनंतकालपर्यंत महासंकट पाईए है । सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति महादुर्लभ होय जाय है । सो ही षट्पाहुड़विषै (भाव पाहुड़में) कहा है —

कुच्छियधम्ममि-रओ, कुच्छियपांसडिभत्तिसंजुत्तो ।

कुच्छियतत्तं कुणंतो कुच्छिय गइभायणो होई ॥ १४० ॥

जो कुत्सितधर्मविषै रत है, कुत्सित पाखंडीनिकी भक्तिकरि संयुक्त है, कुत्सित तपकों करता है, सो जीव कुत्सित जो खोटी गति ताकों भोगनहारा हो है । सो हे भव्य हो, किंचिन्मात्रलोभतैं वा भयतैं कुदेवादिकका सेवनकरि जातैं अनंतकालपर्यंत महा-दुःख सहना होय ऐसा मिथ्यात्वभाव करना योग्य नाहीं । जिन-धर्मविषै यह तौ आम्नाय है । पहलैं बड़ा पाप छुड़ाय पीछैं छोटा पाप छुड़ाया । सो इस मिथ्यात्वकों सप्तव्यसनादिकतैं भी बड़ापाप-जानि पहलैं छुड़ाया है । तातैं जे पापके फलतैं डरैं हैं, अपने अत्माकों दुखसमुद्रमें न डुबाया चाहैं हैं, ते जीव इस मिथ्यात्वकों अवश्य छोड़ो । निंदा प्रशंसादिकके विचारतैं शिथिल होना योग्य नाहीं । जातैं नीतिविषै भी ऐसा कहा है—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अद्यैव वास्तु मरणं तु युगान्तरे वा

न्यायात्पथः प्रविचरन्ति पदं न धीराः ॥ १ ॥

जै निंदै हैं तौ निंदौ, अर स्तवै हैं तौ स्तवो, बहुरि लक्ष्मी आवो वा जावो, बहुरि अब ही मरण होहु वा युगांतरविषै होहु, परंतु नीतिविषै निपुणपुरुष न्यायमार्गतैं पैड़हू चलैं नाहीं । ऐसा न्याय विचारि निंदाप्रशंसादिकका भयतैं लोभादिकतैं अन्यायरूप मिथ्यात्वप्रवृत्ति करनी युक्त नाहीं । अहो, देव गुरु धर्म तौ सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं इनकै आधार धर्म है । इनविषै शिथिलता राखैं अन्यधर्म कैसे होय तातैं बहुत कहनेकरि कहा, सर्वथाप्रकार

कुदेव कुगुरु कुधर्मका त्यागी होना योग्य है । कुदेवादिकका त्याग न किए मिथ्यात्वभाव बहुत पुष्ट हो है । अर अबार यहां इनकी प्रवृत्ति विशेष पाईए है । तातैं इनका निषेधरूप निरूपण किया है । ताकौं जानि मिथ्यात्वभाव छोड़ि अपना कल्याण करो ।

इति मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रविषै कुदेवकुगुरुकुधर्म-

निषेधवर्णनरूप छठा अधिकार समाप्त भया ॥ ६ ॥

दोहा ।

इस भवतरुको मूल इक, जानहु मिथ्याभाव ।

ताकौं करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव ॥ १ ॥

अथ,- जे जीव जैनी हैं, जिन आज्ञाकौं मानैं हैं, अर तिनकै भी मिथ्यात्व रहै है ताका वर्णन कीजिए है—जातैं इस मिथ्यात्ववैरीका अंश भी बुरा है, तातैं सूक्ष्ममिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है । तहां जिन आगमविषै निश्चय व्यवहाररूप वर्णन है । तिन—विषै यथार्थका नाम निश्चय है । उपचारका नाम व्यवहार है । सो इनके स्वरूपकौं न जानते अन्यथा प्रवर्तैं हैं, सोई कहिए है—केई जीव निश्चयकौं न जानते निश्चयाभासके श्रद्धानी होय आपकौं मोक्षमार्गी मानैं हैं । अपने आत्माकौं सिद्धसमान अनुभवैं हैं । सो आप प्रत्यक्ष संसारी हैं । भ्रमकरि आपकौं सिद्ध मानैं सोई मिथ्यादृष्टी है । शास्त्रनिविषै जो सिद्धसमान आत्माकौं कह्या है, सो द्रव्यदृष्टिकरि कह्या है, पर्याय अपेक्षा समान नाहीं हैं । जैसे राजा अर रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, राजापना रंकपनाकी अपेक्षा तौ समान नाहीं । तैसें सिद्ध अर संसारी जीवत्वपनेकी

अपेक्षा समान हैं, सिद्धपना संसारीपनाकी अपेक्षा तो समान नहीं। यह जैसे सिद्ध शुद्ध हैं, तैसे ही आपको शुद्ध मानें। सो शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है। इस पर्याय अपेक्षा समानता मानिए, सो यह मिथ्यादृष्टि है। बहुरि आपके केवलज्ञानादिकका सद्भाव मानें, सो आपके तो क्षयोपशमरूप मतिरुतादि ज्ञानका सद्भाव है। क्षायिकभाव तो कर्मका क्षय भए हो है। यह भ्रमतैं कर्मका क्षय विना भए ही क्षायिकभाव मानें। सो यह मिथ्या-दृष्टि है। शास्त्रनिविषै सर्वजीवनिका केवलज्ञानस्वभाव कहा है, सो शक्तिअपेक्षा कहा है। सर्वजीवनिविषै केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त भए ही कही। कोऊ ऐसा मानें है, आत्माके प्रदेशनिविषै तो केवलज्ञान ही है, ऊपरि आवरणतैं प्रगट न हो है। सो यह भ्रम है। जो केवलज्ञान होय, तो वज्रपटलादि आड़े होतैं भी वस्तुकों जानें। कर्मके आड़े आए कैसे अटके। तातैं कर्मके निमित्ततैं केवलज्ञानकों अभाव ही है। जो याका सर्वदा सद्भाव रहैं तो याकों पारिणामिक भाव कहते, सो यह तो क्षायिकभाव है। सर्वभेद जामैं गर्भित ऐसा चैतन्यभाव सो पारिणामिक भाव है। याकी अनेक अवस्था मतिज्ञानादिरूप-वा केवलज्ञानादिरूप हैं, सो ए पारिणामिकभाव नहीं। तातैं केवलज्ञानका सर्वदा सद्भाव न मानना। बहुरि जो शास्त्रनिविषै सूर्यका दृष्टान्त दिया है, ताका इतना ही भाव लेना, जैसे मेघपटल होतैं सूर्यप्रकाश प्रगट न हो है, तैसे कर्मउदय होतैं केवलज्ञान न हो है। बहुरि ऐसा भाव

न लेना, जैसे सूर्यविषै प्रकाश रहै है, तैसे आत्माविषै केवलज्ञान रहै है । जातै दृष्टांत सर्वप्रकार मिलै नाहीं । जैसे पुद्गलविषै वर्ण-गुण है, ताकी हरित पीतादि अवस्था हैं । सो वर्त्तमानविषै कोई अवस्था होतै अन्य अवस्थाका अभाव ही है । तैसे आत्माविषै चैतन्य गुण है, ताकी प्रतिज्ञानादिरूप अवस्था हैं । सो वर्त्तमान कोई अवस्था होतै अन्य अवस्थाका अभाव ही है । बहुरि कोऊ कहै कि, आवरण नाम तौ वस्तुको आच्छादनेका है, केवलज्ञानका सद्भाव नाहीं है, तौ केवलज्ञानावरण काहेको कहो हौ ताका उत्तर—

यहां शक्ति है ताको व्यक्त न होने दे, ताकी अपेक्षा आवरण कहा है । जैसे देशचारित्रका अभाव होतै शक्ति घातनेकी अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कहा, तैसे जानना । बहुरि ऐसे जानौ,— वस्तुविषै जो परनिमित्ततै भाव होय, ताका नाम औपाधिकभाव है । अर परनिमित्तविना जो भाव होय, सो ताका नाम स्वभाव-भाव है । सो जैसे जलकै अग्निका निमित्त होतै, उष्णपनो भयो तहां शीतलपनाका अभाव ही है । परंतु अग्निका निमित्त मिटे शीतलता ही होय जाय । तातै सदाकाल जलका स्वभाव शीतल कहिए । जातै ऐसी शक्ति सदा पाइए है । बहुरि व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए । कदाचित् व्यक्तरूप हो है । तैसे आत्मिकै कर्मका निमित्त होतै अन्यरूप भया, तहां केवलज्ञानका अभाव ही है । परंतु कर्मका निमित्त मिटे सर्वदा केवलज्ञान होय जाय । तातै सदाकाल आत्माका स्वभाव केवलज्ञान कहिए है ।

जातें ऐसी शक्ति सदा पाईए है । व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए । बहुरि जैसैं शीतलस्वभावकरि उष्ण जलकौं शीतल मानि पानादि करै, तौ दाझना ही होय । तैसैं केवलज्ञानस्वभावकरि अशुद्ध आत्माकौं केवलज्ञानी मानि अनुभवै तौ दुखी ही होय । ऐसैं जे केवलज्ञानादिकरूप आत्माकौं अनुभवैं हैं, ते मिथ्यादृष्टी हैं । बहुरि रागादिक भाव आपकै प्रत्यक्ष होतैं भ्रमकरि आत्माकौं रागादिरहित मानैं सो पूछिए है—ए रागादिक तौ होते देखिए है, ए किसद्रव्यके अस्तित्वविषै है । जो शरीर वा कर्मपुद्गलके अस्तित्वविषै होय तौ ए भाव अचेतन वा मूर्त्तिक होय । सो तो ए रागादिक प्रत्यक्ष चेतनता लिए अमूर्त्तिकभाव भासै हैं । तातैं ए भाव आत्माहीके हैं । सो ही समयसारके कलशविषै कहा है—

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो-

रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यनुभवाभावान्न चेयं कृतिः ।

नैकस्याः प्रकृतेरर्चित्यलसनाज्जीवस्य कर्त्ता ततो

जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न वै पुद्गलः ॥ १ ॥

यह रागादिरूप भावकर्म है, सो काहूकरि किया नहीं है तातैं यह कार्यभूत हैं । बहुरि जीव अर कर्मप्रकृति इन दोऊनिका भी कर्तव्य नहीं । जातैं ऐसैं होय, तौ अचेतनकर्मप्रकृतिकै भी तिस भावकर्म फल सुख दुख ताकौं भोगना होय, सो असंभव है । बहुरि एकली कर्मप्रकृतिका भी यह कर्तव्य नहीं । जातैं वाकै अचेतनपनो प्रगट है । तातैं इस रागादिकका जीव ही कर्त्ता है । अर सो रागादिक जीवहीका कर्म है । जातैं भावकर्म तौ

चेतनका अनुसारी है, चेतना विना न होय । अर पुंढल ज्ञाता है नाहीं । ऐसैं रागादिकभाव जीवके अस्तित्वविषै हैं । जो रागादिक भावनिका निमित्त कर्महीकौ मानि आपकौ रागादिकका अकर्त्ता मानै हैं, सो कर्त्ता तौ आप अर आपकौ निरुद्धसी होय प्रमादी रहना, तातैं कर्महीका दोष ठहरावै हैं । सो यह दुखदायक भ्रम है । सोई समयसारका कलशाविषै कह्या है—

रागजन्मानि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहबाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥

जे जीव रागादिककी उत्पत्तिविषै परद्रव्यहीकौ निमित्तपनो मानै हैं, ते जीव भी शुद्धज्ञानकरि रहित हैं अंधबुद्धि जिनकी ऐसे होतसतैं मोहनदीकौ नाहीं उत्तरैं हैं । बहुरि समयसारका 'सर्व-विशुद्धि अधिकार विषै जो, आत्माकौ अकर्त्ता मानै है, अर यह कहै है—कर्म ही जगावै सुचावै हैं, परघात कर्मतैं हिंसा है, वेदकर्मतैं ब्रह्म है, तातैं कर्म ही कर्त्ता है, तिस जैनीकौ सांख्यमती कह्या है । जैसैं सांख्यमती आत्माकौ शुद्ध मानि स्वच्छन्द हो है, तैसैं ही यह भया । बहुरि इस श्रद्धानतैं यह दोष भया, जो रागादिक अपने न जानै, आपकौ अकर्त्ता मान्या, तब रागादिक होनेका भय रह्या नाहीं, वा रागादिक भेटनेका उपाय रह्या नाहीं, तब स्वच्छंद होय खोटे कर्म बांधि अनंतसंसार-विषै रुलै है । यहां प्रश्न—जो समयसारविषै ही ऐसा कह्या है—

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा

भिन्ना भावाः सर्वे एवास्य पुंसः ।

अर्थ-वर्णादिक वा रागादिकभाव हैं, ते सर्व ही इस आत्मातें भिन्न हैं । बहुरि तहां ही रागादिकको पुद्गलमय कहे हैं । बहुरि अन्य शास्त्रनिविष्ट भी रागादिकतें भिन्न आत्माको कहा है, सो कैसें है ताका उत्तर—

रागादिकभाव परद्रव्यके निमित्ततें उपाधिकभाव हो हैं । अर यह जीव तिनिकों स्वभाव जानै है । जाकों स्वभाव जानै, ताकों बुरा कैसें मानै, वा ताके नाशका उद्यम काहेकों करै । सो यह श्रद्धान भी विपरीत है । ताके छुड़ावनेकों स्वभावकी अपेक्षा रागादिकको भिन्न कहे हैं । अर निमित्तकी मुख्यताकरि पुद्गलमय कहे हैं । जैसे वैद्य रोग मेळ्या चाहै है । जो शीतका अधिकार देखै, तौ उष्ण औषधि बतावै अर आतापका आधिक्य देखै, तौ शीतल औषधि बतावै । तैसें श्रीगुरु रागादिक छुड़ाय चाहै है । जो रागादिक परका मानि स्वच्छन्द होय, निरुद्यमी होय, ताकों उपादानकारणकी मुख्यताकरि रागादिक आत्माका है ऐसा श्रद्धान कराया । बहुरि जो रागादिक आपका स्वभाव मानि तिनिका नाशका उद्यम नाहीं करै है, ताकों निमित्तकारणकी मुख्यताकरि रागादिक परभाव हैं, ऐसा श्रद्धान कराया है । दोऊ विपरीत श्रद्धानतें रहित भए सत्यश्रद्धान होय, तब ऐसा मानै—ए रागादिक भाव आत्माका स्वभाव तौ नाहीं, कर्मके निमित्ततें आत्माके अस्तित्वविषे विभावपर्याय निपजै हैं । निमित्त मिटे इनका नाश होतें स्वभाव भाव रहि जाय है । तातें इनके नाशका उद्यम करना । यहां प्रश्न—जो कर्मका निमित्ततें ए हो हैं, तौ कर्मका उदय रहै

तावत् विभाव दूरि कैसैं होय । तातैं याका उद्यम करना तौ
निरर्थक है । ताका उत्तर—

एक कार्य होनेविषै अनेक कारण चाहिए है । तिनविषै जे
कारण बुद्धिपूर्वक होय, तिनकौ तौ उद्यम करि मिलावै अर अबुद्धि
पूर्वक कारण स्वयमेव मिलै—तब कार्यसिद्धि होय । जैसे पुत्र
होनेका कारण बुद्धिपूर्वक तौ विवाहादिक करना है, अर अबुद्धि-
पूर्वक भवितव्य है । तहां पुत्रका अर्थी विवाहादिकका तौ उद्यम
करै, अर भवितव्य स्वयमेव होय, तब पुत्र होय । तैसें विभाव
दूरि करनेके कारण बुद्धिपूर्वक तौ तत्त्वविचारादिक हैं अर अबुद्धि-
पूर्वक मोहकर्मका उपशमादिक हैं । सो ताका अर्थी तत्त्वविचारा-
दिकका तौ उद्यम करै, अर मोहकर्मका उपशमादिक स्वयमेव
होय, तब रागादिक दूरि होय । यहां ऐसा कहै कि-जैसें विवाहा-
दिक भी भवितव्य आधीन हैं, तैसें तत्त्वविचारादिक भी कर्मका
क्षयोपशमादिकके आधीन हैं, तातैं उद्यम करना निरर्थक है
ताका उत्तर—

ज्ञानावरणका तौ क्षयोपशम तत्त्वविचारादि करनेयोग्य तेरै
भया है । याहीतैं उपयोगकौ यहां लगावनेका उद्यम कराइए है ।
असंज्ञी जीवनिके क्षयोपशम नाहीं है, तौ उनकौ काहेकौ उपदेश
दीजिए है । बहुरि वह कहै है—होनहार होय, तौ तहीं उपयोग
लागे, विना होनहार कैसैं लागै । ताका उत्तर—

जो ऐसा श्रद्धान है, तौ सर्वत्र कोई ही कार्यका उद्यम मति
करै । तू खानेपान व्यापारादिकका तौ उद्यम करै, अर यहां

होनहार बतावै । सो जानिए है, तेरा अनुराग यहां नाहीं । माना-
दिककरि ऐसी झूठी बातें बनावै है । याप्रकार जे रागादिक
होतैं तिनकरि रहित आत्माकौं मानै हैं, ते मिथ्यादृष्टि जानने ।

बहुरि कर्म नोमकर्मका संबंध होतैं आत्माकौं निर्वध मानै, सो
प्रत्यक्ष इनका बंधन देखिए है । ज्ञानावरणादिकतैं ज्ञानादिकका
घात देखिए है । शरीरकरि ताकै अनुसार अवस्था होती देखिए
है । बंधन कैसैं नाहीं । जो बंधन न होय, तौ मोक्षमार्गी इनके
नाशका उद्यम काहेकौं करें । यहां कोऊ कहै—शास्त्रनिबिधै
आत्माकौं कर्म नोकर्मतैं भिन्न अवद्वस्पृष्ट कैसैं कहा है । ताका
उत्तर—

संबंध अनेक प्रकार हैं । तहां तादात्म्यसंबंधअपेक्षा
आत्माकौं कर्म नोकर्मतैं भिन्न कहा है । तहां द्रव्य पलटकरि
एक नाहीं होय जाय हैं अर इस ही अपेक्षा अवद्वस्पृष्ट कहा
है । बहुरि निमित्तनैमित्तिकसंबंध अपेक्षा बंधन है ही । उनके
निमित्ततैं आत्मा अनेक अवस्था धरै ही है । तातैं सर्वथा
निर्वध आपकौं मानना मिथ्यादृष्टि है । यहां कोऊ कहै—हमकौं
तौ बंध मुक्तिका विकल्प करना नाहीं, जातै शास्त्रविधै ऐसा
कहा है—

“जो बंधउ मुक्कउ मुणइ, सो बंधई न भंति ।”

याका अर्थ—जो जीव बंध्या अर मुक्त भया मानै हैं, सो
निःसदेह बंधै है । ताकौं कहिए है—

जे जीव केवल पर्यायदृष्टि होय, बंधमुक्त अवस्थाहीकौं

मानै हैं, द्रव्य स्वभावका ग्रहण नहीं करै हैं, तिनकों ऐसैं उपदेश दिया है, जो द्रव्यस्वभावकों न जानता जीव बंध्या मुक्त मानै, सो बंध है। बहुरि जो सर्वथा ही बंधमुक्ति न होय, तौ सो जीव बंध है, ऐसा काहेकों कहै। अर बंधके नाशका मुक्त होनेका उद्यम काहेकों करिए है। तातै द्रव्यदृष्टिकरि एकदशा है। पर्यायदृष्टिकरि अनेक अवस्था हो हैं, ऐसा मानना योग्य है। ऐसैं ही अनेक प्रकारकरि केवल निश्चयनयका अभिप्रायतैं विरुद्ध श्रद्धानादिक करै हैं। जिनवानीविषै तौ नाना नयअपेक्षा कहीं। कैसा कहि कैसा निरूपण किया है। यह अपने अभिप्रायतैं निश्चयनयकी मुख्यताकरि जो कथन किया होय, ताहीकों ग्रहिकरि मिथ्यादृष्टिकों धारै है। बहुरि जिनवानीविषै तौ सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता भए मोक्षमार्ग कहा है। सो याकै सम्यग्दर्शन ज्ञानविषै सततत्त्वनिका श्रद्धान वा जानना भया चाहिए। सो तिनका विचार नहीं। अर चारित्रविषै रागादिक दृष्टि किया चाहिए, ताको उद्यम नहीं। एक अपने आत्माकों शुद्ध अनुभवना इसहीको मोक्षमार्ग मानि संतुष्ट भया है। ताका अभ्यास करनेकों अंतरंगविषै ऐसा चिंतवन किया चाहै है—मैं सिद्धसमान शुद्ध हों, केवलज्ञानादि सङ्गित हों, द्रव्यकर्म नोकर्म रहित हों, परमानंदमय हों, जन्ममरणादि दुःख भेरै नहीं, इत्यादि चिंतवन करै है। सो यहां पूछिए है—यह चिंतवन जो द्रव्यदृष्टिकरि करो हौ, तौ द्रव्य तौ शुद्ध अशुद्ध सर्वपर्यायनिका समुदाय है। तुम शुद्ध ही अनुभव काहेकों करौ हौ। अर

पर्यायदृष्टिकरि करो हौ, तौ तुम्हारै तौ वर्त्तमान अशुद्धपर्याय है । तुम आपाकौ शुद्ध कैसे मानौ हौ । वहुरि जो शक्तिअपेक्षा शुद्ध मानो हौ, तौ मैं ऐसा होनेयोग्य हौ, ऐसा मानौ । ऐसे काहेकौ मानौ हौ । तातै आपकौ शुद्धरूप चिंतवन करना भ्रम है । काहेतै तुम आपकौ सिद्धसमान मान्या, तौ यह संसार अवस्था कौनकी है अर तुम्हारै केवलज्ञानादिक है, तौ ये मतिज्ञानादिक कौनके हैं । अर द्रव्यकर्म नोकर्मरहित हौ, तौ ज्ञानादिककी व्यक्तता क्यों नहीं । परमानंदमय हो, तौ अव कर्त्तव्य कहा रह्या । जन्म मरणादि दुःख ही नाहीं, तौ दुखी कैसे होत हौ । तातै अन्य अवस्थाविषे अन्य अवस्था मानना भ्रम है । यहां कोऊ कहै— शास्त्रविषे शुद्धचिंतवन करनेका उपदेश काहेकौ दिया है । ताका उत्तर—

एक तौ द्रव्यअपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्यायअपेक्षा शुद्धपना है । तहां द्रव्यअपेक्षा तौ परद्रव्यतै भिन्नपनौ वा अपने भावनिँतै अभिन्नपनौ ताका नाम शुद्धपना है । अर पर्याय अपेक्षा उपाधिकभावनिका अभाव होना, ताका नाम शुद्धपना है सो शुद्धचिंतवनविषे द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है । सोई समयसारव्याख्याविषे कहा है—

एष एवाशेषद्रव्यान्तरभवेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिधीयते ।

याका अर्थ—जो आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नाहीं है । सो यह ही समस्त परद्रव्यनिके भावनिँतै भिन्नपनेकरि सेवा हुवा शुद्ध

ऐसा कहिए हैं । बहुरि तहां ही ऐसा कहा—

समस्तकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छु—
द्धः ।

याका अर्थ — समस्त ही कर्त्ता कर्म आदि कारकनिका समूहकी प्रक्रियातैं पारंगत ऐसी जो निर्मल अनुभूति जो अभेद-ज्ञान तन्मात्र है, तातैं शुद्ध है । तातैं ऐसैं शुद्ध शब्दका अर्थ जानना । बहुरि ऐसैं ही केवल शब्दका अर्थ जानना । जो पर-भवतैं भिन्न निःकेवल आप ही ताका नाम केवल है । ऐसैं ही अन्य यथार्थ अर्थ अवधारना । पर्यायअपेक्षा शुद्धपनो मानैं, वा केवली आप मानैं महाविपरीति होय । तातैं आपको द्रव्यपर्यायरूप अवलोकना । द्रव्यकरि सामान्यस्वरूप अवलोकना, पर्यायकरि अवस्थाविशेष अवधारना । ऐसैं ही चिंतवन किए सम्यग्दृष्टि हो है । जातैं सांचा अवलोके विना सम्यग्दृष्टी कैसे नाम पावै बहुरि मोक्षमार्गविषे तौ रागादिक मेटनेका श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है । सो तौ विचार ही नाहीं । आपका शुद्ध अनुभवनतैं ही आपको सम्यग्दृष्टी मानि अन्य सर्व साधनिका निषेध करै है, शास्त्राभ्यासकरना निरर्थक बतावै है, द्रव्यादिकका गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकादिका विचारकों विकल्प ठहरावै है, तपश्चरण करना वृथा क्लेश करना मानै है, व्रतादिकका करना बंधनमें परना ठहरावै है, पूजना इत्यादि सर्वकार्यनिकों शुभासन्न जानि हेय प्ररूपै है, इत्यादि सर्व साधनिकों उठाय प्रमादी होय परिणमै है । सो शास्त्राभ्यास निरर्थक होय, तौ मुनिनकै भी तौ ध्यान अध्ययन

दोय ही कार्य मुख्य हैं । ध्यानविषै उपयोग न लागै, तब अर्ध्यं—
 यनहीविषै उपयोगकूं लगावै है, अन्य ठिकाना बीचमें उपयोग
 लगावने योग्य है नाहीं । बहुरि शास्त्रकरि तत्त्वनिका विशेष
 जाननेतैं सम्यग्दर्शन ज्ञान निर्मल होय है । बहुरि तहां यावत्
 उपयोग रहै, तावत् कषाय मंद रहै । बहुरि आगामी वीतरागभा-
 वनिकी वृद्धि होय । ऐसे कार्यकौं निरर्थक कैसें मानिए । बहुरि
 वह कहै—जो जिनशास्त्रनिविषै अध्यात्मउपदेश है, तिनिका
 अभ्यास करना अन्य शास्त्रनिका अभ्यासकरि किछू सिद्धि नाहीं ।
 ताकौं कहिए है—

जो तेरै सांची दृष्टि भई हैं तौ सर्व ही जैनशास्त्र कार्यकारी
 हैं । तहां भी मुख्यपनै अध्यात्मशास्त्रनिविषै तौ आत्मस्वरूपका
 मुख्य कथन है । सो सम्यग्दृष्टी भए आत्मस्वरूपका तौ निर्णय
 होय चुकै, तब तौ ज्ञानकी निर्मलताकै अर्थि वा उपयोगकौं मंद-
 कषायरूप राखनेकै अर्थि अन्य शास्त्रनिका अभ्यास मुख्य चाहिए ।
 अर आत्मस्वरूपका निर्णय भया है, ताका स्पष्ट राखनेकै अर्थि
 अध्यात्मशास्त्रनिका भी अभ्यास चाहिए । परंतु अन्य शास्त्रनिविषै
 अरुचि न चाहिए । जाकै अन्य शास्त्रनिकी अरुचि है ताकै
 अध्यात्मकी रुचि सांची नाहीं । जैसें जाकै विषयासक्तपना होय,
 सो विषयासक्त पुरुषनिकी कथा भी रुचितैं सुनै वा विषयके
 विशेषकौं भी जानै, वा विषयके आचरननिविषै जो साधन होय,
 ताकौं भी हितरूप जानै वा विषयका स्वरूपकौं भी पहिचानै ।
 तैसें जाकै आत्मरुचि भई होय, सो आत्मरुचिके धारक तीर्थकरा-

दिक तिनका पुराण भी जानै, बहुरि आत्माके विशेष जाननेकौ गुणस्थानादिककौ भी जानै, बहुरि आत्मआचरणविषै जे व्रतादिक साधन हैं, तिनकौ भी हितरूप मानै, बहुरि आत्माके स्वरूपकौ भी पहिचानै । तातैं व्याज्यौ ही अनुयोग कार्यकारी हैं । बहुरि तिनका नीका ज्ञान होनेकै अर्थि शब्दन्यायशास्त्रादिक भी जानना चाहिए । सो अपनी शक्तिके अनुसार थोरा वा बहुत अभ्यासकरना योग्य है । बहुरि वह कहै है, 'पद्मनन्दिपच्चीसी' विषै ऐसा कहा है—जो आत्मस्वरूपतैं निकसि बाह्य शास्त्रनिविषै बुद्धि विचरै हैं सो वह बुद्धि व्यभिचारणी है । ताका उत्तर—

यह सत्य कहा है बुद्धि तौ आत्माकी है, ताकौ छोरि परद्रव्य शास्त्रनिविषै अनुरागिणी भई, ताकौ व्यभिचारिणी ही कहिए । परंतु जैसें स्त्री शीलवती है, तौ योग्य ही है । अर न रह्या जाय, तौ उत्तमपुरुषकौ छोड़ि चांडालादिकका सेवन किए तौ अत्यंत निंदनीक होय । तैसें बुद्धि आत्मस्वरूपविषै प्रवर्तै, तौ योग्य ही है । अर न रह्या जाय, तौ प्रशस्त शास्त्रादि परद्रव्यकौ छोरि अप्रशस्त विषयादिविषै लगै तौ महानिंदनीक ही होय । सो मुनिनिकै भी बहुत काल स्वरूपविषै बुद्धि रहै नाहीं, तौ तेरी कैसें रह्या करै । तातैं शास्त्राभ्यासविषै बुद्धि लगावना युक्त है । बहुरि जो द्रव्यादिकका वा गुणस्थानादिकका विचारकौ विकल्प ठहरावै है, सो विकल्प तो है, परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहै, तब इन विकल्पनिकौ न करै तौ अन्य विकल्प होय, ते बहुत रागादिगर्भित होय हैं । बहुरि निर्विकल्पदशा सदा रहैनाहीं ।

जातें छद्मस्थका उपयोग एकरूप उत्कृष्ट रहै तौ अंतर्मुहूर्त रहै ।
 बहुरि तू कहैगा मैं आत्मस्वरूपहीका । चिंतवन अनेक प्रकार क्रिया
 करुंगा; सो सामान्य चिंतवनविषै तौ अनेकप्रकार बने नहीं ।
 अर विशेष करैगा, तब द्रव्य-गुण पर्याय मुणस्थान मार्गणा शुद्ध
 अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होयगा । बहुरि केवल आत्मज्ञान-
 हीतैं तौ मोक्षमार्ग होय नहीं । सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भए,
 वा रागादिक दूर किए मोक्षमार्ग होगा । सो सप्ततत्त्वनिका
 विशेष जाननेकौ जीव अजीवके विशेष वा कर्मके आस्रव
 बंधादिकका विशेष अवश्य जानना योग्य है जातैं सम्यग्दर्शन
 ज्ञानकी प्राप्ति होय । बहुरि तहां पीछैं रागादिक दूर करनेसौं जे
 रागादिक बधावनेके कारण तिनिकौ छोड़ि जे रागादिक घटावनेके
 कारण होय, तहां उपयोगकौ लगावना सो द्रव्यादिकका वा
 गुणस्थानादिकका विचार रागादिक घटावनेकौ कारण है । इनविषै
 कोई रागादिकका निमित्त नहीं, तातैं सम्यग्दृष्टी भए पीछैं भी
 यहां ही उपयोग लगावना । बहुरि वह कहै है—रागादि मिटावनेकौ
 कारण होय तिनविषै तौ उपयोग लगावना, परंतु त्रिलोकवर्ती
 जीवनिकी गति आदि विचार करना, वा कर्मका बंध उदयसत्ता
 दिकका घणा विशेष जानना, वा त्रिलोकका आकार प्रमाणादिक
 जानना इत्यादि विचार कौन कार्यकारी है । ताका उत्तर—

इनकौ भी विचारतैं रागादिक बधते नहीं । जातैं ए ज्ञेय याकै
 इष्ट अनिष्टरूप है नहीं । तातैं वर्त्तमान रागादिककौ कारण
 नहीं । बहुरि इनकौ विशेष जानै तत्त्वज्ञान निर्मल होय, तातैं

आगामी रागादिक घटावनेको ही कारण हैं। तातैं कार्यकारी हैं।
बहुरि वह कहै है- स्वर्ग नरकादिकों जानै तहां राग द्वेष हो है।
ताका समाधान--

ज्ञानीकै तौ ऐसी बुद्धि होय नहीं, अज्ञानीकै होय। जहां पाप
छोड़ि पुण्यकार्यविषै लागै, तहां किछु रागादि घटै ही है। बहुरि
वह कहै है—शास्त्रविषै ऐसा उपदेश है, प्रयोजनभूत थोरा ही
जानना कार्यकारी है। तातैं विकल्प काहेको कीजिए। ताका
उत्तर—

जे जीव अन्य बहुत जानै, अर प्रयोजनभूतको न जानै
अथवा जिनकी बहुत जाननेकी शक्ति नहीं, तिनको यह उपदेश
दिया है। बहुरि जाको बहुत जाननेकी शक्ति होय, ताको तौ
यह कह्या नहीं जो बहुत जाने बुरा होगा। जेता बहुत जानैगा
तेता ही प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा। जातैं शास्त्रविषै
ऐसा कह्या है—

सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान् भवेत् ।
याका अर्थ—यह सामान्य शास्त्रत विशेष बलवान् है। विशेष
पहीतैं नीकै निर्णय हो है। तातैं विशेष जानना योग्य है। बहुरि
वह तपश्चरणको वृथाक्लेश ठहरावै है। सो मोक्षमार्ग भए तौ
संसारी जीवनितैं उलटी परगति चाहिए। संसारी जीवनिकै इष्ट
अनिष्ट सामग्रीतैं रागद्वेष हो है, याकै रागद्वेष न चाहिए। तहां
राग छोड़नेकै अर्थ इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी हो है।
अर द्वेष छोड़नेकै अर्थ अनिष्टसामग्री अनशानादिकों अंगीकार

करै है । स्वाधीनपनै ऐसा साधन होय, तौ पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले भी राग द्वेष न होय । सो चाहिए तौ ऐसै, तेरै अनशनादिकतै द्वेष भया । तातै ताकौ क्लेश ठहरावै है । जब यह क्लेश भया, तब भोजन करना स्वयमेव ही सुख ठहरया । तहां राग आया, सो ऐसी परिणति तौ संसारीनिकै पाईए ही हैं । तै मोक्षमार्गी होय, कहा किया । बहुरि जो तू कहैगा, केई सम्यग्दृष्टी भी तपश्चरण नाहीं करै हैं । ताका उत्तर—

यह कारण विशेषतै तप न होय सकै है । परन्तु श्रद्धान विषै तौ तपकौ भला जानै है ताके साधनका उद्यम राखै है । तेरे तौ श्रद्धान यह तप करना क्लेश है । बहुरि तपका तेरै उद्यम नाहीं तातै तेरै सम्यग्दृष्टि कैसै होय । बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषै ऐसा कहा है तप आदिक क्लेश करै है, तौ करो ज्ञानविना सिद्धि नाहीं । ताका उत्तर—

जे जीव तत्त्वज्ञानतै तौ पराङ्मुख हैं अर तपहीतै मोक्ष मानै हैं, तिनकौ ऐसा उपदेश दिया है । तत्त्वज्ञानविना केवल तपहीतै मोक्ष न होय । बहुरि तत्त्वज्ञान भए रागादिक भेटनेकै अर्थि तपकरनेका तौ निषेध है नाहीं । जो निषेध होय, तौ गणधरा—दिक तप काहेकौ करै । तातै अपनी शक्तिअनुसार तप करना योग्य है । बहुरि वह तपादिककौ बंधन मानै है । सो स्वच्छन्दवृत्ति तौ अज्ञानअवस्थाहीविषै थी । ज्ञान पाए तौ परिणतिकौ रोकै ही है । बहुरि तिस परिणति रोकनेकै अर्थि बाह्य हिंसादिक कारण —निका त्यागी अवश्य भया चाहिए । बहुरि वह कहै है—हमारै

परिणाम तौ शुद्ध हैं बाह्य त्याग न किया, तौ न किया । ताका उत्तर—

जे ए हिंसादिकार्य तेरे परिणामविना स्वयमेव होते होंय, तौ हम ऐसे मानें । अर तू अपना परिणामकरि कार्य करे, तहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहिए । विषयसेवनादिक क्रिया वा प्रमादगमनादि क्रिया परिणामविना कैसे होय । सो क्रिया तौ आप उधर्मा होय तू करे, अर तहां हिंसादिक होय ताका तू गिनै नाहीं, परिणाम शुद्ध मानें सो ऐसे मानें तौ तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे । बहुरि वह कहै है—परिणामनिकौ रोके हू ए बाह्य हिंसादिक घटाईए । परंतु प्रतिष्ठाकरनेमें बंध हो है, तातें प्रतिष्ठारूप व्रत नाहीं अंगीकार करना । ताका समाधान—

जिस कार्यके करनेकी आशा रहै, ताकी प्रतिज्ञा न लीजिए है । अर आशा रहे तिसतैं राग रहे है । तिस रागभावतैं विना कार्य किए भी अविरतिका बंध हुवा करै । तातैं प्रतिज्ञा अवश्य करना युक्त है । बहुरि कार्यकरनेकी बंधन भए विना परिणाम कैसे रहेंगे । प्रयोजन पड़े तद्रूपपरिणाम होंय ही होंय । वा विना प्रयोजन पड़े भी ताकी आशा रहै । तातैं प्रतिज्ञा करनी युक्त है बहुरि वह कहै है --न जानिए कैसा उदय आवै, पीछें प्रतिज्ञाभंग होय, तौ महपाप लागै । तातैं प्रारब्ध अनुसार कार्य बने, सो बने प्रतिज्ञाका विकल्प न करना । ताका समाधान—

प्रतिज्ञा ग्रहण करतैं जाका निर्वाह होता न जानै, तिस प्रतिज्ञाको तौ करै नाहीं ! प्रतिज्ञा लेतैं ही यह अभिप्राय रहै, प्रयोजन पड़े

छोड़ि द्योगा, वह प्रतिज्ञा कौन कार्यकारी भई । अर प्रतिज्ञा ग्रह
 ण करतैं तौ यह परिणाम है, मरणांत भए भी न छोडोंगा ऐसी
 प्रतिज्ञाकरनी युक्त ही है । बिना प्रतिज्ञा किए अविरत् संबंधी
 बंध मिटै नाहीं । बहुरि आगामी उदयकरि प्रतिज्ञा न लीजिए सो
 उदयकौ विचारें सर्व ही कर्त्तव्यको नाश होय । जैसे आपकौ
 पंचता जानै, तितना भोजन करै । कदाचित् काहूकै भोजनतैं
 अजीर्ण भया होय, तिस भयतैं भोजन छाड़ै तौ मरण ही होय ।
 तैसे आपकौ निर्वाह होता जानै, तितनी प्रतिज्ञा करै । कदाचित्
 काहूकै प्रतिज्ञातैं भ्रष्टपना भया होय तौ तिस भयतैं प्रतिज्ञा
 करनी छाड़ै तौ असंयम ही होय । तातैं बनै सो प्रतिज्ञा लेनी
 युक्त है । बहुरि प्रारब्ध अनुसार तौ कार्य बनै ही है, तू उद्यमी
 होय भोजनादि काहेकौ करै है । जो तहां उद्यम करै, तौ त्याग
 करनेका भी उद्यम करना युक्त ही है । जब प्रतिमावत् तेरी दशा
 होय जायगी, तब हम प्रारब्ध ही मानैगे—तेरा कर्त्तव्य न मानैगे ।
 तातैं काहेकौ स्वच्छंद होनेकी युक्ति बनावै है । बनै सो प्रतिज्ञा
 करि व्रत धारना योग्य है । बहुरि ग्रह पूजनादि कार्यानि कौ शुभाशुभ
 जानि हेय मानै है । सो यह सत्य है । परंतु जो इन कार्यानि कौ
 छोड़ि शुद्धोपयोगरूप होय तौ भलै ही है । अर विषय कषायरूप
 अशुभरूप प्रवर्त्तै, तौ अपना बुरा ही किया । शुभोपयोगतैं
 स्वर्गादि होय वा भली वासनातैं वा भला निमित्ततैं कर्मका
 स्थिति अनुभाग घटि जाय, तौ सम्यक्तादिककी भी प्राप्ति होय
 जाय । बहुरि अशुभोपयोगतैं नरक निगोदादि होय, वा बुरी

धासनातैं वा बुरा निमित्ततैं कर्मका स्थिति अनुभाग बधि जाय, तौ सम्यक्तादिक महा दुर्लभ होय जाय । बहुरि शुभोपयोगहीतैं कषाय मंद हो हें । अशुभोपयोगतैं तीव्र हो है । सो मंदकषायका कारण छोरि तीव्रकषायका कारण तौ ऐसा है, जैसे कड़वी वस्तु न खानी अर विष खाना । सो यह अज्ञानता है । बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषै शुभ अशुभकौ समान कहा है तातैं हमकौ तौ विशेष जानना युक्त नाहीं । ताका समाधान—

जे जीव शुभोपयोगकौ मोक्षका कारण मानि उपादेय मानै हैं, शुद्धोपयोगकौ नाहीं पहिचानै हैं, तिनकौ शुभ अशुभ दोऊनिकै, अशुद्धताकी अपेक्षा वा बंधकारणकी अपेक्षा समान दिखाईए है, बहुरि शुभ अशुभनिका परस्पर विचार कीजिए, तौ शुभभावनिकै विषै कषायमंद हो है, तातैं बंध हीन हो है । अशुभभावनिविषै कषायतीव्र हो है, तातैं बंध बहुत हो है । ऐसे विचार किए अशुभकी अपेक्षा सिद्धांतविषै शुभकौ भला भी कहिए । जैसे रोग तौ थोरा वा बहुत बुरा ही है । परंतु बहुत रोगकी अपेक्षा थोरा रोगकूं भला भी कहिए । तातैं शुभोपयोग नाहीं होय, तब अशुभतैं छूटि शुभविषै प्रवर्त्तना युक्त है । शुभकौ छोरि अशुभविषै प्रवर्त्तना युक्त नाहीं । बहुरि वह कहै है—जो कामादिक वा क्षुधादिक मिटावनेकौ अशुभरूप प्रवृत्ति तौ भए विना रहती नाहीं, अर शुभप्रवृत्ति चाहिकरि करनी परै है । ज्ञानीकै चाहि चाहिए नाहीं । तातैं शुभका उद्यम नाहीं करना । ताका समाधान—

शुभप्रवृत्तिविषै उपयोग लागनेकरि वा ताके निमित्ततैं विरा-

गता वधनेकरि कामादिक हीन हो हैं । अर क्षुधादिकविषै भी संकलेश थोरा हो है । तातैं शुभोपयोगका अभ्यास करना । उद्यम किए भी जो कामादिक वा क्षुधादिक रहै, तौ ताकै अर्थि जैसे थोरा पाप लागै, सो करना । बहुरि शुभोपयोगकौ छोड़ि निःशंक पापरूप प्रवर्त्तना तौ युक्त नाहीं । बहुरि तू कहै है— ज्ञानीकै चाहि नाहीं अर शुभोपयोग चाहि किए होय, सो जैसे पुरुष किंचिन्मात्र भी अपना धन दिया चाहै नाहीं, परंतु जहां बहुत द्रव्य जाता जानै, तहां चाहिकरि स्तोक द्रव्य देनेका उपाय करै है । तैसें ज्ञानी किंचिन्मात्र भी कषायरूप कार्य किया चाहै नाहीं । परंतु जहां बहुत कषायरूप अशुभकार्य होता जानै, तहां चाहिकरि स्तोक कषायरूप शुभकार्य करनेका उद्यम करै । ऐसे यह बात सिद्ध भई—जहां शुद्धोपयोग होता जानै, तहां तौ शुभकार्यका निषेध ही है अर जहां अशुभोपयोग होता जानै तहां शुभकौ उपायकरि अंगीकार करना युक्त है । या प्रकार अनेक व्यवहारकार्यकौ उथापि स्वच्छंदपनाकौ स्थापै है, ताका निषेध किया अब तिस ही केवल निश्चयावलंबी जीवकी प्रकृति दिखाइ है—

एक बुद्धात्माकौ जाने ज्ञानी होय है—अन्य बिल्कुल चाहिए नाहीं, ऐसा जानि कबहुँ एकांत तिष्ठकरि ध्यानमुद्रा धारि में सर्वकर्मउपाधिरहित सिद्धसमान आत्मा हों, इत्यादि विचारकरि संतुष्ट हो है । सो ए विशेषण कैसें संभवें ! असंभव हैं, ऐसा विचार नाहीं । अथवा अचल अखंडित अनुपम आदि विशेषण-

निकरि आत्माकौं ध्यावै हैं, सो ए विशेषण अन्य द्रव्यनिविधै भी संभवै हैं । बहुरि ए विशेषण किस अपेक्षा हैं, सो विचार नाहीं । बहुरि कदाचित् सूता बैठ्या जिस तिस अवस्थाविधै ऐसा विचार राखि आपकाँ ज्ञानी मानै है । बहुरि ज्ञानीकै आश्रय बंध नाहीं, ऐसा आगमविधै कह्या है । तातैं कदाचित् विषयकषायरूप हो है । तहां बंध होनेका भय नाहीं हैं । स्वच्छंद भया रागादिकारूप प्रवर्तै है । सो आपा परकाँ जाननेका तौ चिह्न वैराग्यभाव है, सो समयसाराविधै कह्या है—

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः ।

याका अर्थ— यह सम्यग्दृष्टीके निश्चयसौं ज्ञानवैराग्यशक्ति होय । बहुरि कह्या है—

सम्यग्दृष्टिः स्वराग्यमहं जानु बन्धो न मे स्या —

दित्युक्तानांत्पुलकवदना रागिणोप्याचरन्तु ।

आलम्ब्यन्तां सगितिपरतां ते यतोद्यपि पापाः

आत्मानात्मावगमाविहात्सान्ति सम्यक्त्वशून्याः॥ १ ॥

याका अर्थ—स्वयमेव यह मैं सम्यग्दृष्टी हों, मेरै कदाचित् बंध नाहीं, ऐसैं ऊंचा फुलाया है मुख जिननैं ऐसे रागी वैराग्य-शक्तिरहित भी आचरण करै हैं, तौ करौ, बहुरि पंचसमिति की सावधानीकौ अवलंबै हैं, तौ अवलंबौ, ज्ञानशक्ति बिना अजहू पापी ही हैं । ए दोऊ आत्मा अनात्माका ज्ञानरहितपनातैं सम्यक्त्व-रहित ही हैं ।

बहुरि पूछिए है —परकाँ पर जान्या, तौ परद्रव्यविधै रागादि

करनेका कहा प्रयोजन रखा । तहां वह कहै है—मोहके उदयतैं रागादि हो हैं । पूर्वेँ भारतादि ज्ञानी भए, तिनिकै भी विषय कषायरूप कार्य भया सुनिए है । ताका उत्तर—

‘ ज्ञानकै भी मोहके उदयतैं रागादिक हो हैं यह सत्य, परंतु बुद्धिपूर्वक रागादिक होते नहीं । सो विशेष वर्णन आगे करैंगे बहुरि जाकै रागादि होनेका किछु विषाद नहीं तिनिके नाशका उपाय नहीं, ताकै रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नहीं संभवै है । ऐसे श्रद्धानविना सम्यग्दृष्टी कैसे होय । जीवाजीवादि तत्त्वनिके श्रद्धान करनेका प्रयोजन तौ इतना ही श्रद्धान है । बहुरि भारतादि सम्यग्दृष्टीनिकै विषय कषायनिकी प्रवृत्ति जैसे हो है, सो भी विशेष आगे कहैंगे । तू उनका उदाहरणकरि स्वच्छंद होगा, तौ तेरे तीव्र आस्रव ग्रंथ होगा सो ही कहा है—

मग्नाः ज्ञाननयैषिणोपि यदि ते स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ।

याका अर्थ—यह ज्ञाननयके अवलोकनहारे भी जे स्वच्छंद मंदउद्यंभी हो हैं, ते संसारविषै बूढ़े । और भी तहां “ज्ञानिनः कर्म न जातु कर्तुमुचितं”—इत्यादि कलशाविषै वा “तथापि न निरर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनः”—इत्यादि कलशाविषै स्वच्छंद होना निषेध्या है । बिना चाहि जो कार्य होय सो कर्मबंधका कारण नहीं । अभिप्रायतैं कर्त्ता होय करै अर ज्ञाता रहै, तौ बनें नहीं इत्यादि निरूपण किया है । तातैं रागादिक बुरे अहितकारी जानि तिनका नाशके अर्थ उद्यम राखना । तहां अनुक्रमविषै पहलैं तीव्ररागादि छोड़नेके अनेक अशुभ कार्य छोड़ि

शुभकार्यविषै लगना पीछें मंदरागादि भी छोड़नेके अर्थ शुभकों छोड़ शुद्धोपयोगरूप होना । बहुरि केई जीव व्यापारादि कार्य वा स्त्रीसेवनादि कार्यनिकौ भी घटावै हैं । बहुरि शुभकों हेय जानि शास्त्राभ्यासादि कार्यनिविषै नाहीं प्रवर्त्तै हैं । वीतरागभावरूप शुद्धोपयोगकों प्राप्त भए नाहीं, ते जीव अर्थ काम धर्म मोक्षरूप पुरुषार्थतैं रहित होतसतैं आलसी निरुद्यमी हो हैं । तिनकी निंदा पंचास्तिकायकी व्याख्याविषै कीनी है । तिनकों दृष्टांत दिया है—जैसैं बहुत खीर खांड खाय पुरुष आलसी हो है, वा जैसैं वृक्ष निरुद्यमी हैं, तैसैं ते जीव आलसी निरुद्यमी भए हैं । अब इनकों पूछिए है —तुम बाह्य तौ शुभ अशुभ कार्यनिकौ घटाया, परंतु उपयोग तौ आलंबनविना रहता नाहीं, सो तुम्हारा उपयोग कहां रहै है, सो कहो । जो वह कहै—आत्माका चिंतवन करै हैं तौ शास्त्रादिकरि अनेक प्रकारका आत्माका विचारकों तौ तुम विकल्प ठहराया अर कोई विशेषण आत्माके जाननेमें बहुत काल लागै नाहीं बारंवार एकरूप चिंतवनविषै छद्मस्थका उपयोग लागता नाहीं । गणधरादिकका भी उपयोग ऐसैं न रहि सकै, तातैं तेहू शास्त्रादि कार्यनिविषै प्रवर्त्तै हैं । तेरा उपयोग गणधरादिकतैं भी शुद्ध भया कैसैं मानिए तातैं तेरा कहना प्रमाण नाहीं ! जैसैं कोऊ व्यापारादिविषै निरुद्यमी होय ठाला जैसैं तैसैं काल गमावै तैसैं तू धर्मविषै निरुद्यमी होय प्रमादी यौ ही काल गमावै, है । कबहू किछू चिंतवनसा करै, कबहू बातैं बनावै, कबहू भोजनादि करै, अपना उपयोग निर्मळ करनेकैं :

शास्त्राम्यास तपश्चरण भक्तिआदि कार्यनिविषै प्रवर्त्तता नाहीं । सूनासा होय प्रमादी होनेका नाम शुद्धोपयोग ठहराय, तहां क्लेश थोरा होनेतैं जैसे कोई आलसी होय पर-या रहनैमें सुख मानै, तैसें आनंद मानै है । अथवा जैसें सुपनेविषै आपकों राजा मानि सुखी होय, तैसें आपकों भ्रमतैं सिद्ध समान शुद्ध मानि आप ही आनंदित हो है । अथवा जैसें कहीं रति मानि सुखी हो हें, तैसें किछु विचार करनेविषै रति मानि सुखी होय, ताकों अनुभवजनित आनंद कहै है । बहुरि जैसें कही अरति मानि उदास होय, तैसें व्यापारादिक पुत्रादिकों खेदका कारण जानि तिनतैं उदास रहै है, ताकों वैराग्य मानै है । सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तौ कषायगर्भित है । जो वीतरागरूप उदासीन दशविषै निराकुलता होय, सो सांचा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवनिक्कै चारित्रमोहकी हीनता भए प्रमट हो है । बहुरि वह व्यापारादि क्लेश छोड़ि यथेष्ट भोजनादिकरि सुखी हुवा प्रवर्त्तै है । आपकों तहां कषायरहित मानै है, सो ऐसें आनंदरूप भए तौ रौद्रध्यान हो है । जहां सुखसामग्री छोड़ि दुखसामग्रीका संयोग भए संक्लेश न होय रागद्वेष न उपजै, तहां निःकषायभाव हो है । ऐसें भ्रमरूप तिनकी प्रवृत्ति पाईए है । या प्रकार जे जीव केवल निश्चयाभासके अवलंबी हैं, ते मिथ्यादृष्टी जानने । जैसें वेदाती वा सांख्यमतवाले जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धानी हैं, तैसें ए भी जानने । जातैं श्रद्धानकी समानताकरि उनका उपदेश इनकों इष्ट लागै है, इनका उपदेश उनकों इष्ट लागै है । बहुरि तिन जीवनिक्के ऐसा श्रद्धान

है—जो केवल शुद्धात्माका चिंतनतैं तो संवर निर्जरा हो है वा मुक्तात्माका सुखका अंश तहां प्रगट हो है । बहुरि जीवके गुण—स्थानादि अशुद्ध भावनिका वा आप विना अन्य जीव पुद्गलादिकका चिंतन किए आस्रव बंध हो है ! तातैं अन्य विचारतैं पराङ्मुख रहै हैं । सो यह भी सत्य श्रद्धान नाहीं । जातैं शुद्ध स्वद्रव्यका चिंतन करै, वा अन्य चिंतन करै । जो वीतरागता लिए भाव, होय तौ तहां संवर निर्जरा ही है । अर जहां रागादिरूप भाव हो तहां आस्रव बंध है । जो परद्रव्यके जानेहीतैं आस्रव बंध होय तौ केवली तौ समस्त परद्रव्यको जानैं हैं तिनिके भी आस्रव बंध होय । बहुरि वह कहै है—जो छद्मस्थके परद्रव्य चिंतन होतैं आस्रव बंध हो है । सो भी नाहीं, जातैं शुक्लध्यानविषे भी मुनि—निके छहों द्रव्यनिका द्रव्यगुणपर्यायनिका चिंतन होना निरूपण किया है वा अवधिमनःपर्यायादिविषे परद्रव्यके जाननेकी विशेषता हो है । बहुरि चौथा गुणस्थानविषे कोई अपने स्वरूपका चिंतन करै हैं, ताके भी आस्रव बंध अधिक है, वा गुणश्रेणी निर्जरा नाहीं है । पंचम पष्ठम गुणस्थानविषे आहार विहारादि क्रिया होतैं परद्रव्य चिंतनतैं भी आस्रव बंध थोरा हो है वा गुण, श्रेणी निर्जरा हुवा करै है । तातैं स्वद्रव्य परद्रव्यका चिंतनतैं निर्जरा बंध नाहीं । रागादिक घटे निर्जरा है, रागादिक भए बंध है । ताकौ रागादिकके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नाहीं, तातैं अन्यथा मानै है । तहां वह पूछै है कि, ऐसैं है तौ निर्विकल्पदशाविषे नयप्रमाण निक्षेपादिकका वा दर्शन ज्ञानादिकका भी विकल्प

करनेका निषेध किया है, सो कैसे है । ताका उत्तर—

जे जीव इनही विकल्पनिविषै लागि रहे है, अमेदरूप एक आपकौं नाहीं अनुभवै हैं, तिनकौं ऐसा उपदेश दिया है जो ए सर्व विकल्प वस्तुका निश्चयकरनेकौं कारन हैं । वस्तुका निश्चय भए इनका प्रयोजन किछू रहता नाहीं । तातैं इन विकल्पनिकौं भी छोड़ि अमेदरूप एक आत्माका अनुभव करना । इनके विचाररूप विकल्पनिहीविषै फँसि रहना योग्य नाहीं । बहुरि वस्तुका निश्चय भए पीछैं ऐसा नाहीं, जो सामान्यरूप स्वद्रव्यहीका चिंतवन रह्या करै । स्वद्रव्यका वा परद्रव्यका सामान्यरूप वा विशेषरूप जानना होय, परंतु वीतरागता लिए होय, तिसहीका नाम निर्विकल्पदशा है । तहां वह पूछै है—यहां तौ बहुत विकल्प भए, निर्विकल्पदशा कैसे संभवै । ताका उत्तर —

निर्विचार होनेका नाम निर्विकल्प नाहीं है । तातैं छद्यस्थकै जानना विचार लिए है । ताका अभाव माने ज्ञानका अभाव होय, तब जड़पना भया । सो आत्माके होता नाहीं । तातैं विचार तौ रहै । बहुरि जो कहिए एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नाहीं । तौ सामान्यका विचार तौ बहुतकाल रहता नाहीं वा विशेषका अपेक्षाविना सामान्यका स्वरूप भासता नाहीं । बहुरि कहिए—आपहीका विचार रहता है, परका नाहीं तौ परविषै परबुद्धि भए विना आपविषै निजबुद्धि कैसे आवै । तहां वह कहै है समयसारविषै ऐसा कहा है—

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्ध्यायन्परं धृत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठिते ॥ १ ॥

याका अर्थ-यह भेदविज्ञान तावत् निरंतर भावना, यावत् परतैं छूटे ज्ञान है सो ज्ञानविषै स्थिति होय । तातैं भेदविज्ञान छूटें परका जानना मिटि जाय है । केवल आपहीकों आप जान्या करै है ।

सो यहां तौ यह कहा है-पूर्व आपा परकों एक जाने था, पीछैं जुदा जाननेकों-भेदविज्ञानकों तावत् भावना ही योग्य है यावत् ज्ञान पररूपकों भिन्न जानि अपने ज्ञानस्वरूपहीविषै निश्चित होय । पीछैं भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन रखा नाहीं । स्वयमेव परकों पररूप आपकों आपरूप जान्या करै है । ऐसा नाहीं, जो परद्रव्यका जानना ही मिटि जाय है । जातैं परद्रव्यका जानना वा स्वद्रव्यका विशेष जाननेका नाम विकल्प नाहीं है । तौ कैसे है, सो कहिए है-राग द्वेषके वशतैं किसी ज्ञेयके जाननेविषै उपयोग लगावना । ऐसैं बारंवार उपयोगकों भ्रमावना ताका नाम विकल्प है । बहुरि जहां वीतराग होय जाकों जानैं है ताकों यथार्थ जानैं है । अन्य अन्य ज्ञेयके जाननेके आर्थ उपयोगकों नाहीं भ्रमावै है । तहां निर्विकल्पदशा जानती । यहां कोऊ कहे-छद्मस्थका उपयोग तौ नाना ज्ञेयविषै भ्रमै ही भ्रमै । तहां निर्विकल्पता कैसे संभवै है । ताका उत्तर----

जेतैं काल एक जाननेरूप रहै, तेतैं निर्विकल्प नाम पावै । सिद्धांतविषै ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है "एकामर्शिता

निरोधो ध्यानम्" । एकका मुख्य चिंतवन होय । अर अन्य चिंता रुकै, ताका नाम ध्यान है । सर्वार्थसिद्धि सूत्रांकी टीकाविषे यह विशेष कहा है । जो सर्व चिंता रुकनेका नाम ध्यान होय, तौ अचेतनपनो होय जाय । बहुरि ऐसी भी विविक्षा है—जो संतान अपेक्षा नाना ज्ञेयका भी जानना होय । परंतु यावत् वीतरागता रहै, रागादिककरि आप उपयोगकौ भ्रमावै नाहीं, तावत् निर्विकल्पदशा कहिए है । बहुरि वह कहै—ऐसै है, तौ परद्रव्यतैं छुड़ाय स्वरूपविषे उपयोग लगावनेका उपदेश काहेकौ दिया है । ताका समाधान—

जो शुभ अशुभ भावनिकौ कारण परद्रव्य हैं, तिनविषे उपयोग लगे जिनकै राग द्वेष होय आवै है, अर स्वरूपचिंतवन करै तौ राग द्वेष घटै है, ऐसे नाचली अवस्थावारे जीवनिकौ पूर्वोक्त उपदेश है । जैसे कोऊ स्त्री विकारभावकरि काहूकै घर जाय थी, ताकौ मनै करी—पर घर मति जाय, घरमें बैठि रहौ । बहुरि जो स्त्री निर्विकार भावकरि काहूकै घर जाय, यथायोग्य प्रवर्तै, तौ किछु दोष है नाहीं । तैसें उपयोगरूप परंणति राग-द्वेषभावकरि परद्रव्यनिविषे प्रवर्तै थी, ताकौ मनै करी—परद्रव्य-निविषे मति प्रवर्तै, स्वरूपविषे मग्न रहौ । बहुरि जो उपयोगरूप परंणति वीतरागभावकरि परद्रव्यकौ जानि यथायोग्य प्रवर्तै, तौ किछु दोष है नाहीं । बहुरि वह कहै है—ऐसै है, तौ महा मुनि परिग्रहादिक चिंतवनका त्याग काहेकौ करै है । ताका समाधान—

जैसे विकाररहित स्त्री कुशीलके कारण परधरनिका त्याग करे, तैसे वीतरागपरणति राग द्वेषके कारण परद्रव्यनिका त्याग करे है । बहुरि जे व्यभिचारके कारण नहीं, ऐसे परधर जानेका त्याग है नहीं । तैसे जे राग द्वेषके कारण नहीं, ऐसे परद्रव्य जाननेका त्याग है नहीं । बहुरि वह कहै है—जो जैसे स्त्री प्रयोजन जानि पितादिकके घर जाय तौ जाबो, विना प्रयोजन जिस तिसके घर जाना तौ योग्य नहीं । तैसे परिणतिकौ प्रयोजन जानि सप्ततत्त्वनिका विचार करना । विना प्रयोजन गुणस्थानादिकका विचार करना योग्य नहीं । ताका समाधान—

जैसे स्त्री प्रयोजन जानि पितादिक वा मित्रादिकके भी घर जाय, जैसे परणति तत्त्वनिका विशेष जाननेको कारण गुस्था-नादिक कर्मादिकको भी जानै । बहुरि यहां ऐसा जानना—जैसे शीलवती स्त्री उद्यमकरि तौ विटपुरुषनिके स्थान न जाय, अरु परवश जाना बनि जाय, तौ तहां कुशील न सेवै, तौ स्त्री शीलवती ही है । तैसे वीतरागपरणति उपायकरि तौ रागादिकके कारण परद्रव्यनिविषे न लगै । जो स्वयमेव तिनका जानना होय जाय, अरु तहां रागादि न करै तौ परणति शुद्ध ही है । तैसे स्त्री आदिकी परीषह मुनिनके होय, तिनको जानै ही नहीं, अपने स्वरूपहीका जानना रहै है, ऐसा मानना मिथ्या है । उनको जानै तौ है, परंतु रागादिक नहीं करै है । या प्रकार परद्रव्यनिको जानतैं भी वीतरागभाव हो है, ऐसा श्रद्धान करना । बहुरि वह कहै है—ऐसे है तौ शास्त्रविषे ऐसे कैसे कहा है, जो

आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र है ।
ताका समाधान—

अनादितैं परद्रव्यविषै आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण था, ताकौ छुड़ावनेकौ यह उपदेश है । आपहीविषै आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण भए परद्रव्यविषै रागद्वेषादिपरणतिका श्रद्धान वा ज्ञान वा आचरण मिटि जाय, तब सम्यग्दर्शनादि हो है । जो परद्रव्यका परद्रव्यरूप श्रद्धानादि करनेतैं सम्यग्दर्शनादि न होते होय, तौ केवलीकैं भी तिनका अभाव होय । जहां परद्रव्यकौ बुरा जानना, निजद्रव्यकौ भला जानना, तहां तौ राग द्वेष सहज ही भया । तहां आपकौ आपरूप परकौ पररूप यथार्थ जान्या करै, तैसें ही श्रद्धानादिरूप प्रवर्तैं, तब ही सम्यग्दर्शनादि हो है । ऐसें जानना । तातैं बहुत कहा कहिए, जैसें रागादि मिटावनेका श्रद्धान होय, सो ही श्रद्धान सम्यग्दर्शन है । बहुरि जैसें रागादि मिटावनेका जानना होय, सो ही जानना सम्यक्ज्ञान है । बहुरि जैसें रागादि मिटैं, सो ही आचरण सम्यक्चारित्र है । ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है । या प्रकार निश्चयनयका आभास लिए एकांतपक्षके धारी जैनाभास तिनकै मिथ्यात्वका निरूपण किया ।

अब व्यवहाराभास पक्षके जैनाभासनिकै मिथ्यात्वका निरूपण कीजिए है—जिन आगमविषै जहां व्यवहारकी मुख्यताकरि उपदेश है, ताकौ मानि बाह्यसाधनादिकहीका श्रद्धानादिक करै है, तिनिके सर्व धर्मके अंग अन्यथारूप होय मिथ्याभावकौ प्राप्त होय हैं ।

यहां ऐसा जानि लेना—व्यवहारधर्मकी प्रवृत्तितें पुण्यबंध होय है, तातें पापप्रवृत्ति अपेक्षा तौ याका निश्चय है नाहीं । परंतु इहां जो जीव व्यवहार प्रवृत्तिहीकरि सन्तुष्ट होइ, सांचा मोक्ष-मार्गविषै उद्यमी न होय है, ताकाँ मोक्षमार्गविषै सन्मुख करनेकाँ तिस शुभरूप मिथ्याप्रवृत्तिका भी निषेधरूप निरूपण कीजिए है । जो यह कथन कीजिए हैं ताकाँ सुनि जो शुभप्रवृत्ति छोड़ि अशुभविषै प्रवृत्ति करैगो, तौ तुम्हारा बुरा होगा और जो यथार्थ श्रद्धानकरि मोक्षमार्गविषै प्रवृत्त होवौगो, तौ तुम्हारा भला होगा । जैसें कोऊ रोगी निर्गुण औषधिका निषेध सुनि औषधि साधन छोड़ि कुपथ्य करैगा, तौ मरेगा, वैद्यका कछु दोष है नाहीं । तैसें ही कोउ संसारी पुण्यरूप धर्मका निषेध सुनि धर्मसाधन छोड़ि विषय कपारूप प्रवर्तैगा तौ वह ही नरकादिविषै दुख पावैगा । उपदेश दाताका तौ दोष नाहीं । उपदेश देनेवालेका अभिप्राय असत्य श्रद्धानादि छुड़ाय मोक्षमार्गविषै लगावनेका जानना । सो ऐसा अभिप्रायतें इहां निरूपण कीजिए है । इहां कोई जीव तौ कुलक्रमकरि ही जैनी हैं, जैनधर्मका स्वरूप जानते नाहीं । परन्तु कुलविषै जैसी प्रवृत्ति चली आई, तैसें प्रवर्तै हैं । सो जैसें अन्यमती अपने कुलधर्मविषै प्रवृत्त हैं, तैसें ही यह प्रवृत्त हैं । जो कुलक्रमहीते धर्म होय, तौ मुसलमान आदि सर्व ही धर्मात्मा होइ । जैनधर्मका विशेष कहा रखा । सोई कहा है—

लोयाम्मि रायणीई णायं ण कुलकम्म कइयावि ।

किं पुण तिलोयपहुणो जिणंदधम्मादिगारम्मि ॥१॥

लोकविषे यह राजनीति है- कदाचित् कुलक्रमकरि ; न्याय नहीं होय है । जाका कुल चोर होय, ताका चोरकरि पकरै तौ जाका कुलक्रम जानि छोड़ै नहीं, दंड ही दे । तौ त्रिलोक-प्रभु जिनेंद्रदेवके धर्मका अधिकारविषे कहा कुलक्रम अनुसारि न्याय संभवै । बहुरि जो पिता दरिद्री होय आप धनवान् होय, तहां तौ कुलक्रम विचारि आप दरिद्री रहता ही नहीं । धर्मविषे कुलका कहा प्रयोजन है । बहुरि पिता नरकि जाय, पुत्र मोक्ष जाय । तहां कुलक्रम कैसे रह्या । जो कुल ऊपरि दृष्टि होय, तौ पुत्र भी नरकगामी होय । तातै धर्मविषे किछु कुलक्रमका प्रयोजन नहीं । शास्त्रनिका अर्थ विचारि जो काल-दोष तै जिन धर्मविषे भी पापी ; पुरुषनिकरि कुदेव कुपुरु कुधर्म सेवनादिरूप वा विषयकषायपोषणादिरूप विपरीति प्रवृत्ति चलाई होइ, ताका त्याग करि जिन आज्ञा अनुसारि प्रवर्तना योग्य है- । इहां कोऊ कहै-परंपरा छोड़ि नवीन मार्गविषे प्रवर्तना योग्य नहीं । ताका कहिए है---

। जो अपर्णा बुद्धिकरि नवीन मार्ग प्रवर्तै, तौ युक्त नहीं । जो परंपरा अनादिनिधन जैनधर्मका स्वरूप शास्त्रनिविषे लिख्या हैं, ताकी प्रवृत्ति मेदि प्राणीपुरुषां अन्यथा प्रवृत्ति चलाई, तौ ताका परंपराय मार्ग कैसे कहिए । बहुरि ताका छोड़ि पुसतन जैनशास्त्रनिविषे जैसा धर्म लिख्या था तैसे प्रवर्तै, तौ ताका नवीन मार्ग कैसे कहिए । बहुरि जो कुलविषे जैसे जिन-देवकी आज्ञा है, तैसे ही धर्मकी प्रवृत्ति है, तौ आपको भी

तैसे ही प्रवर्तना योग्य है । परंतु ताका कुलचरण जानना, धर्म जानि ताके स्वरूप फलादिकका निश्चय करि अंगीकार करना । जो सांचा भी धर्मको कुलचार जानि प्रवर्तै है, तौ ताका धर्मात्मा न कहिए । जातै सर्व कुलके उस आचरणको छोड़ै, तौ आप भी छोड़ि दे । बहुरि जो वह आचरण करै है, सो कुलका भयकरि करै है । किछु धर्मबुद्धित नहिं करै है । तातै वह धर्मात्मा नहिं । ऐसे विवाहादि कुलसंबंधी कार्यनिविषै तौ कुलकर्मका विचार करना और धर्मसंबंधी कार्यविषै कुलका विचार न करना । जैसे धर्ममार्ग सांचा है, तैसे प्रवर्तना योग्य है । बहुरि कोई आज्ञा अनुसारि जैनी हैं । जैसे शास्त्रविषै आज्ञा है, तैसे मानै हैं । परन्तु आज्ञाकी परीक्षा करै नहिं । सो आज्ञा ही मानना धर्म होय, तौ सर्व मतवारे अपने २ शास्त्रकी आज्ञा मानि धर्मात्मा होइ । तातै परीक्षाकरि जिनवचनको सत्यपनो पहिचानि जिनआज्ञा माननी योग्य है । बिना परीक्षा किए सत्य असत्यका निर्णय कैसे होय । और बिना निर्णय किए जैसे अन्यमती अपने २ शास्त्रनिकी आज्ञा मानै हैं, तैसे याने जैनशास्त्रकी आज्ञा मानी । यहु तो पक्षकरि आज्ञा मानना है । कोउ कहै—शास्त्रविषै दोश प्रकार सम्यक्त्वविषै आज्ञासम्यक्त्व कहा है, वा आज्ञाविचयधर्मध्यानका भेद कहा है, वा निःशंक्ति अंगविषै जिनवचनविषै संशय करना निषेध्या है, सो कैसे है । ताका समाधान—

शास्त्रविषै कई कथन तौ ऐसे हैं, जिनका प्रत्यक्ष अनुमाने

करि सकिए है । वहुनि केई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुमा-
नादिगोचर नाहीं । तातैं आझाहीकरि प्रमाण होय है । तहां
नाना शास्त्रनिविषै जो कथन समान होय, तिनकी तौ परीक्षा
करनेका प्रयोजन ही नाहीं । वहुनि जो कथन परस्परविरुद्ध
होइ, तिनिविषै जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर होय, तिनकी
तौ परीक्षा करनी । तहां जिन शास्त्रके कथनकी प्रमाणता ठहरे,
तिनि शास्त्रविषै जो प्रत्यक्ष अनुमानगोचर नाहीं, ऐसे कथन किए
होंय, तिनकी भी प्रमाणता करनी । वहुनि जिन शास्त्रनिके कथन
की प्रमाणता न ठहरै, तिनके सर्व हू कथनकी अप्रमाणता माननी ।
इहां कोऊ कहै-परीक्षा किए कोई कथन कोई शास्त्रविषै प्रमाण
भासै, कोई कथन कोई शास्त्र विषै अप्रमाण भासै तौ कहा करिए ।
ताका समाधान—

जो आसके भासै शास्त्र हैं, तिनिविषै कोई ही कथन प्रमाण-
विरुद्ध न होइ । जातै कै तौ जानपना ही न होइ, कै राग द्वेष
होय, ते असत्य कहैं । सो आस ऐसा होय नाहीं, तातैं परीक्षा
नीकी नाहीं कीनी है, तातैं भ्रम है । वहुनि वह कहै है-छद्मस्थकै
अन्यथा परीक्षा होय जाय, तौ कहा करै । ताका समाधान—

सांची झूठी दोऊ वस्तुनिकौ मीढ़े अर प्रमाद छोड़ि परीक्षा
किए तौ सांची ही परीक्षा होइ । जहां पक्षपातकरि नीके
परीक्षा न करै, तहां ही अन्यथा परीक्षा होय है । वहुनि वह
कहै है, जो शास्त्रनिविषै परस्पर विरुद्ध कथन तो घनो,—
कौन २ की परीक्षा करिए । ताका समाधान—

मोक्षमार्गविषै देव गुरु धर्म वा जीवादि तत्त्व वा बंधमोक्षमार्ग प्रयोजनभूत हैं, सो इनकी परीक्षा करिलैनी । जिन शास्त्रनिविषै ए सांचे कहे तिनकी सर्व आज्ञा माननी । जिनविषै ए अन्यथा प्ररूपे तिनकी आज्ञा न माननी । जैसे लोकविषै जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्यनिविषै झूठ न बोलै, सो प्रयोजनरहितविषै कैसे झूठ बोलैगा । तैसें जिन शास्त्रनिविषै प्रयोजनभूत देवादिका स्वरूप अन्यथा न कह्या, तिनविषै प्रयोजनरहित द्वीप समुद्रादिकका कथन अन्यथा कैसे होगा जातै देवादिकका कथन अन्यथा किए वक्ताके विषय कषाय पोखे जांय हैं । इहां प्रश्न —जो देवादिकका कथन तो अन्यथा विषयकषायतै किया, तिन ही शास्त्रनिविषै अन्य कथन अन्यथा काहेकौ किया । ताका समाधान—

जो एक ही कथन अन्यथा कहै, वाका अन्यथापना शीघ्र ही प्रगट होय जाइ । जुदी पद्धती ठहरै नाहीं । तातै घने कथन अन्यथा करनेतै जुदी पद्धती ठहरै । तहां तुच्छबुद्धी भ्रममें पड़ि जाय—यह भी मत है । तातै प्रयोजनभूतका अन्यथापनाका भेलनेके अर्थि अप्रयोजनभूत भी अन्यथा कथन घने किए । बहुरि प्रतीति अनावनेके अर्थि कोई २ सांचा भी कथन किया । परंतु स्याना होय, सो भ्रममें परै नाहीं । प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षाकरि जहां सांच भासै, तिस मतकी सर्व आज्ञा मानै, सो परीक्षा किए जैनमत ही सांचा भासै है । जातै याका वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है, सो झूठा काहेकौ कहै । ऐसें जिन आज्ञा मानै, सो सांचा श्रद्धान होइ, ताका नाम आज्ञासम्यक्त्व है । बहुरि जहां

एकाग्र चिन्तन होय, ताका नाम आज्ञाविचय धर्मध्यान है । जो ऐसै न मानिए अर बिना परीक्षा किए आज्ञा माने सम्यक्त्व वा धर्मध्यान होय जाय, तौ द्रव्यलिङ्गी आज्ञा मानि मुनि भया, आज्ञाअनुसारि साधनकरि ग्रैवेयिक पर्यंत प्राप्त होय, ताकै मिथ्यादर्शपना कैसै रह्या । तातैं किछू परीक्षाकरि आज्ञा माने ही सम्यक्त्व वा धर्मध्यान होय है । लोकविपै भी कोई प्रकार परीक्षा किए पुरुषकी प्रतीति कीजिए है । बहुरि तैं कह्या—जिन-वचनविपै संशय करनेतैं सम्यक्त्वको शंका नाम दोष होय, सो 'न जानिए यह कैसै है', ऐसा मानि निर्णय न कीजिए तो तहां शंका नाम दोष होय । बहुरि जहां निर्णय करनेको विचार करते ही सम्यक्त्वको दोष लागै, तौ अष्टसहस्रीविषै आज्ञाप्रधानतैं परीक्षाप्रधानको उत्तम काहेकौ कह्या । पृच्छना आदि स्वाध्यायके अंग कैसै कहे । प्रमाण नयतैं पदार्थनिका निर्णय करनेका उपदेश काहेकौ दिया । तातैं परीक्षाकरि आज्ञा माननी योग्य है । बहुरि केई पापी पुरुषां अपना कल्पित कथन किया है अर तिनिकौं जिनवचन ठहरावै हैं, तिनिकौं जैनमतका शास्त्र जानि प्रमाण न करना । तहां भी प्रमाणादिकतैं परीक्षाकरि वा परस्पर शास्त्रनतैं विधि मिलाय वा ऐसै संभव है कि नाहीं, ऐसा विचारकरि विरुद्ध अर्थको मिथ्या ही जानना । जैसे ठिग आप पत्र लिखि तामैं लिखनवारेका नाम किसी साहूकारका धर्या, नामके भ्रमतैं धनको ठिगावै, तौ दारिद्री ही होय । तैसैं पापी आप ग्रंथादि बनाया, तहां कर्ताका नाम जिन गणधर आचार्यनिका धर्या, तिस नामके भ्रमतैं झूठा श्रद्धान करै

तौ मिथ्यादृष्टी ही होय । बहुरि वह कहै है —गोमटसारविषै
 ऐसा कहा है—सम्यग्दृष्टी जीव अज्ञानगुरुकै निमित्ततैं झूठा भी
 श्रद्धान करै, तौ आज्ञा माननेतैं सम्यग्दृष्टी होय है । सो यह
 कथन कैसेँ किया है । ताका उत्तर—जो प्रत्यक्ष अनुमानादि—
 गोचर नाहीं, सूक्ष्मपनैतैं जिनका निर्णय न होइ सकै, तिनिकी
 अपेक्षा यह कथन है । मूलभूत देव गुरु धर्मादि वा तत्त्वादिकका
 अन्यथा श्रद्धान भए, तौ सर्वथा सम्यक्त्व रहै नाहीं, यह निश्चय
 करना । तातैं बिना परीक्षा किए केवल आज्ञाहीकरि जैनी, हैं, ते
 भी मिथ्यादृष्टी जानने । बहुरि केई परीक्षा भी करि जैनी होय
 हैं, परंतु मूल परीक्षा नाहीं करै हैं दया शील तप संयमादि
 क्रियानिकरि वा पूजा प्रभावनादि कार्यानिकरि वा अतिशय
 चमत्कारादिकरि वा जिनधर्मतैं इष्ट प्राप्ति होनेकरि जिनमतकों
 उत्तम जानि प्रीतवंत होय जैनी होय हैं । अन्यमतविषे हू ए कार्य
 तौ होय हैं, तातैं इन लक्षणनिविषे अतिव्याप्ति पाइए है । कोऊ
 कहै—जैसेँ जिनधर्मविषे ए कार्य हैं, तैसेँ अन्यमतविषे न पाइए
 है । तातैं अतिव्याप्ति नाहीं । ताका साधन—

यह तौ सत्य है, ऐसेँ ही है । परंतु जैसेँ तू दयादिक मानै
 है तैसेँ तौ वै भी निरूपै हैं । परजीवनिकी रक्षाकों दया तू कहे,
 सो ही वे कहै है । ऐसेँ ही अन्य जानने ।

बहुरि वह कहै—उनकै ठीक नाहीं । कबहू दया प्ररूपै,
 कबहू हिंसा प्ररूपै । ताका उत्तर—तहां दयादिकका अंशमात्र तौ
 आया । तातैं अतिव्याप्तिपना इनि लक्षणनिकरि पाइए है । इनि—

करि सांची परीक्षा होय नाहीं । तौ कैसें होय । जिनधर्मविषै सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र मोक्षमार्ग कहा है । तहां सांचे देवादि-कका वा जीवादिका श्रद्धान किए सम्यक्त्व होय, वा तिनिकौ जाने सम्यग्ज्ञान होइ, वा सांचा रागादिक मिटै सम्यक्चारित्र होइ, सो इनिका स्वरूप जैसें जिनमतविषै निरूपण किया है, तैसें कहीं निरूपण किया नाहीं । वा जैनीविना अन्यमती ऐसा कार्य करि सकते नाहीं । तातैं यहु जिनमतका सांचा लक्षण है । इस लक्षणकौ पहचानि जे परीक्षा करै, तेई श्रद्धानी हैं । इन विना अन्य प्रकारकरि परीक्षा करै हैं, ते मिथ्यादृष्टी ही रहै हैं ।

बहुरि केई संगतिकरि जैनधर्म धारै हैं । कोई महान्पुरुषको जिनधर्मविषै प्रवर्त्तता देखि आप भी प्रवर्त्तैं हैं । केई देखा देखी जिनधर्मकी शुद्ध वा अशुद्ध क्रियानिविषै प्रवर्त्तैं हैं । इत्यादि अनेकप्रकारके जीव आप विचारकरि जिनधर्मका रहस्य नाहीं पहिचानै हैं अर जैनी नाम धरावै हैं, ते सर्व मिथ्यादृष्टी ही जाननें । इतना तौ है, जिनमतविषै पापकी प्रवृत्ति विशेष नाहीं होय सकै है अर पुण्यके निमित्त घने हैं । अर सांचा मोक्षमार्गके सी कारण तहां बनि रहे हैं । तातैं जे कुलादिकरि मी जैनी हैं, ते मी औरनितैं तौ भले ही हैं बहुरि जे जीव कपटकरि आजी-वकाके अर्थि वा बड़ाईके अर्थि वा किछु विषयकषायसंवंधी प्रयोजनविचारि जैनी हो हैं, ते पापी ही हैं । अति तीव्रकषाय भए ऐसी बुद्धि आबै है । उनका सुलझना भी कठिन है । जैन-धर्म तौ संसारका नाशिके अर्थि सेवै है । ताकरि जो संसारके

प्रयोजन साध्या चाहै, सो बड़ा अन्याय करै हैं । तातैं ते तौ मिथ्यादृष्टि हैं ही ।

इहां कोऊ कहै—हिंसादिककरि जिन कार्यनिकौं करिए, ते कार्य धर्मसाधनकरि सिद्ध कीजिए, तौ बुरा कहा भया । दोऊ प्रयोजन सधै । ताकौं कहिए है—पापकार्य अरु धर्मकार्यका एक साधन किए पाप ही होय । जैसे कोऊ धर्मका साधन चैत्यालय बनाय, तिसहीकौं स्त्रीसेवनादि पापनिका भी साधन करै, तौ पाप ही होइ । हिंसादिककरि भोगादिकके अर्थि जुदा मंदिर बनावै, तौ बनावौ । परंतु चैत्यालयविषै भोगादि करना युक्त नाहीं । तैसें धर्मका साधन पूजा शास्त्रादि कार्य हैं, तिनिहीकौं आजीविका आदि पापका भी साधन करै, तौ पापी ही होय । हिंसादिकरि आजीविकादिकके अर्थि व्यापारादि करै, तौ करौ । परंतु पूजादि कार्यनिविषै तौ आजीविका आदिका प्रयोजन विचारना युक्त नाहीं । इहां प्रश्न—जो ऐसे हैं तौ मुनि भी धर्मसाधि परधर भोजन करैं हैं वा साधर्मका उपकार करैं करावैं है, सो कैसें बने । ताका उत्तर—

जो आप किछु आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि धर्म नाहीं साधै है, आपकौं धर्मात्मा जानि केइ स्वयमेव भोजन उपकारादि करै हैं, तौ किछु दोष है नाही । बहुरि जो आप ही भोजनादिकका प्रयोजन विचारि धर्म साधै है, तो पापी है ही । जे विरागी होय मुनिपनो अंगीकार करै हैं, तिनिकै भोजनादिकका प्रयोजन नाहीं । शरीरकी स्थितिके अर्थि स्वयमेव भोजनादिक

कोई दे तो लें, नहीं तो समता रखें । संकलेशरूप होय नहीं ।
 बहुरि आप हितकै अर्थि धर्म साधै हैं । उपकार करावनेका
 अभिप्राय नहीं है । आपकै जाका त्याग नहीं, ऐसा उपकार
 करावैं । कोई साधर्मी स्वयमेव उपकार करै, तो करौ अर न करै
 तो आपकै किछु संकलेश होता नहीं । सो ऐसैं तो योग्य हैं ।
 अर आप ही आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि बाह्य धर्मका
 साधन करै तहां भोजनादिक उपकार कोई न करै तहां संकलेश
 करै, याचना करै, उपाय करै, वा धर्मसाधनविषै शिथिल होय
 जाय, सो पापी ही जानना । ऐसैं संसारिक प्रयोजन लिए धर्म
 साधै हैं ते पापी भी हैं अर मिथ्यादृष्टि हैं ही । याप्रकार
 जिनमतवाले भी मिथ्यादृष्टि जानने । अब इनकै धर्मका साधन
 कैसै पाइए है, सो विशेष दिखाइए है—

तहां जीव कुलप्रवृत्तिकरि वा देख्यां देखी लोभादिकका अभि
 प्रायकरि धर्म साधै हैं, तिनकै तो धर्मदृष्टि नहीं । जो भक्ति
 करै है तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि फिरया करै है । अर मुखतै
 पाठादि करै हैं वा नमस्कारादि करै है । परंतु यह ठीक नहीं -
 मैं कौन हौं, किसकी स्तुति करूं हूं, किस प्रयोजनके अर्थि स्तुति
 करौं हौं, पाठविषै कदा अर्थ है, सो किछु ठीक नहीं । बहुरि
 कदाचित् कुदेवादिककी भी सेवा करने लगि जाय । तहां सुदेव
 गुरुशास्त्रादिविषै बिशेष पहिचानै नहीं । बहुरि जो दान दे है,
 तो पात्र अपात्रका विचाररहित जैसैं अपनी प्रशंसा होय, तैसैं
 दान दे है । बहुरि तप करै है, तो भूखा रहनेकरि महंतपनौ

होय सो कार्य करै है । परिणामिनकी पहिचान नाहीं । बहुरि व्रतादिक धारै है, तहां वाह्यक्रिया ऊपरि दृष्टि है । सो भी कोई सांची क्रिया करै है, कोई झूठी करै है । अर अंतरंग रागादिक भाव पाइए है, तिनिका विचार ही नाहीं । वा वाह्य भी रागादि पोषनेका साधन करै है । बहुरि पूजा प्रभावना आदि कार्य करै है । तहां जैसे लोकविषै बड़ाई होय वा विषय कषाय पोषे जाय तैसे कार्य करै है । बहुरि बहुत हिंसादिक निपजावै है । सो ए कार्य तै अपना वा अन्य जीवनिका परिणाम सुधारनेके अर्थि कहे हैं । बहुरि तहां किंचित् हिंसादिक भी निपजै है, तौ थोरा अपराध होय गुण बहुत होय, सो कार्य करना कहा है । सो परिणामिनकी पहिचानि नाहीं । अर यहां अपराध, वेता लागै है, गुण केता हो है, सो नफा टोटाका ज्ञान नाहीं, वा विधि अविधिका ज्ञान नाहीं । बहुरि शास्त्राभ्यास करै है । तहां पद्धतिरूप प्रवर्तै है । जो वांचै है, तौ औरनिकों सुनाय दे है । जो पढ़ै है, तौ आप पढ़ि जाय है । सुनै है तौ, कहै है सो सुनि ले है । जो शास्त्राभ्यासका प्रयोजन है, ताकों आप नाहीं अवधारै है । इत्यादि धर्मकार्यनिका धर्मकों नाहीं पहिचानै । केई तौ कुलविषै जैसे बड़े प्रवर्तै, तैसे हमकों भी करना, अथवा और करै हैं, तैसे हमकों भी करना, वा ऐसे किए हमारा लोभदिककी सिद्धि होगी, इत्यादि विचार लिए अभूतार्थ धर्मको साधै हैं । बहुरि केई जीव ऐसे हैं, जिनके किछु तौ कुलादिरूप बुद्धि है, किछु धर्मबुद्धि भी है, तातें पूर्वोक्तप्रकार भी धर्मका साधन करै

हैं । अर किछू आगैं कहिए हैं, तिस प्रकार अपने परिणामनिकों भी सुधारै हैं । मिश्रपनो पाईए है । बहुरि केई धर्मबुद्धिकरि धर्म साधै हैं । परंतु निश्चयधर्मकों न जानै हैं । तातैं अभूतार्थ धर्मकों साधै हैं । तहां व्यवहार सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्रकों मोक्षमार्ग जानि तिनिका साधन करै हैं । तहां शास्त्रविषै देव गुरु धर्मकी प्रतीति लिए सम्यक्त्व होना कहा है । ऐसी आज्ञा मानि अरहंत देव निर्ग्रथ गुरु जैनशास्त्र विना औरनिकों नमस्कारादि करनेका त्याग किया है । परंतु तिनका गुण अवगुणकी परीक्षा नाहीं करै हैं । अथवा परीक्षा भी करै, तौ तत्त्वज्ञानपूर्वक सांची परीक्षा नाहीं करै हैं । बाह्यलक्षणनिकरि परीक्षा करै हैं । ऐसैं प्रतीतिकरि सुदेव गुरु शास्त्रनिकी भक्तिविषै प्रवर्तै हैं । तहां अरहंत देव है, सो इंद्रादिकरि पूज्य है अनेक अतिशयसहित है, क्षुधादिदोषरहित है, शरीरकी सुंदरताकों धरै है, स्त्रीसंगमादि रहित है, दिव्यध्वनिकरि उपदेश दे है, केवलज्ञानकरि लोकालोक जानै है, काम क्रोधादि नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहै है । तहां इनविषै केई विशेषण पुद्गलके आश्रय हैं, केई जीवके आश्रय हैं । तिनकों भिन्न भिन्न नाहीं पाहिचानै है । जैस असमानजातीय मनुष्यादि पर्यायनिविषै भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरै है, तैसैं यह असमान जातीय अरहंतपर्यायविषै जीव पुद्गलके विशेषणनिकों भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टिता धरै है । बहुरि जो बाह्य विशेषण हैं, तिनकों तौ जानि तिनकरि अरहंतदेवको महंतपनो विशेष मानै है । अर जे जीवके विशेषण हैं, तिनकों

यथावत् न जानि तिनकरि अरहंतदेवको महंतपनो आज्ञा अनुसार मानै है । अथवा अन्यथा मानै है । जातैं यथावत् जीवकी विशेषण जाने मिथ्यादृष्टी रहै नाहीं । बहुरि तिन अरहंतनिकों स्वर्गमोक्षका दाता दीनदयाल अधमउधारक पतितपावन मानै है । सो अन्यमती कर्तृत्वबुद्धितैं ईश्वरकों जैसे मानै है, तैसें यह अरहंतकों मानै है । ऐसा नाहीं जानै है—फल तौ अपने परिणामनिका लागै है, अरहंतनिकों निमित्त मानै हैं, तातैं उपचारकरि वै विशेषण संभवै हैं । अपने परिणाम शुद्ध भए विना अरहंत हू स्वर्गमोक्षादिका दाता नाहीं । बहुरि अरहंतादिकके नामादिकतैं श्रानादिक स्वर्ग पाया । तहां नामादिकका ही अतिशय मानै हैं विना परिणाम नाम लेनेवालोंकैं भी स्वर्गकी प्राप्ति न होय, तौ सुननेवालोंकैं कैसें होय । श्रानादिककैं नाम सुननेके निमित्ततैं मंदकषायरूप भाव भए हैं । तिनका फल स्वर्ग भया है । उपचार करि नामहीकी मुख्यता करी है । बहुरि अरहंतादिकके नाम पूजनादिकतैं अनिष्ट सामग्रीका नाश इष्ट सायग्रीकी प्राप्ति मानि रोगादि भेटनेके अर्थि वा धनादिकी प्राप्तिके अर्थि नाम ले है वा पूजनादि करै है । सो इष्ट अनिष्टके तौ कारण पूर्वकर्मका उदय है । अरहंत तौ कर्त्ता है नाहीं । अरहंतादिककी भक्तिरूप शुभोपयोग परिणामनितैं पूर्व पापका संक्रमणादि होय जाय है । तातैं उपचारकरि अनिष्टका नाशकों इष्टकी प्राप्तिकों कारण अरहंतादिककी भक्ति कहिए है । अर जो जीव पहलैं ही संसारी प्रयोजन लिए भक्ति करै, ताकैं तौ पापहीका अभिप्राय रह्यो ।

कांक्षारूप भाव भए तिनकरि पूर्वपापका संक्रमणादि कैसें होय । बहुरि तिनका कार्यसिद्ध न भया । बहुरि केई जीव भक्तिकौ मुक्तिका कारण जानि तहां अति अनुरागी होय प्रवर्तै हैं । सो अन्यमती जैसे भक्तितैं मुक्ति मानै हैं, तैसें याकै भी श्रद्धान भया । सो भक्ति तौ रागरूप है । रागतैं बंध है । तातैं मोक्षका कारण नाहीं । जब रागका उदय आवै, तब भक्ति न करै, तौ पापानुराग होय । तातैं अशुभ राग छोड़नेकौं ज्ञानी भक्तिविषै प्रवर्तै हैं । वा मोक्षमार्गकौं बाह्य निमित्तमात्र भी जानै हैं । परंतु यहां ही उपादेयपना मानि संतुष्ट न हो हैं । शुद्धोपयोगका उद्यमी रहै हैं । सो ही पंचास्तिकायव्याख्याविषै कहा है—

इयं भक्तिः केवलभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति ।

तीव्ररागद्वेषविनोदार्थमस्थानरागनिषेधार्थं क्वचित्

ज्ञानिनोपि भवति ॥

याका अर्थ—यह भक्ति केवलभक्ति ही है प्रधान जाकै ऐसा अज्ञानीजीवकै ही है । बहुरि तीव्र रागज्वर मेटनेके अर्थ वा कुठि-कानैं रागनिषेधनेके अर्थ कदाचित् ज्ञानीकै भी हो है । तहां वह पूछै है—ऐसै है, तौ ज्ञानीतैं अज्ञानीकै भक्तिकी विशेषता होती होगी ताका उत्तर—

यथार्थपनेकी अपेक्षा तौ ज्ञानकैसांची भक्ति है—अज्ञानीकै नाहीं है । अर रागभावकी अपेक्षा अज्ञानीकै श्रद्धानविषै भी मुक्तिकारण जाननेतैं अति अनुराग है । ज्ञानीकै श्रद्धानविषै शुभबंधकारण जाननेतैं तैसा अनुराग नाहीं है । बाह्य कदाचित्

ज्ञानीके अनुराग घना हो है, कदाचित् अज्ञानीके हो है ऐसा जानना । ऐसै देवभक्तिका स्वरूप दिखाया । अब गुरुभक्ति वाकै कैसे हो है, सो कहिए है—

केई जीव आज्ञानुसारी हैं । ते तौ ए जैनके साधु हैं, हमारे गुरु हैं, तातैं इनकी भक्ति करनी, ऐसै विचारि तिनकी भक्ति करै हैं । बहुरि केई जीव परीक्षा भी करै हैं । तहां ए मुनि दया पाळै है शील पाळै है, घनादि नाहीं राखै है, उपवासादि तप करै हैं, क्षुधादि परीषह सहै हैं, किसीसौं क्रोधादि नाहीं करै हैं उपदेश देय औरनिकों धर्मविषै लगावै हैं इत्यादि गुण विचारि तिनविषै भक्तिभाव करै हैं । सो ऐसे गुण तौ परमहंसादिक परमती हैं, तिनविषै वा जैनी मिथ्यादृष्टीनिविषै भी पाईए । तातैं इनविषै अतिव्यासपनो है । इनकरि सांची परीक्षा होय नाहीं । बहुरि जिन गुणनिकों विचारै है, तिनविषै केई जीवाश्रित हैं, केई पुद्गलाश्रित हैं, तिनका विशेष न जानना असमानजातीय मुनिपर्यायविषै एकत्व बुद्धितै मिथ्यादृष्टि ही रहै हैं ! बहुरि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी एकतारूप मोक्षमार्ग सोई मुनिनका सांचा लक्षण है । ताकौ पहिचानै नाहीं । जातैं यह पहिचानि भए मिथ्यादृष्टी रहता नाहीं । ऐसै मुनिनका सांचा स्वरूप ही न जानै, तौ सांची भक्ति कैसे होय । पुण्यबंधकौ कारणभूत शुभक्रियारूप गुणनिकों पहिचानि तिनकी सेवातैं अपना भला होना जानि तिनविषै अनुरागी होय भक्ति करै है । ऐसा रुभक्तिका स्वरूप कहा । अब शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहिए हैं—

केई जीव तौ यह केवली भगवानकी वानी है तातैं केवलीके पूज्यपनातैं यह भी पूज्य है, ऐसा जानि भक्ति करै हैं। बहुरि केई ऐसैं परिक्षा करै हैं—इन शास्त्रनिविषै विरागता दया क्षमा शील संतोषादिकका निरूपण है तातैं उत्कृष्ट हैं ऐसा जानि भक्ति करै हैं। सो ऐसा कथन तौ अन्य शास्त्र वेदान्तादिक तिनविषै भी पाईए है। बहुरि इन शास्त्रनिविषै त्रिलोकादिकका गंभीर निरूपण है। तातैं उत्कृष्टता जानि भक्ति करै हैं। सो यहां अनुमानादिकका तौ प्रवेश नाहीं। यहां अनेकांतरूप सांचा जीवादितत्त्वनिका निरूपण है। अर सांचा रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग दिखाया है। ताकरि जैनशास्त्रनिकी उत्कृष्टता है। ताकौ नाहीं पहिचानै है। जातैं यह पहचानि भए मिथ्यादृष्टि रहै नाहीं। ऐसैं शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहा।

या प्रकार याकै देव गुरु शास्त्रकी प्रतीति भई, तातैं व्यवहार-सम्यक्त्वं भया मानै है। परंतु उनका सांचास्वरूप भास्या नाहीं तातैं प्रतीति भी सांची भई नाहीं। सांची प्रतीतिविना सम्यक्त्तकी प्राप्ति नाहीं। तातैं मिथ्यादृष्टी रहै है। बहुरि शास्त्रविषै “तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्” ऐसा वचन कहा है। तातैं जैसैं शास्त्रनिविषै जीवादि तत्त्व लिखे हैं, तैसैं आप सीखि ले है। तहां ही उपयोग लगावै है। औरनिकौ उपदेश दे है, परन्तु तिनका भाव भासता नाहीं। अर यहां तिस वस्तुका भावहीका नाम तत्त्व कहा। सो भाव भासे विना तत्त्वार्थश्रद्धान कैसे होय। भावभासना कहा, सो कहिए है—

जैसेँ कोऊ पुरुष चतुर होनेका अर्थि शास्त्रकरि स्वर ग्राम मूर्छना रागनिका स्वरूप ताल तानके भेद तिनकों सीखै है । परंतु स्वरादिकका स्वरूप नाहीं पहिचानै है । स्वरूपपहिचानि भए विना अन्य स्वरादिककौ अन्य स्वरादिकरूप मानै है । वा सत्य भी मानै है, तौ निर्णयकरि नाहीं मानै है । तातैं वाकै चतुरपनो होय नाहीं । तैसेँ कोऊ जीव सम्यक्ती होनेकै अर्थि शास्त्रकरि जीवादि तत्त्वनिका स्वरूपकों सीखै है । परंतु तिनका स्वरूपकौ नाहीं पहिचानै है । स्वरूप पहिचाने विना अन्य तत्त्वनिकौ अन्य तत्त्वरूप मानि ले है । वा सत्य भी मानै है, तौ निर्णयकरि नाहीं मानै है । तातैं वाकै सम्यक्त्व होय नाहीं । बहुरि जैसेँ कोई शास्त्रादि पढ़या है, वा न पढ़या है, जो स्वरादिकका स्वरूपकों पहिचानै है, तौ वह चतुर ही है । तैसेँ शास्त्र पढ़या है वा न पढ़या है, जो जीवादिकका स्वरूप पहिचानै है, तौ वह सम्यग्दृष्टी ही है । जैसेँ हिरण रागादिकका नाम न जानै है, अर ताकां स्वरूपकों पहिचानै है । तैसेँ तुच्छबुद्धि जीवादिकका नाम न जानै है, अर तिनका स्वरूपकों पहिचानै है । यह मैं हूं, यह पर है, ए भाव बुरे हैं, ए भले है, ऐसेँ स्वरूप पहिचानै ताका नाम 'भावभासना' है । शिवभूति मुनि जीवादिकका नाम न जानै था, अर "तुष-माषमिन्न" ऐसा घोषने लगा, सो यह सिद्धान्तका शब्द था नाहीं । परंतु आपा परका भावरूप ध्यान किया, तातैं केवली भया । अर ग्यांरह अंगका पांठी जीवादितत्त्वनिका विशेषभेद जानै, परंतु भासै नाहीं, तातैं मिथ्यादृष्टी ही रहै है । अब याकै

तत्त्वश्रद्धान किसप्रकार हो है, सो कहिए है—

जिनशास्त्रविषै कहे जीवके त्रस स्थावरादिरूप वा गुणस्थान—
मार्गणादिरूप भेदनिकों जानै हैं अर जीवके पुद्गलादि भेदनिकों
वा तिनके वर्णादि विशेष तिनकों जानै है । परंतु अध्यात्मशास्त्र-
निविषै भेदविज्ञानकों कारणभूत वा वीतरागदशा होनेकों कारण—
भूत जैसे निरूपण किया है, तैसें न जानै है । बहुरि किसी प्रसंगतैं
तैसें भी जानना होय तौ शास्त्र अनुसार जानि ले है । परंतु
आपकों आप जानि परका अंश भी न मिलावना अर आपका अंश
भी परविषै न मिलावना, ऐसा सांचा श्रद्धान नाहीं करै है । जैसे
अन्य मिथ्यादृष्टी निर्धारविना पर्यायबुद्धिकरि जानपनाविषै वा
वर्णादिविषै अहंबुद्धि धारै हैं, तैसें यह भी आत्माश्रित ज्ञाना-
दिविषै वा शरीराश्रित उपदेश उपवासादि क्रियानिविषै आपो
मानै है । बहुरि शास्त्रकै अनुसार कबहू सांची बात भी बनावै;
परंतु अंतरंग निर्द्धाररूप श्रद्धान नाहीं । तातैं जैसे मतवाला
माताकों माता भी कहे, तौ स्याना नाहीं । तैसें याकौ सम्यक्ती न
कहिए । बहुरि जैसे कोई औरहीकी बातें करता होय, तैसें
आत्माका कथन करै । परंतु यह आत्मा मैं हूं, ऐसा भाव नाहीं
भासै । बहुरि जैसे कोई औरकूं औरतैं भिन्न बतावता होय, तैसें
आत्मा शरीरकी भिन्नता प्ररूपै । परन्तु मैं इस शरीरादिकतैं भिन्न
हूं, ऐसा भाव भासै नाहीं । बहुरि पर्यायविषै जीव पुद्गलकै परस्पर
निमित्ततैं अनेक क्रिया हो हैं, तिनकों दोय द्रव्यका मिलापकरि
निपजी जानै । यह जीवकी क्रिया है, ताका पुद्गल निमित्त है, यह

पुंल्लकी क्रिया है, ताका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भावें भासै नाहीं । इत्यादि भाव भासे विना जीव अजीवका सांचा श्रद्धांनी न कहिए । तातैं जीव अजीव जाननेका तौ यह ही प्रयोजन था सो भया नाहीं । बहुरि आश्रवतत्वविषै जे हिंसादिरूप पापास्रव हैं, तिनिक्कौं हेय जानै हैं । अहिंसादिरूप पुण्यास्रव है तिनिक्कौं उपदेश मानै है । सो ए तौ दोऊ ही कर्मबंधके कारण इनविषै उपादेयपना मानना सोई मिथ्यादृष्टि है । सोई समय-सारका बंधाधिकार विषै कहा है—

सर्व जीवनिक्कै जीवन मरण सुख दुःख अपने कर्मके निमित्त तैं हो है । जहां अन्य जीव अन्य जीवके इन कार्यनिका कर्त्ता होय, सोई मिथ्याध्यवसाय बंधका कारण है । तहां अन्य जीवकौं जिवावनेका वा सुखी करनेका अध्यवसाय होय सो तौ पुण्यबंधकौं कारण है, अर मारनेका या दुखी करनेका अध्यवसाय होय, सो पापबंधका कारण है । ऐसैं अहिंसावत् सत्यादिक तौ पुण्यबंधकौं कारण है, अर हिंसावत् असत्यादिक पापबंधकौं कारण हैं । ए सर्व मिथ्याध्यवसाय हैं, ते त्याज्य हैं । तातैं हिंसादिवत् अहिंसा-दिककौं भी बंधका कारण जानि हेय ही मानना । हिंसाविषै मारनेकी बुद्धि होय, सो वाका आयु पूरा हुवा विना मरै नाहीं । अपनी द्वेषपरणतिकरि आप ही पाप बांधै है । अहिंसाविषै रक्षा करनेकी बुद्धि होय, सो वाका आयु अवशेषविना जीवै नाहीं, अपनी प्रशस्त रागपरणतिकरि आप ही पुण्य बांधै है । ऐसैं ए दोऊ होय हैं । जहां वीतराग होय दृष्टा ज्ञाता प्रवर्त्तै, तहां निर्वंध

हैं । सो उपादेय है । सो ऐसी दशा न होय, तावत् प्रशस्त रागरूप प्रवर्तौ । परंतु श्रद्धान तौ ऐसा राखौ—यह भी बंधका कारण है—हेय है । श्रद्धानविषै याकों मोक्षमार्ग जाने मिथ्या-दृष्टी ही है ।

बहुरि मिथ्यात्व अविरत कषाय योग ए आस्रवके भेद हैं तिनिकों बाह्यरूप तौ मानै, अंतरंग इन भावनिकी जातिकों पहिचानै नाहीं । तहां अन्य देवादिकसेवनेरूप गृहीतमिथ्यात्वकों मिथ्यात्व जानै, अर अनादि अगृहीतमिथ्यात्व है, ताकों न पहिचानै । बहुरि बाह्य त्रस स्थावरकी हिंसा वा इंद्रिय मनके विषयनिविषै प्रवृत्ति ताकों अविरत जानै । हिंसाविषै प्रमादपरणति मूल है, अर विषयसेवनविषै अभिलाष मूल है । ताकों न अवलोकै बहुरि बाह्य क्रोधादि करना, ताकों कषाय जानै, अभिप्रायविषै रागद्वेष रहै ताकों न पहिचानै । बहुरि बाह्य चेष्टा होय, ताकों योग जानै, शक्तिभूत योगनिकों न जानै । ऐसैं आस्रवनिका स्वरूप अन्यथा जानै । बहुरि राग द्वेष मोहरूप जे आस्रवभाव हैं, तिनका तौ नाश करनेकी चिंता नाहीं । अर बाह्यक्रिया वा बाह्य निमित्त मेटनेका उपाय राखै, सो तिनके मैटे आश्रव मिटता नाहीं । द्रव्यलिंगीमुनि अन्य देवादिककी सेवा न करै है, हिंसा वा विषयनिविषै न प्रवर्तै हैं, क्रोधादि न करै हैं, मन वचन कायकों रोकै है, तौ भी वाकै मिथ्यात्वादि च्यारों आस्रव पाईए हैं । बहुरि कपटकरि भी ए कार्य न करै हैं । कपटकरि करै तौ प्रैवेयकपर्यंत कसैं पहुंचै । तातैं जो अंतरंग अभिप्रायविषै मिथ्या-

त्वादिरूप रागादिभाव हैं, सोई आस्रव हैं । ताकौं - न - पाहिचानै तातैं याकै आस्रवतत्त्वका भी सत्य श्रद्धान नाहीं । बहुरि बंधतत्त्वविषै जे अशुभभावनिकरि नरकादिरूप पापका बंध होय, ताकौं तौ बुरा जानै अर शुभभावनिरूप पुण्यका बंध होय, ताकौं भला जानै । सो सर्व ही जीवनिकै दुखसामग्रीविषै द्वेष सुखसामग्री विषै राग पाईए, सो ही याकै राग द्वेष करनेका श्रद्धान भया । जैसा इस पर्यायसंबंधी सुखदुखसामग्रीविषै राग द्वेष करना, तैसा ही आगामी पर्यायसंबंधी सुखदुखसामग्रीविषै राग द्वेष करना । बहुरि शुभअशुभभावनिकरि पुण्यपापका विशेष तौ अघाति कर्मनिविषै हो है । सो अघातिकर्म आत्माके गुणके घातक नाहीं । बहुरि शुभ अशुभ भावनिविषै घातिकर्मनिका तौ निरंतरबंध होय । ते सर्व पापरूप ही हैं । अर तेई आत्मगुणके घातक हैं । तातैं अशुद्ध भावनिकरि कर्मबंध होय, तिसविषै भला बुरा जानना सोई मिथ्याश्रद्धान है । सो ऐसे श्रद्धानतैं बंधका भी याकै सत्यश्रद्धान नाहीं । बहुरि संवरतत्त्वविषै अहिंसादिरूप शुभास्रव भाव तिनकौं संवर जानै है । सो एक कारणतैं पुण्यबंध भी मानै अर संवर भी मानै, सो बनै नाहीं । यहां प्रश्न- जो मुनिनिकै एकै काल ए भाव हो है । तहां उनकै बंध भी हो है अर संवर निर्जरा भी हो है, सो कैसे है । ताका समाधान—

वह भाव मिश्ररूप है । किछू वीतराग भया है किछू सराग भया है । जे अंश वीतराग भए तिनकरि संवर है ही अर जे अंश सराग रहे, तिनकरि बंध है । सो एकभावंतैं तौ दो कार्य बनै

परंतु एक प्रशस्तरागहीतै पुण्यासवे भी मानना अर संवरनिर्जरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्रभावविषै भी, यह सरागता है, यह विरागता है, ऐसी पहचानि सम्यग्दृष्टीहीकै होय। तातै अवशेष सराग ताकौ हेय श्रद्धा है। मिथ्यादृष्टीकै ऐसी पहचानि नाहीं। तातै सराग भावविषै संवरका भ्रमकरि प्रशस्त रागरूप कार्यनिकौ उपादेय श्रद्धा है। बहुरि सिद्धांतविषै गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परीषह-जय चारित्र्य इनकरि संवर हो है, ऐसा कहा है। सो इनकौ भी यथार्थ न श्रद्धा है। कैसे, सो कहिए है—

ब्राह्म मन वचन कायकी चेष्टा भेटै, पापचितवन न करै, मौन धरै, गमनादि न करै, सो गुप्ति मानै है। सो यहां तौ मनविषै भक्तिआदिरूप प्रशस्तरागादि नानाविकल्प हो है, वचन कायकी चेष्टा आप रोकि रखै है, तहां शुभप्रवृत्ति है, अर प्रवृत्तिविषै गुप्तिपन्नो बनै नाहीं। तातै वीतरागभाव भए जहां मन वचन कायकी चेष्टा न होय, सो ही सांची गुप्ति है। बहुरि परजीवनिकी रक्षाकै अर्थ यत्नाचारप्रवृत्ति ताकौ समिति मानै है। सो हिंसाके परिणामनितै तौ पाप हो है, अर रक्षाके परिणामनितै संवर कहौगे, तौ पुण्यबंधका कारण कौन ठहरैगा। बहुरि एषणासमिति-विषै दोष टालै है। तहां रक्षाका प्रयोजन है नाहीं। तातै रक्षाहीकै अर्थ समिति नाहीं है। तौ समिति कैसे हो है— मुनिनकै किंचित् राग भए गमनादि क्रिया हो है। तहां तिन क्रियानिविषै अति आसक्तताके अभावतै प्रमादरूप प्रवृत्ति न हो

है । बहुरि और जीवितकों दुखी करि अपना गमनादि प्रयोजन न साधै हैं । तातैं स्वयमेव ही दया प्रलै है । ऐसैं सांची समिति है । बहुरि बंधादिकके भयतैं वा स्वर्गमोक्षकी चाहितैं क्रोधादि न करै है ; सो यहां क्रोधादिकरनेका अभिप्राय तौ गया नाहीं । जैसे कोई राजादिकका भयतैं वा महंतपनाका लोभतैं परखी न सेवै है, तौ वाकों त्यागी न कहिए । तैसैं ही यह क्रोधादिका त्यागी नाहीं । तौ कैसैं त्यागी होय । पदार्थ अनिष्ट इष्ट भासैं क्रोधादि हो है । जब तत्वज्ञानके अभ्यासतैं कोई इष्ट अनिष्ट न भासै, तब स्वयमेव ही क्रोधादिक न उपजै, तब सांचा धर्म हो है । बहुरि अनित्यादि चिंतवनतैं शरीरादिककों बुरा जानि हितकारी न जानि तिनतैं उदास होना ताका नाम अनुप्रेक्षा कहै हैं । सो यह तौ जैसे कोऊ मित्र था, तब उसतैं राग था, पीछैं वाका अवगुण देखि उदासीन भया, तैसैं शरीरादिकतैं राग था पीछैं अनित्यत्वादि अवगुण अवलोकि उदासीन भया । सो ऐसी उदासीनता तौ द्वेषरूप है । जहां जैसा अपना वा शरीरादिकका स्वभाव है, तैसा पहचानि भ्रमकों भेदि भंला जानि राग न करना, बुरा जानि द्वेष न करना, ऐसी सांची उदासीनताकै अर्थि यथार्थ अनित्यत्वादि-कका चिंतवन सो ही सांची अनुप्रेक्षा है । बहुरि क्षुधादिक भए तिनकें नाशका उपाय न करना, वाकों परीषह सहना कहै हैं । सो उपाय तौ न किया, अर अंतरंग क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिले दुखी भया, रति आदिका कारण मिले सुखी भया, तौ सो दुख-सुखरूप परिणाम है, सोई आर्त्तध्यान रौद्रध्यान है । ऐसे

भावनितैं संवर कैसे होय । तातैं दुखका कारण मिले दुखी न होय ।
 सुखका कारण मिले सुखी न होय, ज्ञेयरूपकरि तिनका जाननहारा
 ही रहै; सोई सांची परीषहका सहना है । बहुरि हिंसादि सावध
 योगका त्यागकौ चारित्र मानै हैं । तहां महाव्रतादिरूप शुभयोगकौ
 उपादेयपनैकरि ग्रहण मानै हैं । सो तत्त्वार्थसूत्रविषै आस्रव--
 पदार्थका निरूपण करते महाव्रत अणुव्रत भी आस्रवरूप कहे हैं ।
 ए उपादेय कैसे होय । अर आस्रव तौ बधका साधक है, चारित्र
 मोक्षका साधक है । तातैं महाव्रतादिरूप आस्रवभावनिकैं चारित्र
 पनो संभवै नाहीं । सकल कषायरहित जो उदासीनभाव ताहीका
 नाम चारित्र है । जो चारित्रमोहके देशघाती स्पर्द्धकनिके उदयतैं
 महामंद प्रशस्त राग हो है, सो चारित्रका मल है । याकौ छूटता
 न जानि याका त्याग न करै है । सावधयोग ही त्याग करै है ।
 परंतु जैसे कोई पुरुष कंदमूलादि बहुत दोषीक हरितकायका
 त्याग करै है; अर कैई हरितकायनिकौ भखै है । परंतु ताकौ धर्म
 न मानै है । तैसें मुनि हिंसादि तीव्रकषायरूप भावनिका त्याग
 करै है अर कैई मंदकषायरूप महाव्रतादिकौ पालै है । परंतु
 ताकौ मोक्षमार्ग न मानै है । यहां प्रश्न—जो ऐसे है, तौ चारित्रके
 तेरह भेदनिविषै महाव्रतादि कैसे कहे हैं । ताका समाधान—

यह व्यवहारचारित्र कहा है । व्यवहार नाम उपचारका है ।
 सो महाव्रतादिक भए ही वीतरागचारित्र हो है । ऐसा संबंध
 जानि महाव्रतादिविषै चारित्रका उपचार किया है । निश्चयकरि
 निःकषाय भाव है सो ही सांचा चारित्र है । या प्रकार संवरका

कारणनिकौ अन्यथा जानता रूता सांचा श्रद्धानी न हो है । बहुरि-
 यह अनशनादि तपतैं निर्जरा मानै है । सो केवल बाह्यतप ही तौ
 किए निर्जरा होय नाहीं । बाह्यतप तौ शुद्धोपयोग वधावनेके
 अर्थि कीजिए है । शुद्धोपयोग निर्जराका कारण है । तातैं उप-
 चारकरि तपकौ भी निर्जराका कारण कहा है । जो बाह्य दुख
 सहना ही निर्जराका कारण होय, तौ तिर्यचादि भी भूख तृषादि
 सहै हैं । तब वह कहै है—स्वाधीनपनै धर्मबुद्धितैं उपवासादिरूप
 तप करै ताकै निर्जरा हो है । ताका समाधान—

धर्मबुद्धितैं बाह्य उपवासादिक तो किए, बहुरि तहां उपयोग
 अशुभ शुभ शुद्धरूप जैसें परिणमैं तैसें परिणमो । घने उपवासादि-
 किए घनी निर्जरा होय, थोरे किए थोरी निर्जरा होय । जो ऐसैं
 नियम ठहरै, तौ उपवासादिक ही मुख्य निर्जराका कारण ठहरै ।
 सो तौ बनै नाहीं । परिणाम दुष्ट भए उपवासकरतैं निर्जरा
 होनी कैसें संभवै । बहुरि जो कहिए—जैसा अशुभ शुभ शुद्धरूप
 उपयोग परिणमैं, ताकैं अनुसार बंधनिर्जरा है । तौ उपसादि
 तप मुख्य निर्जराका कारण कैसें रखा । अशुभ शुभ परिणाम बंधके
 कारन ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जराके कारण ठहरे । यहां प्रश्न—
 जो तत्त्वार्थसूत्रविषै “ तपसा निर्जरा च ” ऐसा कैसें कहा है ।
 ताका समाधान—

शास्त्रविषै “ इच्छानिरोधस्तपः ” ऐसा कहा है । इच्छाका
 रोकना ताका नाम तप है । सो शुभ अशुभ इच्छा मिटे उपयोग
 शुद्ध होय, तहां निर्जरा हो है । तातैं तपकरि निर्जरा कही है ।

यहां कोऊ कहै, आहारादिरूप अशुभकी तौ इच्छा दूरि भए ही तप होय । परंतु उपवासादिक वा प्रायश्चित्तादि शुभकार्य हैं, तिनकी इच्छा तौ रहै ताका समाधान—

ज्ञानी जननिकै उपवासादिककी इच्छा नहीं हैं । एक शुद्धोपयोगकी इच्छा है । उपवासादि किए शुद्धोपयोग बधै है, तातें उपवासादि कैर हैं । बहुरि जो उपवासादिकतैं शरीरकी वा परिणमनिकी शिथिलताकरि शुद्धोपयोग शिथिल होता जानै, तहां आहारादिक ग्रहै हैं । जो उपवासादिकहीतैं सिद्धि होय, तौ अजितनाथादिक तेईस तीर्थकर दीक्षा लेय दाय उपवास ही कैसैं धरते । उनकी तौ शक्ति भी बहुत थी । परंतु जैसैं परिणाम भए तैसैं बाह्यसाधनकरि एक वीतराग शुद्धोपयोगका अभ्यास किया । यहां प्रश्न—जो ऐसैं है, तौ अनशनादिककौ तपसंज्ञा कैसैं भई ! ताका समाधान—

इनकौ बाह्यतप कहै है । सो बाह्यका अर्थ यह है, जो बाह्य और निकौ दीखै, यह तापसी है । बहुरि आप तौ फल जैसा अंतरंग परिणाम होगा, तैसा ही पावैगा । जातैं परिणामशून्य शरीरकी क्रिया फलदाता नहीं । बहुरि यहां प्रश्न—जो शास्त्रविषै तौ अकामनिर्जरा कही है । तहां विना चाहि भूख तृषादि सहै निर्जरा हो है । तौ उपवासादिकरि कष्ट सहै कैसैं निर्जरा न होय । ताका समाधान—

१. अकामनिर्जराविषै भी बाह्य निमित्त । तौ विना चाहि भूख तृषाका सहना भया है । अरु तहां मंदकषायरूपे भाव होय, तौ

पापकी निर्जरा होय, देवादि पुण्यका बंध होय। अर जो तीव्रक-
पाय भए भी कष्ट सहे पुण्यबंध होय, तौ सर्व तिर्यचादिक देव ही
होय। सो बनै नाहीं। तैसें ही चाहिकरि उपवासादि किए तहां
भूख तृषादि कष्ट सहिए है। सो यह बाह्यनिमित्त है। यहां जैसा
परिणाम होय, तैसा फल पावै है। जैसें अन्नको प्राण कहा। ऐसें
बाह्यसाधन भए अंतरंगतपकी वृद्धि हो है। तातैं उपचारकरि
इनको तप-कहे हैं। जो बाह्यतप तै करै अर अंतरंगतप न होय,
तौ उपचारतैं भी वाको तपसंज्ञा नहीं। सोई कहा है—

कषायविषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते ।
उपवासः स विज्ञेयः शेषं लङ्घनकं विदुः ॥

जहां कषाय-विषय आहारका त्याग कीजिए, सो उपवास
जानना। शेषको लंघन श्री गुरु कहैं हैं। यहां कहैगा, जो ऐसें
हैं तौ हम उपवासादि न करेंगे। ताको कहिए है—

उपदेश तौ ऊंचा चढ़नेको दीजिए है। तू उलटा नीचा
पड़ैगा, तौ हम कहा करेंगे। जो तू मानादिकतैं उपावासादि
करै है, तौ करि वा मति करै, किछु सिद्धि नाहीं। अर जो धर्म-
बुद्धितैं अहारादिकका अनुराग छोड़ै है, तौ जेता राग छूट्या
तेता ही छूट्या। परंतु इसहीको तप जानि इसतैं निर्जरा मानि
संतुष्ट मति होहुं। बहुरि अंतरंग तपनिविषै प्रायश्चित्त विनय
वैयावृत्त्य स्वाध्याय, त्याग, ध्यानरूप जो क्रिया तांविषै बाह्यप्रवर्तन,
सो तौ बाह्य तपेवत् ही जानना। जैसें अनशनादि बाह्यक्रिया हैं,
तैसें ए भी बाह्यक्रिया हैं। तातैं प्रायश्चित्तादि बाह्यसाधन अंतरंग-

तप नहीं हैं । ऐसा बाह्य प्रवर्त्तन होतै, जो अंतरंग परिणामनिकी शुद्धता होय, तहां तौ निर्जरा ही है, बंध नहीं हो है । अर स्तोक शुद्धताका भी अंश रहै, तौ जेती शुद्धता भई ताकरि तौ निर्जरा है । अर जेता शुभभाव है ताकरि बंध है । ऐसा मिश्रभाव युगपत् हो है, तहां बंध वा निर्जरा दोऊ हो हैं । यहां कोऊ कहै, शुभभावनि तै पापकी निर्जरा हो है, पुण्यका बंध हो है, शुद्धभाव—नि तै दोऊनिकी निर्जरा हो है, ऐसा क्यों न कहौ । ताका उत्तर—

मोक्षमार्गविषै स्थितिका तौ घटना सर्व ही प्रकृतीनिका होय । तहां पुण्यपापका विशेष है ही नहीं । अर अनुभागका घटना पुण्यप्रकृतीनिका शुद्धोपयोगतै भी होता नहीं । ऊपरि ऊपरि पुण्यप्रकृतीनिका अनुभागका तीव्रउदय हो है, अर पापप्रकृतिके परमाणु पलटि शुभप्रकृतिरूप होय ऐसा संक्रमण शुभ शुद्ध दोऊ भाव होतै होय । तातै पूर्वोक्त नियम संभवै नहीं । विशुद्धताहीकै अनुसार नियम संभवै है । देखो, चतुर्थगुणस्थानवाला शास्त्राभ्यास आत्मार्चितवनादि कार्य करै, तहां भी निर्जरा नहीं, बंध भी घना होय । बहुरि पंचमगुणस्थानवाला उपवासादि वा प्रायश्चितादि तप करै, तिस कालविषै भी वाकै निर्जरा थोरी, अर छठागुणस्थान—वाला आहार विहारादि क्रिया करै, तिस कालविषै भी वाकै निर्जरा घनी । उसतै भी बंध थोरा होय । तातै बाह्य प्रवृत्तिकै अनुसार निर्जरा नहीं है । अंतरंग कषायशक्ति घटै विशुद्धता भए निर्जरा हो है । सो इसका प्रगटस्वरूप आगै निरूपण करैंगे, तहां जानना । ऐसै अनशनादि क्रियाकौ तपसंज्ञा उपचारतै

जाननी । याहीतैं इनकों व्यवहार तप कहां है । व्यवहार उपचारका एक अर्थ है । बहुरि साधनतैं ऐसा जो वीतराग भावरूप विशुद्धता होय, सो सांचा तप निर्जराका कारण जानना । यहां दृष्टांत—जैसे धनकों वा अन्नकों प्राण कहा । सो धनतैं अन्न ल्याय भक्षण किए प्राण पोपे जाय, तातैं धन अन्नकों प्राण कहा । कोई इंद्रियादिक प्राणनिकों न जानै, अर इनहीकों प्राण जानि संग्रह करै, तौ मरण ही पावै । तैसें अनशनादिकों वा प्रायश्चित्तादिकों तप कहा, सो अनशनादि साधनतैं प्रायश्चित्तादिरूप प्रवर्तैं वीतरागभावरूप सत्य तप पोख्या जाय । तातैं उपचार करि अनशनादिकों वा प्रायश्चित्तादिकों तप कहा । कोई वीतरागभावरूप तपकों न जानै अर इनहीकों तप जानि संग्रह करै, तौ संसारहीमें अमैं । बहुत कहा, इतना समझ लेना—निश्चय धर्म तौ वीतरागभाव है । अन्य नाना विशेष बाह्यसाधन अपेक्षा उपचारतैं किए हैं, तिनकों व्यवहारमात्र धर्म संज्ञा जाननी । इस रहस्यकों न जानै तातैं वाकै निर्जराका भी सांचा श्रद्धान नाहीं है ।

बहुरि सिद्ध होना ताकों मोक्ष मानै है । बहुरि जन्म जरा मरण रोग क्लेशादि दुख दूर । अनंतज्ञानकरि लोकालोकका जानना भया, त्रिलोकपूज्यपना भया, इत्यादि रूपकरि तांकी महिमा जानै है । सो सर्व जीवनि कै दुख दूर करनेकी वा ज्ञेय जाननेकी वा पूज्य होनेकी चाहि है । इतहीकै अर्थ मोक्षकी चाहि कीनी, तौ याकै और जीवनि का श्रद्धानतैं कहा विशेषता

भई । बहुरि याकै ऐसा भी अमिप्राय हैं—स्वर्गविषै सुख है, तातैं अनंतगुणा मोक्षविषै सुख है सो इस गुणकारविषै स्वर्ग मोक्ष सुखकी एक जाति जानै है । तहां स्वर्गविषै तौ विषयादि सामग्रीजनित सुख हो है, ताकी जाति याकों भासै है अर मोक्षविषै विषयादि सामग्री है नाहीं, सो वहांका सुखकी जाति याकों भासै तौ नाहीं, परंतु स्वर्गतैं भी उत्तम मोक्षकों महापुरुष कहै हैं, तातैं यह भी उत्तम ही मानै है । जैसे कोऊ गानका स्वरूप न पहिचानै, परंतु सर्व सभाके सराहै, तातैं आप भी सराहै हैं । तैसें यह मोक्षकों उत्तम मानै है । यहां वह कहै है—

शास्त्रविषै भी तौ इंद्रादिकतैं अनंतगुणा सुख सिद्धनिकै प्ररूपै हैं ।

ताका उत्तर—

जैसे तीर्थकरके शरीरकी प्रभाकों सूर्यप्रभातैं कोट्यां गुणी कही । तहां तिनकी एक जाति नाहीं । परंतु लोकविषै सूर्यप्रभाकी महिमा है, तातैं भी बहुत महिमा जनावनेकों उपमालंकार कीजिए है । तैसें सिद्धसुखकों इंद्रादिसुखतैं अनंतगुणा कहा । तहां तिनकी एकजाति नाहीं । परंतु लोकविषै इंद्रादिसुखकी महिमा है, तातैं भी बहुत महिमा जनावनेकों उपमालंकार कीजिए है । बहुरि प्रश्न—जो सिद्धसुख अर इंद्रादिसुखकी एक जाति वह जानै है, ऐसा निश्चय तुम कैसे किया । ताका समाधान—

जिस धर्मसाधनका फल स्वर्ग मानै है, तिस धर्मसाधनहीका फल मोक्ष मानै है । कोई जीव इंद्रादिपद पावै, कोई मोक्ष पावै,

तहां तिन दोऊनिकै एकजाति धर्मका फल भया मानै । ऐसा तो मानै, जो जाके साधन थोरा हो है, सो इंद्रादिपद पावै है, जाके संपूर्ण साधन होय, सो मोक्ष पावै है । परंतु तहां धर्मकी जाति एक जानै है । सो जो कारणकी एक जाति जानै, तांको कार्यकी भी एक जातिका श्रद्धान अवश्य होय । जातैं कारण विशेष भए ही कार्य विशेष हो है । तातैं हम यह निश्चय किया, जाके अभि-प्रायविषे इंद्रादि सुख अर सिद्धसुखकी जातिका एक जातिका श्रद्धान है । बहुरि कर्मनिमित्ततैं आत्माके औपाधिक भाव थे, तिनिका अभाव होतैं शुद्धस्वभावरूप केवल आत्मा आप भया । जैसे परमाणु स्कंधतैं बिछुरें शुद्ध हो हैं, तैसें यह कर्मादिकतैं भिन्न भया शुद्ध हो है । विशेष इतना—वह दोऊ अवस्थाविषे दुखी सुखी नाहीं, आत्मा अशुद्ध अवस्थाविषे दुखी था, अब ताके अभाव होनेतैं निराकुललक्षण अनंतसुखकी प्राप्ति भाई । बहुरि इंद्रादिकनिकै जो सुख है, सो कषाय भावनिकरि आकुलत्तरूप है । सो वह परमार्थतैं दुखी ही है । तातैं वाकी यात्री एकजाति नाहीं । बहुरि स्वर्गसुखका कारण प्रशस्तराग है, मोक्षसुखका कारण वीतरागभाव है, तातैं कारणविषे भी विशेष है । सो ऐसा भाव याको भैसे नाहीं । तातैं मोक्षका भी याके सांचा श्रद्धान नाहीं है । या प्रकार याके सांचा तत्त्वश्रद्धान नाहीं है । याहीतैं समयसारविषे कहा है — “अभव्यके तत्त्वश्रद्धान भए सी मिथ्या-दर्शन ही रहैं है ।” वा प्रवचनसारविषे कहा है — “आत्मज्ञान-शून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कार्यकारी नाहीं ।” बहुरि यह व्यवहारदृष्टिकरि

सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं, तिनकों पाले है । पचीस दोष कहे हैं, तिनकों टाले है । संवेगादिक गुण कहे हैं, तिनकों धारे है । परंतु जैसे बीज बोए बिना खेतकी सावधानी किए भी अन्न होता नहीं, तैसे सांचा तत्त्वश्रद्धान भए बिना सम्यक्त होता नहीं । सो पंचास्तिकायव्याख्याविषे जहां अंतविषे व्यवहारा-भासवालेका वर्णन किया, तहां ऐसा ही कथन किया है । या प्रकार याकै सम्यग्दर्शनके अर्थ साधन करतें भी सम्यग्दर्शन न हो है ।

अब यह सम्यग्ज्ञानके अर्थ शास्त्रविषे शास्त्राभ्यास किए सम्यग्ज्ञान होना कहा है, तातैं जे शास्त्राभ्यासविषे तत्पर रहै हैं, तहां सीखना सिखावना यादि करना वांचना पढ़ना आदि क्रियाविषे तौ उपयोगकौ रमावै हैं । परंतु वाकै प्रयोजन ऊपरि दृष्टि नहीं है । इस उपदेशविषे मुझकौ कारिजकारी कहा, सो अभिप्राय नहीं । आप शास्त्राभ्यासकर औरतिकौ उपदेश देनेका अभिप्राय राखै है । घने जीव उपदेश मानैं तहां संतुष्ट हो है । सो ज्ञानाभ्यास तौ आपकै अर्थ कीजिए है और प्रसंग प्राय परको भी भला करै । बहुरि कोई उपदेश न सुनै, तौ मति सुनौ, आप काहेकौ विषाद कीजिए । शास्त्रार्थका भाव जानि आपका भला करना । बहुरि शास्त्राभ्यासविषे भी केई तौ व्याकरण न्याय काव्य आदि शास्त्रनिकौ बहुत अभ्यासैं हैं । सो ए तौ लोकविषे पंडितता प्रगट करनेके कारण हैं । इनविषे आत्महितनिरूपण तौ है नहीं । इनका तौ प्रयोजन इतना ही है । अपनी बुद्धि

बहुत होय तौ थोरा बहुत इनका अभ्यासकरि पीछै आत्महितके साधक शास्त्र तिनका अभ्यास करना । जो बुद्धि थोरी होय, तौ आत्महितके साधक सुगम शास्त्र तिनहीका अभ्यास करै । ऐसा न करना, जो व्याकरणादिकका ही अभ्यास करतै करतै आयु पूरा होय जाय, अर तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति न बनै । यहां कोऊ कहै—ऐसैं है, तौ व्याकरणादिकका अभ्यास न करना । ताको कहिए है—तिनका अभ्यासविना महान् ग्रंथनिका अर्थ खुलै नाहीं । तातैं तिनका भी अभ्यास करना योग्य है । बहुरि यहां प्रश्न—महान् ग्रंथ ऐसे क्यों किए, जिनका अर्थ व्याकरणादि विना न खुलै भाषाकरि सुगमरूप हितोपदेश क्यों न लिख्या । उनके किछु प्रयोजन तौ था नाहीं । ताका समाधान—

भाषाविषै भी प्राकृत संस्कृतादिकके ही शब्द हैं । परंतु अपभ्रंश लिए हैं । बहुरि देशनिविषै भाषा अन्य अन्य प्रकार है । सो महंत पुरुष शास्त्रनिविषै अपभ्रंश शब्द कैसें लिखैं । बालक तोतला बोलै, तौ बड़े तौ न बोलैं । बहुरि एकदेशकी भाषारूप शास्त्र दूसरे देशविषै जाय, तौ तहां ताका अर्थ कैसें भासै । न्यायविना लक्षण परीक्षा आदि यथावत् न होय सकै । इत्यादि वचनद्वारि वस्तुका स्वरूपनिर्णय व्याकरणादि विना नीकै न होता जानि तिनकी आम्नाय अनुसार कथन किया । भाषाविषै भी तिनकी थोरी बहुत आम्नाय आप ही उपदेश होय सकै है । तिनकी बहुत आम्नायतैं नीकै निर्णय होय सकै है । बहुरि जो कहौंगे—ऐसैं है तौ अब भाषारूप ग्रंथ काहेको बनाईए है ।

ताका समाधान—

कालदोषतैं जीवनि की मंदबुद्धि जानि केई जीवनि के जेता ज्ञान होगा, तेता ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचारि भाषाग्रंथ कीजिए है । सो जे जीव व्याकरणादिकका अभ्यास न करि सकैं, तिनकौ ऐसे ग्रंथनिकरि ही अभ्यास करना । बहुरि जे जीव शब्दनिकी नाना युक्त लिए अर्थ करनेकौ व्याकरण अवगाहै हैं, वादादिकरि महंत होनेकौ न्याय अवगाहै हैं, चतुरपना प्रगट करनेके अर्थ काव्य अवगाहै हैं, इत्यादि लौकिक प्रयोजन लिए इनका अभ्यास करै हैं ते धर्मात्मा नाहीं । बने जेता थोरा बहुत अभ्यास इनका करि आत्महितके अर्थ तत्त्वादिकका निर्णय करै हैं, सोई धर्मात्मा पंडित जानना । बहुरि कोई जीव पुण्य पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शास्त्र वा पुण्य पापक्रियाके निरूपक आचारादि शास्त्र वा गुणस्थान मार्गणा कर्मप्रकृति त्रिलोकादिकके निरूपक करणानुयोगके शास्त्र तिनका अभ्यास करै हैं । सो जो इनका प्रयोजन आप न विचारै, तब तौ सूनाकासा ही पढ़ना भया । बहुरि जो इनका प्रयोजन विचारै है, तहां पापकौ बुरा जानना, पुण्यकौ भला जानना, गुणस्थानादिकका स्वरूप जानि लेना, इनका अभ्यास करैगे तितना हमारा भला है इत्यादि प्रयोजन विचारया, सो इसतैं इतना तौ होगा—नरकादिका छेद स्वर्गादिकी प्राप्ति, परंतु मोक्षमार्गकी तौ प्राप्ति होय नाहीं । पहलैं सांचा तत्त्वज्ञान होय, तहां पीछैं पुण्यपापका फलकौ संसार जानै, शुद्धोपयोगतैं मोक्ष मानै, गुणस्थानादिरूप जीवका व्यवहार निरूपण

जानै, इत्यादि जैसाकां तैसा श्रद्धान करता संता इनका अभ्यास करै, तौ सम्यग्ज्ञान होय । सो तत्त्वज्ञानको कारण अध्यात्मरूप द्रव्यानुयोगके शास्त्र हैं । बहुरि केई जीव तिन शास्त्रनिका भी अभ्यास करै है । परंतु जहां जैसै लिख्या है, तैसै आप निर्णय करि आपकों आपरूप, परकों पररूप, आस्रवादिककों आस्रवादिरूप न श्रद्धान करै हैं । मुखतै तौ यथावत् निरूपण ऐसा भी करै, जाके उपदेशतै और जीव सम्यग्दृष्टी होय जाय । परंतु जैसै लड़का स्त्रीका स्वांगकरि ऐसा गान करै, जाको सुनतै अन्य पुरुष स्त्री कामरूप होय जाय । परंतु वह जैसै सीख्या तैसै कहै हैं, वाकों किछु भाव भासै नाहीं, तातै आप कामासक्त न हो है । तैसै यह जैसै लिख्या, तैसै उपदेश दे, परंतु आप अनुभव नाहीं करै है । जो आपको श्रद्धान भया होता, तौ और तत्त्वका अंश और तत्त्वविषै न मिलावता, सो याके थल नाहीं, तातै सम्यग्ज्ञान होता नाहीं । ऐसै यह ग्यारह अंगपर्यंत पढ़ै तौ भी सिद्धि होती नाहीं । सो समयसारादिविषै मिथ्यादृष्टीके ग्यारह अंगका ज्ञान होना लिख्या है । यहां कोऊ कहै—ज्ञान तौ इतना हो है, परंतु जैसै अभव्यसेनके श्रद्धानरहित ज्ञान भया, तैसै हो है । तत्का समाधान—

वह तौ पापी था, जाके हिंसादिकी प्रवृत्तिका भय नाहीं । परंतु जो जीव प्रैवेयिकआदिविषै जाय है, ताके ऐसा ज्ञान हो है, सो तौ श्रद्धानरहित नाहीं । वाके तौ ऐसा ही श्रद्धान है, ए ग्रंथ सांचे हैं परंतु तत्त्वश्रद्धान सांचा न भया । समयसारविषै

एक ही जीवकै धर्मका श्रद्धान एकादशांगका ज्ञान महाव्रतादि-
कका पालना लिख्या है । प्रवचनसारविषै ऐसा लिख्या है—
आगमज्ञान ऐसा भया जाकरि सर्वपदार्थनिकौ हस्तामलकवत्
जानै है । यह भी जानै है इनका जाननहारा मैं हूं । परंतु मैं
ज्ञानस्वरूप हों ऐसा आपको परद्रव्यतैं भिन्न केवल चैतन्यद्रव्य
नाहीं अनुभवै है । तातैं आत्मज्ञानशून्य आगमज्ञान भी कार्यकारी
नाहीं । या प्रकार सम्यग्ज्ञानके अर्थि जैनशास्त्रनिका अभ्यास करै
है, तौ भी याकै सम्यग्ज्ञान नाहीं ।

बहुरि इनिकै सम्यक्चारित्रकै अर्थिकैसैं प्रवृत्ति हैं, सो कहिए
है—ब्राह्मक्रियाऊपरि तौ इनकै दृष्टी है, अर परिणाम सुधरने
बिगरनेका विचार नाहीं । जो परिणामनिका भी विचार होय, तौ
जैसा अपना परिणाम होता दीसै, तिनहीकै ऊपरि दृष्टि रहै है ।
परंतु उन परिणामनिकी परंपरा विचारें अभिप्राय विषै जो वासना
है, ताकौ न विचारै है । अर फल लागै है, सो अभिप्रायविषै
वासना है, ताका फल लागै है । सो इसका विशेष व्याख्यान
आगैं करेंगे । तहां स्वरूप नीकै भासैगा । ऐसी पहिचानि बिना
ब्राह्म आचरणका ही उद्यम है । तहां केई जीव तौ कुलक्रमकरि
वा देखादेखी वा क्रोध मान माया लोभादिकतैं आचरण आचरै
हैं । सो इनकै तौ धर्मबुद्धि ही नाहीं । सम्यक्चारित्र काहेतैं
होय । ए जीव कोई तौ भोले हैं वा कषायी हैं, सो अज्ञानभाव
कषाय होतैं सम्यक्चारित्र होता नाहीं । बहुरि केई जीव ऐसा मानै
हैं, जो जाननेमैं कहा है, अर माननेमैं कहा है, किछू करैगा तौ

फल लागैगा । ऐसैं विचारि व्रत तप आदि क्रियाहीका उद्यमी रहै हैं अर तत्वज्ञानका उपाय न करै हैं । सो तत्वज्ञान विना महाव्रतादिकका आचरण मी मिथ्याचारित्र ही नाम पावै है । अर तत्वज्ञान भए किछु भो व्रतादि नाहीं है, तौ भी असंयत सम्यग्दृष्टी नाम पावै है । तातैं पहलैं तत्वज्ञानका उपाय करना, पीछैं कषाय घटावनेकौं बाह्य साधन करना । सो ही योगीन्द्रदेव-कृत श्रावकाचारविषै कहा है—

दंसणभूमिह बाहिरा, जिय वयरुक्ख ण होंति ।

याका अर्थ—यह सम्यग्दर्शनभूमिका विना हे जीव व्रतरूपी वृक्ष न होय । भावार्थ—जिन जीवनिकैं तत्वज्ञान नाहीं, ते यथार्थ आचरण न आचरै हैं । सोई विशेष दिखाईए है—

केई जीव पहलैं तौ बड़ी प्रतिज्ञा धरि बैठैं अर अंतरंगविषै कषायवासना मिटी नाहीं । तब जैसैं तैसैं प्रतिज्ञा पूरि किया चाहैं, तहां तिस प्रतिज्ञाकरि परिणाम दुखी होय हैं । जैसैं बहुत उपवासकरि बैठैं पीछैं पीडातैं दुखी हुवा रोगीवत् काल गमावै, धर्मसाधन न करै । सो पहलैं ही सधती जानिए तितनी ही प्रतिज्ञा क्यों न लीजिए । दुखी होनेमें आर्त्तध्यान होय, ताका फल भला कैसैं लागैगा । अथवा उस प्रतिज्ञाका दुख सह्या न जाय, तब ताकी एवज विषयपोषनेकौं अन्य उपाय करै । जैसैं तृषा लागै, तब पानी तौ न पीवै अर अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करै । वा घृत तौ छोड़ै अर अन्य स्निग्धवस्तुकौं उपायकरि भखै । ऐसैं ही अन्य जानना । सो परीषद् न सह्या जाय

था, विषयवासना न छूटै थी, तौ ऐसी प्रतिज्ञा काहेकौ करी । सुगमविषय छोड़ि विषमविषयनिका उपाय करना पड़ै, ऐसा कार्य काहेकौ कीजिए । यहां तौ उलटा रागभाव तीव्र हो है । अथवा प्रतिज्ञाविषै दुख होय, तब परिणाम लगावनेकौ कोई आलंबन विचारै । जैसे उपवासकरि पीछै क्रीड़ा करै । केई पापी जूवा आदि कुविसनविषै लगै हैं । अथवा सोय रह्या चाहै । यह जानै, किसी प्रकारकरि काल पूरा करना । ऐसै ही अन्य प्रतिज्ञाविषै जानना । अथवा केई पापी ऐसे भी है, पहलै प्रतिज्ञा करै पीछै तिसतै दुखी होय, तब प्रतिज्ञा छोड़ दें । प्रतिज्ञा लेना छोड़ना तिनकै ख्यालमात्र है । सो प्रतिज्ञा भंग करनेका महापाप है । इसतै तौ प्रतिज्ञा न लेनी ही भली है । या प्रकार पहलै तौ निर्विचार होय प्रतिज्ञा करै, पीछै ऐसी इच्छा होय । सो जैन धर्मविषै प्रतिज्ञा न लेनेका दंड तौ है नाहीं । जैनधर्मविषै तौ यह उपदेश है, पहिलै तौ तत्त्वज्ञानी होय । पीछै ताका त्याग करै ताका दोष पहिचानै । त्याग किए गुण होय, ताकौ जानै । बहुरि अपने परिणामनिका ठीक करै । वर्तमान परिणामनिहीकै भरोसे प्रतिज्ञा न करि बैठै । आगामी निर्वाह होता जानै, तौ प्रतिज्ञा करै । बहुरि शरीरकी शक्ति वा द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका विचार करै । ऐसै विचारै पीछै प्रतिज्ञा करनी, सो भी ऐसी करनी जिस प्रतिज्ञातै निरादरपना न होय, परिणाम चढ़ते रहै । ऐसी जैनधर्मकी आम्नाय है । यहां कोऊ कहै, चांडालादिकौनै प्रतिज्ञा करी, तिनकै इतना विचार कहां हो है । ताका समाधान—

मरणपर्यंत कष्ट होय, तौ होहु परंतु प्रतिज्ञा न छोड़नी, ऐसा विचारकारे प्रतिज्ञा करै हैं । प्रतिज्ञाविषे निरादरपना नाहीं । अरु सम्प्रगृष्टि प्रतिज्ञा करै है, सो तत्वज्ञानादिपूर्वक ही करै है । बहुरि जिनके अंतरंग विरक्तता न भई अरु बाह्य प्रतिज्ञा धरै हैं, ते प्रतिज्ञाके पहलें वा पीछें जाकी प्रतिज्ञा करै, ताविषे अति आसक्त होय लागै हैं । जैसे उपवासके धारनै पारनै भोजनविषे अतिलोभी होय गरिष्ठादि भोजन करै, शीघ्रता धनी करै । सो जैसे जलको मूदि राख्या था, छूट्या तब ही बहुत प्रवाह चलने लगा । तैसे प्रतिज्ञाकरि विषयप्रवृत्ति मूदि अंतरंग आसक्तता बधती गई । प्रतिज्ञा पूरी होनै ही अत्यंत विषयप्रवृत्ति होनै लागीं सो प्रतिज्ञाका कालविषे विषयवासना मिटी नाहीं । अंगे पीछें तिसकी एवज अधिक राग किया, तौ फल तौ रागभाव मिटे होगा । तारै जेती विरक्तता भई होय तितनी ही प्रतिज्ञा करनी । महामुनि भी, थोरी प्रतिज्ञा करै पीछें आहारादिविषे उछटि करै । अरु बड़ी प्रतिज्ञा करै हैं, सो अपनी शक्ति देखि करै हैं । जैसे परिणाम चढ़ते रहैं, सो करै हैं । प्रमाद मी न होय अरु आकुलता भी न उपजै । ऐसी प्रवृत्ति कारिजकारी जाननी । बहुरि जिनके धर्मऊपरि दृष्टि नाहीं, ते कबहु तौ बड़ा धर्म आचरै कबहु अधिक स्वच्छन्द होय प्रवर्तै । जैसे कोई धर्मपर्वविषे तौ बहुत उपवासादि करै, कोई धर्मपर्वविषे बारंवार भोजनादि करै । सो धर्मबुद्धि होय, तौ सर्व धर्मपर्वनिविषे यथायोग्य संगमादि धरै । बहुरि कबहु तौ कोई धर्मकार्यनिविषे बहुत धन खरचै, कबहु

कोई धर्मकार्य आनि प्राप्त भया होय, तौ भी तहां थोरा भी धन न खरचै । सो धर्मबुद्धि होय, तौ यथाशक्ति यथायोग्य सर्व ही धर्मकार्यनिविषै धन खरच्या करै । ऐसैं ही अन्य जानना । बहुरि जिनकै सांचा धर्मसाधन नाहीं, ते कोई क्रिया तौ बहुत बड़ी अंगीकार करै अर कोई हीनक्रिया किया करै । जैसैं धनादिकका तौ त्याग किया, अर चोखा भोजन चोखा वस्त्र इत्यादि विषयनि विषै विशेष प्रवर्तै । बहुरि कोई जामा पहरना, स्त्रीसेवन करना, इत्यादि कार्यनिका तौ त्यागकरि धर्मात्मापना प्रकट करै, अर पीछैं छोटे व्यापारादि कार्य करै । तहां लोकनिंद्य पापक्रियाविषै प्रवर्तै । ऐसैं ही कोई क्रिया अति ऊंची, केई क्रिया अति नीची करै । तहां लोकनिंद्य होय, धर्मकी हास्य करावै । देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करै हैं । जैसैं कोई पुरुष एक वस्त्र तौ अति उत्तम पहरै, एक वस्त्र अति हीन पहरै, तौ हास्य ही होय । तैसैं यह हास्य पावै हैं सांचा धर्मकी तौ यह आम्नाय है, जेता अपना रागादि दूर भया होय, ताकै अनुसार जिस पदविषै जो धर्मक्रिया संभवै, सो सर्व अंगीकार करै । जो थोरा रागादि मिट्या होय, तौ नीचा ही पदविषै प्रवर्तै । परंतु ऊंचा पद धराय, नीची क्रिया न करै । यहां प्रश्न—जो स्त्रीसेवनादिकका त्याग ऊपरिकी प्रतिमाविषै कहा है, सो नीचली अवस्थावाला तिनका त्याग करै कि न करै । ताका समाधान—

सर्वथा तिनका त्याग नीचली अवस्थावाला कर सकता नाहीं । कोई दोष लागै है तातैं ऊपरिकी प्रतिमाविषै त्याग कहा है ।

नीचली अवस्थाविषै जिसप्रकार त्याग संभवै, तैसा नीचली अवस्थावाला भी करै । परंतु जिस नीचली अवस्थाविषै जो कार्य संभवै नाहीं, ताका करना तौ कषायभावनिहीतैं हो है । जैसे कोऊ सप्तव्यसन सेवै, स्वस्त्रीका त्याग करै, कैसैं बनै । यद्यपि स्वस्त्रीका त्याग करना धर्म है, तथापि पहलैं सप्तव्यसनका त्याग होय, तब ही स्वस्त्रीका त्याग करना योग्य है ऐसैं ही अन्य जानने । बहुरि सर्व प्रकार धर्मकौ न जानै, ऐसा जीव कोई धर्मका अंगकौ मुख्यकरि अन्य धर्मनिकौ गौण करै है । जैसे केई जीव दयार्थकौ मुख्यकरि पूजा प्रभावनादि कार्यकौ उथापै हैं, केई पूजा प्रभावनादि धर्मकौ मुख्यकरि हिंसादिकका भय न राखैं हैं केई तपकी मुख्यताकरि आर्तध्यानादिकरि कैं भी उपवासादि करै वा आपकौ तपस्वी मानि निःशंक क्रोधादि करै, केई दानकी मुख्यताकरि बहुत पाप करै भी धन उपजाय दान दे हैं केई आरंभत्यागकी मुख्यताकरि याचना करने लगि जांय हैं, केई जीव हिंसा मुख्यकरि स्नानशौचादि नाहीं करै हैं वा लौकिक कार्य आएं धर्म छोड़ि तहां लागि जाना इत्यादि करै हैं । इत्यादि प्रकारकरि कोई धर्मकौ मुख्यकरि अन्य धर्मकौ न गिनै हैं, वा वाकै आसरै पाप आचरै हैं । सो जैसे अविवेकी व्यापारीकौ काहू व्यापारके नफेके अर्थि अन्य प्रकारकरि घना तोटा होय है, तैसैं यह कार्य भया । सो जैसे विवेकी व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्व विचारकरि जैसे नफा घना होय तैसैं करै । तैसैं ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है । सर्व विचारकरि जैसे वीतरागभाव

घना होय, तैसैं करै । जातैं मूलधर्म वीतरागभाव है । याही प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करै हैं, तिनकै तौ सम्यक्चारित्र आभास भी न होय । वहुनि केई जीव अणुव्रत महाव्रतादिरूप यथार्थ आचरण करै हैं । वहुनि आचरणकै अनुसार ही परिणाम हैं । कोई माया लोभादिकका अभिप्राय नाहीं है । इनकों धर्म जानि मोक्षकै अर्थ इनका साधन करै हैं । कोई स्वर्गादिक भोगनिकी इच्छा न राखै, परंतु तत्त्वज्ञान पहलैं न भया तातैं आप तौ जानै मोक्षका साधन करौ हौं । अर मोक्षका साधन जो है, ताकों जानै भी नाहीं । केवल स्वर्गादिक—हीका साधन करै, सो मिश्रीकों अमृत जानि भलै हैं । अमृतका गुण तौ न होय । आपकी प्रतीतिकै अनुसार नफा फल होता नाहीं । फल जैसा साधन करै, तैसा ही लागै है । शास्त्रविषै ऐसा कहा है—चारित्रविषै 'सम्यक्' पद है, सो अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्तिकै अर्थ है । तातैं पहलैं तत्त्वज्ञान होय, तहां पीछैं चारित्र होय, सो सम्यक्चारित्र नाम पावै है । जैसैं कोई खेतीवाला बीज तौ बोवै नाहीं अर अन्य साधन करै, तौ अन्नप्राप्ति कैसैं होय । घास फूस ही होय । तैसैं अज्ञानी तत्त्वज्ञानका तौ अभ्यास करै नाहीं, अर अन्य साधन करै, तौ मोक्षप्राप्ति कैसैं होय । देवपदादिक ही होय । तहां केई जीव तौ ऐसे हैं, तत्त्वादिकका नीकै नाम भी न जानै, केवल व्रतादिकविषै ही प्रवर्तै हैं । केई जीव ऐसे हैं, पूर्वोक्तप्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञानका अयथार्थ साधनकरि व्रतादिविषै प्रवर्तै हैं । सो यद्यपि व्रतादिक यथार्थ आचरै, तथापि यथार्थ

श्रद्धान ज्ञानविना सर्व आचरण मिथ्याचारित्र ही है । सो ही समयसारका कलशाविषै कह्या है—

क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुर्धरतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः

क्लिश्यन्तां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्चिरम् ।

साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं

ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तं क्षमन्ते न हि ॥ १ ॥

याका अर्थ—मोक्षतैं पराङ्मुख ऐसे अतिदुस्तर पंचामि तपनादि कार्य तिनकरि आप ही क्लेश करै है, तौ करौ । बहुरि अन्य केई जीव महाव्रत अर तपका भारकरि चिरकालपर्यंत क्षीण होते क्लेश करै हैं, तौ करौ । परंतु यह साक्षात् मोक्षस्वरूप सर्वरोगरहित जो पद आपै आप अनुभवमें आवै, ऐसा ज्ञान स्वभाव सो तौ ज्ञान-गुणविना अन्य कोई भी प्रकारकरि पावनेकों समर्थ नाहीं हैं । बहुरि पंचास्तिकाय विषै जहां अंतावपै व्यवहाराभासवालोंका कथन किया है, तहां तेरहप्रकार चारित्र होतैं भी ताका मोक्षमार्गविषै निषेध किया है । बहुरि प्रवचनसारविषै आत्माज्ञानशून्य संयम-भाव अकार्यकारी कह्या है । बहुरि इनही ग्रंथनिविषै वा अन्य परमात्मप्रकाशादि शास्त्रनिविषै इस प्रयोजन लिए जहां तहां निरूपण है । तातैं पहलैं तत्त्वज्ञान भए ही आचरण कार्यकारी हैं । यहां कोऊ जानैग, वाछ तौ अणुव्रत महाव्रतादि साधैं हैं, अंतरंग परिणाम नाहीं, वा स्वर्गादिककी वांछाकरि साधैं है, सो ऐसैं साधैं तौ पापबंध होय । द्रव्यलिङ्गी मुनि ऊपरिम ग्रैवेयकपर्यंत जाय है । परावर्त्तनिविषै इकतीससागर पर्यंत देवायुकी प्राप्ति

अनंत वार होनी लिखी है । सो ऐसे ऊंचेपद तौ तब ही पावै;
जब अंतरंग परिणामपूर्वक महाव्रत पालै, महामंदकंपायी होय
इस लोक परलोकका भोगादिककी चाहि न होय, केवल धर्मबुद्धितै
मोक्षाभिलाषी हुवा साधन साधै । तातैं द्रव्यलिङ्गीकै स्थूल तौ
अन्यथापनो है नाहीं, सूक्ष्म अन्यथापनो है, सो सम्यग्दृष्टीकौ भासै
है । अब इनकै धर्मसाधन कैसे है, अर तामें अन्यथापनो कैसे
है, सो कहिए है—

प्रथम तौ संसारविषै नरकादिकका दुख जानि स्वर्गादिविषै भी
जन्म मरणादिका दुख जानि संसारतैं उदास होय, मोक्षकौ चाहै
है । सो इन दुखनिकौ तौ दुख सब ही जानै हैं । इंद्र अहमि
द्रादिक विषयानुरागतैं इंद्रियजनित सुख भोगवै हैं ताकौ भी दुख
जानि निराकुल सुखअवस्थाकौ पहचानि मोक्ष जानै हैं, सोई
सम्यग्दृष्टि जानना । बहुरि विषयसुखादिकका फल नरकादिक है,
शरीर अशुचि विनाशीक है, पोत्रनेयोग्य नाहीं, कुटुंबादिक स्वार्थके
सगे हैं । इत्यादि परद्रव्यनिका दोष विचारि तिनका तौ त्याग करै
है, व्रतादिकका फल स्वर्गमोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्रफलके दाता
हैं, तिनकरि शरीर सोखने योग्य है, देव गुरु शास्त्रादि हितकारी
हैं । इत्यादि परद्रव्यनिका गुण विचारि तिनहीका अंगीकार करै है ।
इत्यादि प्रकारकरि कोई परद्रव्यकौ बुरा जानि अनिष्ट श्रद्धै है ।
कोई परद्रव्यकौ भला जानि इष्ट श्रद्धै है । सो परद्रव्यविषै इष्ट
अनिष्टरूप श्रद्धान सो मिथ्या है । बहुरि इसही श्रद्धानतैं याकै
उदासीनता भी द्वेषबुद्धिरूप हो है । जातैं काहूकौ बुरा जानन

ताहीका नाम द्वेष है । कोऊ कहैगा, सम्यग्दृष्टी भी तौ बुरा जानि परद्रव्यकों त्यागै है । ताका समाधान —

सम्यग्दृष्टी परद्रव्यनिकों बुरा न जानै है । अपना रागभावकों बुरा जानै है । आप सरागभावकों छोरे, तातैं ताका कारणका भी त्याग हो है । वस्तु विचारें कोई परद्रव्य तौ भला बुरा है नाहीं । कोऊ कहैगा, निमित्तमात्र तौ है । ताका उत्तर—

परद्रव्य जोरावरी तौ क्योंई विगारता नाहीं । अपने भाव विगारैं तब वह भी बाह्यनिमित्त है । बहुरि बाका निमित्तविना भी भाव विगारै हैं । तातैं नियमरूप निमित्त भी नाहीं । ऐसे परद्रव्यका तौ दोष देखना मिथ्याभाव है । रागादिभाव ही बुरे हैं । सो याकै ऐसी समझि नाहीं । यह परद्रव्यनिका दोष देखि तिन-विषै द्वेषरूप उदासीनता करै है । सांची उदासीनता तौ बाका नाम है, जो कोई ही परद्रव्यका गुण वा दोष न भासै, तातैं बाहूकों बुरा भला न जानै । आपको आप जानै, परकों पर जानै, परतैं किछू भी प्रयोजन मेरा नाहीं, ऐसा मानि साक्षीभूत रहै । सो ऐसी उदासीनता ज्ञानीहीकै होय । बहुरि यह उदासीन होय शास्त्रविषै व्यवहारचारित्र अणुव्रत महाव्रतरूप कछा है, ताकों अंगीकार करै है, एकदेश वा सर्वदेश हिंसादिपापकों छाड़ै है । तिनकी जायगा अहिंसादि पुण्यरूप कार्यनिविषै प्रवर्तै है । बहुरि जैसे पर्यायाश्रित पापकार्यनिविषै कर्त्तापना मानै था तैमें ही अब पर्यायाश्रित पुण्यकार्यनिविषै कर्त्तापना अपना मानने लगै, ऐसे पर्यायाश्रित कार्यनिविषै अहंबुद्धि माननेकी समानता भई ।

जैसे मैं जीव मारों हों, मैं परिग्रहधारी हों, इत्यादिरूप मानि थी, तैसेही मैं जीवनिकी रक्षा करों हों, मैं नग्न परिग्रहरहित हों, ऐसी मानि भई । सो पर्यायाश्रित कार्यविषे अहंबुद्धि है, सो ही मिथ्यादृष्टि है । सोई समयसारविषे कह्या है—

ये तु कर्त्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसावृताः ॥

सामान्यजनवृत्तेषां न मोक्षोपि मृमुक्षुतां ॥ १ ॥

याका अर्थ—जे जीव मिथ्याअंधकारव्याप्त होत संतें आपको पर्यायाश्रित क्रियाका कर्त्ता मानै हैं, ते जीव मोक्षाभिलाषां हैं, तौऊ तिनकै जैसे अन्यमती सामान्य मनुष्यनिकै मोक्ष न होय, तैसे मोक्ष न हो है । जातैं कर्त्तापनाका श्रद्धानकी समानता है । बहुरि ऐसे आप कर्त्ता होय श्रावकधर्म वा मुनिधर्मकी क्रियाविषे मन वचन कायकी प्रवृत्ति निरंतर राखै है । जैसे उन क्रियानिविषे मन भंग न होय, तैसे प्रवर्तै है । सो ऐसे भाव तौ सराग हैं । चारित्र हैं, सो वीतरागभावरूप है । तातैं ऐसे साधनको मोक्षमार्ग मानना मिथ्याबुद्धि है । यहां प्रश्न—जो सराग वीतराग भेदकरि दोयप्रकार चारित्र कह्या है, सो कैसे है । ताका उत्तर—

जैसे तंदुल दोय प्रकार हैं—एक तुषरहित हैं, एक तुषसहित हैं । तहां ऐसा जानना—तुष है सो तंदुलका स्वरूप नाहीं । तंदुलविषे दोष है । अर कोई स्याना तुषसहित तंदुलका संग्रह करै था, ताको देखि कोई भोला तुषनिहीको तंदुल मानि संग्रह करै, तौ बूढ़ा खेदखिन्न ही होय । तैसे चारित्र दोय प्रकार है—एक सराग है एक वीतराग है । तहां ऐसा जानना—राग है, सो चारित्रका

स्वरूप नहीं । चारित्रविषै दोष है । अरु केई ज्ञानी प्रशस्तराग-
सहित चारित्र धारै हैं । तिनिकौ देखि कोई अज्ञानी प्रशस्तरागही-
कौ चारित्र मानि संग्रह करै, तौ वृथा खेदखिन्न ही होय । यहां
कोऊ कहैगा-पापक्रिया करतैं तीव्ररागादिक होते थे, अब इन
क्रियानिकौ करतैं मंदराग भया । तातैं जेताअंश रागभाव घट्या,
तितना अंश तौ चारित्र कहौ । जेता अंश राग रखा, तेता अंश
राग कहौ । ऐसैं याकै सरागचारित्र संभवै है । ताका समाधान—

जो तत्त्वज्ञानपूर्वक ऐसैं होय, तौ कहो हौ जैसैं ही है ।
तत्त्वज्ञानविना उत्कृष्ट आचरण होतैं मी असंयम ही नाम पावै है ।
जातैं रागभाव करनेका अभिप्राय नहीं मिटै है । सोई दिखाईए है—

द्रव्यालिंगी मुनि राज्यादिककौ छोड़ि निर्ग्रन्थ हो है, अठाईस
मूलगुणनिकौ पालै है, उग्रोग्र अनशनादि घना तप करै है,
क्षुधादिक बाईस परिषह सहै है, शरीरका खंड खंड भए भी
व्यग्र न हो है, व्रतभंगके कारण अनेक मिलैं, तौ भी दृढ़ रहै है,
कोईसेती क्रोध न करै है, ऐसा साधनका मान न करै है, ऐसे
साधनविषै कोई कपटाई नहीं है, इस साधनकरि इस लोक
परलोकके विषयसुखकौ न चाहै है । ऐसी याकी दशा भई है ।
जो ऐसी दशा न होय, तौ ग्रैवेयकपर्यंत कैसैं पडुचै । परंतु याकौ
मिथ्यादृष्टी असंयमी ही शास्त्रविषै कहा । सो ताका कारण यह
है—याकै तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान सांचा भया नहीं । पूर्ववर्णन
किया, तैसैं तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भया है । तिस ही अभिप्राय
सर्व साधन करै है । सो इन साधनिका अभिप्रायकी परंपराकौ

विचारें कषायनिका अभिप्राय आवै है । सो कैसें सो सुनहु—

यह पापके कारण रागादिककौं तौ हेय जानि छोरे है, परंतु पुण्यका कारण प्रशस्तरागकौं उपादेय मानै है । ताके बधनेका उपाय करै है । सो प्रशस्तराग भी तौ कषाय है । कषायकौं उपादेय मान्या, तब कषाय करनेका ही श्रद्धान रह्या । अप्रशस्त परद्रव्यनिसौं द्वेषकरि प्रशस्त परद्रव्यनिविषै राग करनेका अभिप्राय भया । किछु परद्रव्यनिविषै साम्यभावरूप अभिप्राय न भया । यहां प्रश्न — जो सम्यग्दृष्टी भी तौ प्रशस्तरागका उपाय राखै है । ताका उत्तर—

जैसें काहूँक बहुत दंड होता था, सो वह थोरा दंड देनेका उपाय राखै है । अर थोरा दंड दिए हर्ष भी मानै है परंतु श्रद्धानविषै दंड देना, अनिष्ट ही मानै है । तैसें सम्यग्दृष्टीके पापरूप बहुत कषाय होता था, सो यह पुण्यरूप थोरा कषाय करनेका उपाय राखै है । अर थोरा कषाय भए हर्ष भी मानै है । परंतु श्रद्धानविषै कषायकौं हेय ही मानै है । बहुरि जैसें कोऊ कुमाईका कारण जानि व्यापारादिकका उपाय राखै है । उपाय बनि आए हर्ष मानै है । तैसें द्रव्यलिङ्गी मोक्षका कारण जानि प्रशस्तरागका उपाय राखै है । उपाय बनि आए हर्ष मानै है । ऐसें प्रशस्तरागका उपायविषै वा हर्षविषै समानता होतै भी सम्यग्दृष्टीके तौ दंडसमान मिथ्यादृष्टीके व्यापारसमान श्रद्धान पाईए है । तातैं अभिप्रायविषै विशेष भया । बहुरि याके परीषह तपश्चरणादिकके निमित्ततैं दुख होय, ताका इलाज तौ न करै है, परंतु दुख वैदे

हैं। सो दुखका वेदना कषाय ही है। जहां चीतरागता हो है, तहां ली जैसे अन्य ज्ञेयकों जानें हैं, तैसे ही दुखका कारण ज्ञेयकों जानें है। सो ऐसी दशा याकी न हो है। बहुरि उनकों सहै है, सो गी कषायका अभिप्रायरूप विचारतें सहै है। सो विचार ऐसा हो है—जो परवशपनं नरकादिगतिविषै बहुत दुख सहै, ये परीपहादिकका दुख तौ थोरा है। याकों स्ववश सहै स्वर्ग मोक्षमुखकी प्राप्ति हो है, जो इनकों न सहिए अर विषय—मुख सेईए, तौ नरकादिककी प्राप्ति हो है, तहां बहुत दुख होगा। इत्यादि विचारविषै परीपहनिविषै अनिष्टबुद्धि रहै है। केवळ नरकादिकके भयनं वा सुखके लोभतें तिनकों सहै हैं। सो ए सर्व कषायभाव ही हैं। बहुरि ऐसा विचार हो है—जे कर्म बांधे, ते भोगेविना छूटते नाहीं। तातें मोकों सहने आए। सो ऐसे विचारतें कर्मफल चेतनारूप प्रवर्त्त है। बहुरि पर्यायदृष्टितें जो परीपहादिकरूप अवस्था हो है, ताकों आपके भई मानै है। द्रव्यदृष्टितें अपनी वा शरीरादिककी अवस्थाकों भिन्न न पहिचानै है। ऐसे ही नानाप्रकार व्यवहार विचारतें परीपहादिक सहै है। बहुरि यानें राज्यादि विषयसामग्रीका त्याग किया है, वा इष्ट भोजनादिकका त्याग किया करै है। सो जैसे कोऊ दाहज्वरवाला वायु होनेके भयतें शीतलवस्तु सेवनका त्याग करै है, परंतु यावत् शीतल वस्तुका सेवन रुचै, तावत् वाके दाहका अभाव न कहिए। तैसे रागसहित जीव नरकादिकके भयतें विषयसेवना त्याग करै है, परन्तु यावत् विषयसेवनरुचै, तावत् रागका अभाव न कहिए।

बहुति जैसे अमृतका आस्वादी देवकों अन्य भोजन स्वयमेव न रुचै, तैसें स्वरसका आस्वादकरि विषयसेवनकी रुचि याकै न हो है । या प्रकार फलादिककी अपेक्षा परीषहसहनादिकों सुखका कारण जानै है । अर विषयसेवनादिकों दुखका कारण जानै है । बहुति तत्कालविषै परीषह सहनादिकतैं दुख होना मानै है । विषयसेवनादिकतैं सुख मानै है । बहुति जिनतैं सुख दुख होना मानिए, तिनविषै इष्ट अनिष्ट बुद्धितैं राग द्वेषरूप अभिप्रायका अभाव होय नहीं । बहुति जहां रागद्वेष हैं, तहां चारित्र होय नहीं । तातैं यह द्रव्यलिङ्गी विषयसेवन छोरि तपश्चरणादि करै है, तथापि असंयमी है । सिद्धान्तविषै असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीतैं भी याकों हीन कहा है । तातैं उनकै चौथा पांचवां गुणस्थान है, याकै पहला ही गुणस्थान है । यहां कोऊ कहै— असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीकै कषायनिकी प्रवृत्ति विशेष है, अर द्रव्यलिङ्गी मुनिकै थोरी है, यातैं असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टी तौ सोलहवां स्वर्गपर्यंत ही जाय अर द्रव्यलिङ्गी ऊपरिम त्रैवेयकपर्यंत जाय । तातैं भावलिङ्गी मुनितैं तौ द्रव्यलिङ्गीकों हीन कहौ, असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीतैं याकों हीन कैसे कहिए । ताका समाधान—

असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीकै कषायनिकी प्रवृत्ति तौ है, परंतु श्रद्धानविषै किसी ही कषायके करनेका अभिप्राय नहीं । बहुति द्रव्यलिङ्गीकै शुभकषाय करनेका अभिप्राय पाईए है । श्रद्धानविषै तिनकों भले जानै है । तातैं श्रद्धानअपेक्षा असंयत

सम्यग्दृष्टीतैं भी याकै अधिक कषाय है । बहुरि द्रव्यलिङ्गीकै योग-
 निकी प्रवृत्ति शुभरूप घनी हो है । अर अघातिकर्मनिविषै पुण्य
 पापबंधका विशेष शुभ अशुभ योगनिकै अनुसार है । तातैं उप-
 रिम प्रैवेकपर्यंत पहुंचै है, सो किछू कार्यकारी नाहीं । जातैं अघा-
 तिया कर्म आत्मगुणके घातक नाहीं । इनके उदयतैं ऊंचे नीचेपद
 पाए तौ कहा भया । ए तौ बाह्य संयोगमात्र संसारदशाके स्वांग हैं ।
 आप तौ आत्मा है, तातैं आत्मगुणके घातक ए कर्म हैं तिनका
 हीनपना कार्यकारी है । सो घातिया कर्मनिका बंध बाह्य प्रवृत्तिकै
 अनुसार नाहीं । अंतरंग कषायशक्तिकै अनुसार है । याहीतैं
 द्रव्यलिङ्गीतैं असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिकै घातिकर्मनिका बंध
 थोरा है । द्रव्यलिङ्गीकै तौ सर्व घातिकर्मनिका बंध बहुत स्थिति
 अनुभाग लिए होय । अर असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिकै मि-
 थ्यात्व अनंतानुबंधी आदि कर्मनिका तौ बंध है ही नाहीं । अवशे
 षनिका बंध हो है, सो स्तोक स्थिति अनुभाग लिए हो है । बहुरि
 द्रव्यलिङ्गीकै कदाचित् गुणश्रेणीनिर्जरा न होय, सम्यग्दृष्टीकै
 कदाचित् हो है । देशसकलसंयम भए निरंतर हो है । याहीतैं
 यह मोक्षमार्ग भया है । तातैं द्रव्यलिङ्गी मुनि असंयत देशसंयत
 सम्यग्दृष्टीतैं हीन कहा है । सो समयसारविषै द्रव्यलिङ्गी मुनिका
 हीनपना गाथा वा टीका कलशानिविषै प्रगट किया है । बहुरि
 पंचास्तिकायकी टीकाविषै जहां केवल व्यवहारावलंबीका कथन किया
 है, तहां व्यवहार पंचाचार होतैं भी ताका हीनपना ही प्रगट किया
 है । बहुरि प्रवचनसारविषै संसारतत्त्व द्रव्यलिङ्गीकौ कहा । बहुरि

परमात्मप्रकाशादि अन्य शास्त्रनिविधै भी इस व्याख्यानकों स्पष्ट किया है । बहुरि द्रव्यलिङ्गीकै जो जप तप शील संयमादि क्रिया हैं, तिनकों भी अकार्यकारी इन शास्त्रनिविधै जहां दिखाये हैं, सो तहां देखि लेना । यहां ग्रंथ बधनेके भयतैं नाहीं लिखिए है । ऐसैं केवल व्यवहाराभासके अवलंबी मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण किया ।

अब निश्चय व्यवहार दोऊ नयनिके आभासकों अवलंबै हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण कीजिए है—

जे जीव ऐसा मानै हैं—जिनमतविषै निश्चय व्यवहार दोय नय कहे हैं, तातैं हमकों तिन दोऊनिका अंगीकार करना । ऐसैं विचारि जैसैं केवल निश्चयाभासके अवलंबीनिका कथन किया था तैसैं तौ निश्चयका अंगीकार करै हैं अर जैसैं केवल व्यवहाराभासके अवलंबीनिका कथन किया था, तैसैं व्यवहारका अंगीकार करै हैं । यद्यपि ऐसैं अंगीकार करनेविषै दोऊ नयनिविधै परस्पर विरोध है, तथापि करै कहा, सांचा तो दोऊ नयनिका स्वरूप भास्या नाहीं, अर जिनमतविषै दोय नय कहे तिनविषै काहूकों छोड़ी भी जाती नाहीं । तातैं भ्रम लिए दोऊनिका साधन साधै हैं, ते भी जीव मिथ्यादृष्टि जानने ।

अब इनिकी प्रवृत्तिका विशेष दिखाईए है—अंतरंगविषै आप तौ निर्धार करि यथावत् निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गको पहिचान्या नाहीं । जिनआज्ञा गानि निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्ग दोय प्रकार मानै है । सो मोक्षमार्ग दोय नाहीं । मोक्षमार्गका निरूपण

दोय प्रकार है । जहां सांचा मोक्षमार्गकों मोक्षमार्ग निरूपण सो निश्चय मोक्षमार्ग है । अर जहां जो मोक्षमार्ग तौ है नाहीं, परंतु मोक्षमार्गका निमित्त है, वा सहचारी है, ताकों उपचार करि मोक्षमार्ग कहिए, सो व्यवहार मोक्षमार्ग है । जातैं निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है । सांचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, तातैं निरूपण अपेक्षा दोय प्रकार मोक्षमार्ग जानना । एक निश्चयमोक्षमार्ग है, एक व्यवहारमोक्षमार्ग है । ऐसैं दोय मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है । बहुरि निश्चय व्यवहार दोऊनिकूं उपादेय मानै है सो भी भ्रम है । जातैं निश्चय व्यवहारका स्वरूप तौ परस्पर विरोध लिए है । जातैं समयसारविषै ऐसा कह्या है—

व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिऊण मुद्घणओ ।

याका अर्थ-व्यवहार अभूतार्थ है । सत्य स्वरूपकों न निरूपै है । किसी अपेक्षा उपचारकरि अन्यथा निरूपै है । बहुरि शुद्ध नय जो निश्चय है, सो भूतार्थ है । जैसा वस्तुका स्वरूप है, तैसा निरूपै है । ऐसैं इनि दोऊनिका स्वरूप तो विरुद्धता लिए है । बहुरि तू ऐसैं मानै है, जो सिद्धसमान शुद्ध आत्माका अनुभवन सो निश्चय अर व्रत शीळ संयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो ऐसा तैरै मानना ठीक नाहीं । जातैं कोई द्रव्यभावका नाम निश्चय कोईका नाम व्यवहार, ऐसैं है नाहीं । एक ही द्रव्यके भावकों तिसस्वरूप ही निरूपण करना, सो निश्चय नय है । उपचारकरि तिस द्रव्यके भावकों अन्यद्रव्यके भावस्वरूप निरूपण

करना, सो व्यवहार है । जैसे माटीके घड़ेको माटीका घड़ा निरूपि-
 ए सो निश्चय, अर घृतसंयोगका उपचारकरि वाकौ ही घृतका
 घड़ा कहिए, सो व्यवहार । ऐसे ही अन्यत्र जानना । तातैं तू
 किसीको निश्चय मानै, किसीको व्यवहार मानै, सो भ्रम है । बहुरि
 तेरे मानने विषै भी निश्चय व्यवहारकै परस्पर विरोध आया ।
 जो तू आपको सिद्ध मान शुद्ध मानै है, तौ व्रतादिक काहेको
 करै है । जो व्रतादिकका साधनकरि सिद्ध भया चाहै है, तौ वर्त-
 मानविषै शुद्ध आत्माका अनुभवन मिथ्या भया । ऐसे दोऊ
 नयनिकै परस्पर विरोध है । तातैं दोऊ नयनिका उपादेयपना
 वनै नाहीं । यहां प्रश्न—जो समयसारादिविषै शुद्ध आत्माका
 अनुभवको निश्चय कहा है । व्रत तप संयमादिकको व्यवहार कहा
 है, तैसे ही हम मानै हैं । ताका समाधान—

शुद्ध आत्माका अनुभव सांचा मोक्षमार्ग है । तातैं वाकौ
 निश्चय कहा । यहां स्वभावतैं अभिन्न परभावतैं भिन्न ऐसा शुद्ध-
 शब्दका अर्थ जानना । संसारीको सिद्ध मानना, ऐसा भ्रमरूप
 अर्थ शुद्धशब्दका न जानना । बहुरि व्रत तप आदि मोक्षमार्ग है
 नाहीं, निमित्तादिककी अपेक्षा उपचारतैं इनको मोक्षमार्ग कहिए
 है, तातैं इनको व्यवहार कहा । ऐसे भूतार्थ अभूतार्थ मोक्षमार्ग-
 पनाकरि इनको निश्चय व्यवहार कहे हैं । सो ऐसे ही मानना ।
 बहुरि ए दोऊ ही सांचे मोक्षमार्ग हैं । इन दोऊनिको उपादेय
 मानना, सो तौ मिथ्याबुद्धि ही है । तहां वह कहे हैं—श्रद्धान
 तौ निश्चयका राखै हैं, अर प्रवृत्ति व्यवहाररूप राखै हैं, ऐसे हम

दोऊनिकों अंगीकार कौरे हैं । सो भी बनै नाहीं । जातैं निश्चयका निश्चयरूप व्यवहारका व्यवहाररूप श्रद्धान करना युक्त है । एक ही नयका श्रद्धान भए एकांतमिथ्यात्व हो है । वहुरि प्रवृत्तिविषै नयका प्रयोजन ही नाहीं । प्रवृत्ति तौ द्रव्यकी परणति है । तहां जिस द्रव्यकी परणति होय, ताकौ तिसहीकी प्ररूपिए सो निश्चयनय अर तिसहीकौ अन्य द्रव्यकी प्ररूपिए, सो व्यवहारनय; ऐसै अभिप्राय अनुसार प्ररूपणैं तिस प्रवृत्तिविषै दोऊ नय बनै हैं । किछु प्रवृत्ति ही तौ नयरूप है नाहीं । तातैं या प्रकार भी दोऊ नयका ग्रहण मानना मिथ्या है । तौ कहा करिए, सो कहिए है— निश्चयनयकरि जो निरूपण किया होय, ताकौ तौ सत्यार्थ मानि ताका श्रद्धान अंगीकार करना अर व्यवहारनयकरि जो निरूपण किया होय, ताकौ असत्यार्थ मानि ताका श्रद्धान छोड़ना । सो ही समयसारविषै कहा है—

सर्वत्राध्यवसायमेवमाखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै—

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।

सम्यग्निश्चयमेकमेव परमं निष्कम्प्यमाक्रम्य किं

शुद्धज्ञानघने महिम्ने न निजे बध्नन्ति सन्तो धृतिम् ॥१॥

याका अर्थ—जातैं सर्व ही हिंसादि वा अहिंसादिविषै अध्यवसाय है सो समस्त ही छोड़ना ऐसा जिनदेवनिकरि कहा है । तातैं मैं ऐसै मानौ हौं, जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है । सन्तपुरुष एक निश्चयहीकौ भलै प्रकार निश्चयपनै अंगीकारकरि शुद्धज्ञानघनरूप निजमहिमाविषै स्थिति क्यों न

करै हैं । भावार्थ—यहां व्यवहारका तौ त्याग कराया, तातैं निश्चयकौ अंगीकारकरि निजमहिमारूप प्रवर्तना युक्त है । बहुणि षट्पाहुड़विषै कहा है—

जो सुत्तो व्यवहारे सो जोई जागदे सकज्जाम्मि ।

जो जागदि व्यवहारे सो सुत्तो अप्पणे कज्जे ॥ १ ॥

याका अर्थ—जो व्यवहारविषै सूता है, सो जोगी अपने कार्यविषै जागै है । बहुरि जो व्यवहारविषै जागै है, सो अपने कार्यविषै सूता है । तातैं व्यवहारनयका श्रद्धान छोड़ि निश्चय नयका श्रद्धान करना योग्य है । व्यवहारनय स्वद्रव्य परद्रव्यकौ वा तिनके भावनिकौ वा कारण कार्यादिककौ काहूकौ काहूविषै मिलाय निरूपण करै है । सो ऐसे ही श्रद्धानतैं मिथ्यात्व है । तातैं याका त्याग करना । बहुरि निश्चयनय तिनहीकौ यथावत् निरूपै है, काहूकौ काहूविषै न मिलावै है । ऐसे ही श्रद्धानतैं सम्यक्त हो है । तातैं याका श्रद्धान करना । यहां प्रश्न—जो ऐसै है, तौ जिनमार्गविषै दोऊ नयनिका ग्रहण करना कहा है, सो कैसै । ताका समाधान—

जिनमार्गविषै कहीं तौ निश्चयनयकी मुख्यता लिए व्यवहार है ताकौ तौ 'सत्यार्थ ऐसै ही है, ऐसा जानना । बहुरि कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है, ताकौ 'ऐसै है नाहीं—निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है, ऐसा जानना । इस प्रकार जाननेका नाम ही दोऊ नयनिका ग्रहण है । बहुरि दोऊ नयनिके व्याख्यानकौ समान सत्यार्थ जानि ऐसै भी है, ऐसै भी है,

ऐसा भ्रमरूप प्रवर्त्तनेकरि तौ दोऊ नयनिका ग्रहण करना कह्या है नाहीं । बहुरि प्रश्न—जो व्यवहारनय असत्यार्थ है, तौ याका उपदेश जिनमार्गविषै काहेकौं दिया—एक निश्चयनयहीका निरूपण करना था । ताका समाधान—

ऐसा ही तर्क सपयसारविषै किया है । तहां यह उत्तर दिया है—

जह णवि सकमणज्जो अणज्जभासं विणा उगाहेउं ।

तह व्यवहारेण विणा परमत्थुवएसणमसकं ॥ १ ॥

याका अर्थ—जैसैं अनार्य जो म्लेच्छ सो ताहि म्लेच्छभाषा विना अर्थ ग्रहण करावनेकौं समर्थ न हूजे । तैसैं व्यवहार विना परमार्थका उपदेश अशक्य है । तातैं व्यवहारका उपदेश है । बहुरि इसही सूत्रकी व्याख्याविषै ऐसा कह्या है— व्यवहारनयो नानुसर्त्तव्यः । यह निश्चयके अंगीकार करावनेकौं व्यवहारकरि उपदेश दीजिए है । बहुरि व्यवहारनय है, सो अंगीकार करने योग्य नाहीं । यहां प्रश्न—व्यवहार विना निश्चयका उपदेश कैसे न होय । बहुरि व्यवहारनय कैसे अंगीकार करना, सो कहो । ताका समाधान—

निश्चयनयकरि तौ आत्मा परद्रव्यतैं भिन्न स्वभावनितैं अभिन्न स्वयंसिद्ध वस्तु है । ताकौं जे न पहिचानै, तिनकौं ऐसैं ही कह्या करिए तौ वह समझै नाहीं । तब उनकौं व्यवहारनयकरि शरीरादिक परद्रव्यनिकी सापेक्षकरि नर नारक पृथ्वीकायादिरूप जीवके विशेष किए । तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इत्यादि प्रकार

लिए वाकै जीवकी पहचानि भई । अथवा अभेदवस्तुविषै भेद उपजाय ज्ञानदर्शनादि गुणपर्यायरूप जीवके विशेष किए, तब जाननेवाला जीव है, देखनेवाला जीव है, इत्यादि प्रकार लिए वाकै जीवकी पहचानि भई । बहुरि निश्चयकरि वीतरागभाव मोक्षमार्ग है । ताकौं जे न पहचानै, ताकौं ऐसैं ही कह्या करिए तौ वह समझै नाहीं । तब उनकौं व्यवहारनयकरि तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानपूर्वक परद्रव्यका निमित्त मेटनेकी सापेक्षकरि व्रत शील संयमादिकरूप वीतरागभावके विशेष दिखाए, तब वाकै वीतराग-भावकी पहचानि भई । याही प्रकार अन्यत्र भी व्यवहारविना निश्चयका उपदेशका न होना जानना । बहुरि यहां व्यवहारकरि नर नारकादिपर्यायहीकौं जीव कह्या, सो पर्यायहीकौं जीव न मानि लेना । पर्याय तौ जीव पुद्गलका संयोगरूप है । तहां निश्चयकरि जीवद्रव्य जुदा है, ताहीकौं जीव मानना । जीवका संयोगतैं शरीरादिककौं भी उपचारकरि जीव कह्या, सो कहने मात्र ही है । परमार्थतैं शरीरादिक जीव होते नाहीं । ऐसा ही श्रद्धान करना । बहुरि अभेदआत्माविषै ज्ञानदर्शनादि भेद किए, सो तिनकौं भेदरूप ही न मानि लेने । भेद तौ समझावनेके अर्थ हैं । निश्चयकरि आत्मा अभेद ही है । तिसहीकौं जीववस्तु मानना । संज्ञा संख्यादिकरि भेद कहे, सो कहने मात्र ही हैं । परमार्थतैं जुदे जुदे हैं नाहीं । ऐसा ही श्रद्धान करना । बहुरि परद्रव्यका निमित्त मेटनेकी अपेक्षा व्रत शील संयमादिककौं मोक्षमार्ग कह्या । सो इनहीकौं मोक्षमार्ग न मानि लेना । जातैं

परद्रव्यका ग्रहण त्याग आत्माकै होय, तौ आत्मा परद्रव्यका कर्त्ता हर्त्ता होय । सो कोई द्रव्य कोई द्रव्यकै आधीन है नाहीं । तातैं आत्मा अपने भाव रागादिक हैं, तिनकौ छोड़ि वीतरागी हो है । सो निश्चयकरि वीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है । वीतराग भावनिकै अर व्रतादिकनिकै कदाचित् कार्यकारणपनो है । तातैं व्रतादिककौ मोक्षमार्ग कोहे, सो कहने मात्र ही हैं । परमार्थतैं बाह्यक्रिया मोक्षमार्ग नाहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना । ऐसैं ही अन्यत्र भी व्यवहारनयका अंगीकार करना जानि लेना । यहां प्रश्न-जो व्यवहारनय परकौ उपदेशविषै ही कार्यकारी है कि, अपना भी प्रयोजन साधै है । ताका समाधान--

आप भी यावत् निश्चयनयकरि प्ररूपित वस्तुकौ न पहिचानै ; तावत् व्यवहारमार्गकरि वस्तुका निश्चय करै । तातैं नीचली दशाविषै आपकौ भी व्यवहारनय कार्यकारी है परंतु व्यवहारकौ उपचार मात्र मानि, वाकै द्वारि वस्तुका ठीक करै, तौ कार्यकारी होय । बहुरि जो निश्चयवत् व्यवहार भी सत्यभूत मानि वस्तु ऐसैं ही है, ऐसा श्रद्धान करै, तौ उलटा अकार्यकारी होय जाय ! सो ही पुरुषार्थ सिद्धयुपायविषै कह्या है--

अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव केवलमवौति यस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

इनका अर्थ--मुनिराज अज्ञानीके समझावनेकौ असत्यार्थ जो

व्यवहारनय ताकौ उपदेश है । जो केवल व्यवहारहीकौ जानै है, ताकौ उपदेश ही देना योग्य नहीं है । बहुरि जैसें जो सांचा सिंहकौ न जानै, ताकै बिलाव ही सिंह है, तैसें जो निश्चयकौ न जानै, ताकै व्यवहार ही निश्चयपणाकौ प्राप्त हो है । यहां कोई निर्विचार पुरुष ऐसें कहै--तुम व्यवहारकौ असत्यार्थ हेय कहो हौं, तौ हम व्रत शील संयमादिका व्यवहार कार्य काहेकौ करें—सर्व छोड़ि देवैंगे । ताकौ कहिए है किछू व्रतशील संयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है । इनकौ मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है, सो छोड़ि दे । बहुरि ऐसा श्रद्धानकरि जो इनकौ तौ बाह्य सहकारी जानि उपचारतैं मोक्षमार्ग कहा है । ए तौ परद्रव्याश्रित हैं । बहुरि सांचा मोक्षमार्ग वीतरागभाव है, सो स्वद्रव्याश्रित है । ऐसें व्यवहारकौ असत्यार्थ हेय जानना । व्रतादिककौ छोड़नेतैं तौ व्यवहारका हेयपना होता है नाहीं । बहुरि हम पूछैं है-व्रतादिककौ छोड़ि कहा करैगा । जो हिंसादिरूप प्रवर्तैगा, तौ तहां तौ मोक्षमार्गका उपचार भी संभवैं नाहीं । तहां प्रवर्तनेतैं कहा भला होयगा, नरकादिक पावैगा । तातैं ऐसे करना, तौ निर्विचारपना है । बहुरि व्रतादि परिणति भेटि केवल वीतराग उदासीन भावरूप होना बनै, तौ भलैं ही है । सो नीचली दशा विषे होय सकै नाहीं । तातैं व्रतादिसाधन छोड़ि स्वच्छंद होना योग्य नाहीं । या प्रकार श्रद्धानविषे निश्चयकौ, प्रवृत्तिविषे व्यवहारकौ, उपादेय मानना, सो भी मिथ्याभाव ही है ।

बहुरि यह जीव दोऊ नयनिका अंगीकार करनेकै अर्थि

कदाचित् आपको शुद्ध सिद्धसमान रागादिरहित केवलज्ञानादि-
 सहित आत्मा अनुभव है, ध्यानमुद्रा धारि ऐसे विचारविषे लागे
 है । सो ऐसा आप नहीं, परंतु भ्रमकरि मैं ऐसा ही हों, ऐसा
 मानि संतुष्ट हो है । कदाचित् वचनद्वारि निरूपण ऐसा ही करै
 है । सो निश्चय तौ यथावत् वस्तुको प्ररूपै, प्रत्यक्ष जैसा आप
 नहीं तैसा आपको मानना, सो निश्चय नाम कैसै पावै । जैसै
 केवल निश्चयाभासवाला जीवके पूर्वे अयथार्थपना कहा था, तैसै
 ही याके जानना । अथवा यह ऐसै मानै है, जो इस नयकरि
 आत्मा ऐसा है, इस नयकरि ऐसा है, सो आत्मा तौ जैसा है
 तैसा है ही, तिसविषे नयकरि निरूपण करनेका जो अभिप्राय है,
 ताको न पहिचानै है । जैसै आत्मा निश्चयकरि तौ सिद्धसमान
 केवलज्ञानादिसहित द्रव्यकर्म—नोकर्म—भावकर्मरहित है, व्यवहार-
 नयकरि संसारी मतिज्ञानादिसहित वा द्रव्यकर्म—नोकर्म—भावकर्म-
 सहित है, ऐसा मानै है । सो एक आत्माके ऐसे दोय स्वरूप तौ
 होय नहीं । जिस भावहीका सहितपना तिस भावहीका रहितपना
 एकवस्तुविषे कैसै संभवै । तातैं ऐसा मानना भ्रम है । तौ कैसै
 है—जैसै राजा रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान है तैसै सिद्ध
 संसारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान कहे हैं । केवलज्ञानादि
 अपेक्षा समानता मानिए, सो है नहीं । संसारीके निश्चयकरि
 मतिज्ञानादिक ही हैं । सिद्धके केवलज्ञान है । इतना विशेष है—
 संसारीके मतिज्ञानादिक कर्मका निमित्ततैं है, तातैं स्वभावअपेक्षा
 संसारीके केवलज्ञानकी शक्ति कहिए, तौ दोष नहीं । जैसै रंक—

मनुष्यकै राजा होनेकी शक्ति पाईए, तैसें यह शक्ति जाननी। बहुरि द्रव्यकर्म नोकर्म पुद्गलकरि निपजे हैं, तातैं निश्चयकरि संसारीकै भी इनका भिन्नपना हैं। परंतु सिद्धवत् इनका कारण कार्यसंबंध भी न मानै, तौ भ्रम ही है। बहुरि भावकर्म आत्माका भाव है, सो निश्चयकरि आत्माहीका है। कर्मके निमित्ततैं हो है, तातैं व्यवहारकरि कर्मका कहिए है। बहुरि सिद्धवत् संसारीकै भी रागादिक न मानना, कर्महीका मानना यह भी भ्रम ही है। याही प्रकारकरि नयकरि एक ही वस्तुको एक-भावअपेक्षा बैसा भी मानना, बैसा भी मानना, सो तौ मिथ्या-बुद्धि है। बहुरि जुदे भावनिकी अपेक्षा नयनिकी प्ररूपणा है, ऐसैं मानि यथासंभव वस्तुको मानना सो सांचा श्रद्धान है। तातैं मिथ्यादृष्टी अनेकांतरूप वस्तुको मानै, परंतु यथार्थ भावको पहिंचानि मानि सकैं नाहीं, ऐसा जानना।

बहुरि इस जीवकै व्रत शील संयमादिकका अंगीकार पाईए है, सो व्यवहार करि 'ए भी मोक्षके कारण हैं', ऐसा मानि तिनको उपादेय मानै है। सो जैसैं केवल व्यवहारावलंबी जीवकै पूर्व अय-थार्थपना कहा था, तैसें ही याकैं भी अयथार्थपना जानना बहुरि यह ऐसैं भी मानै है—जो यथायोग्य व्रतादि क्रिया तौ करनी योग्य है, परंतु इनविषै ममत्त्व न करना सो जाका आप कर्त्ता होय, तिसविषै ममत्त्व कैसें न करिए। अर आप कर्त्ता न हैं, तौ मुझको करनी योग्य है, ऐसा भाव कैसें किया। अर जो कर्त्ता है, तौ वह अपना कर्म भया, तब कर्त्ताकर्मसंबंध स्वयमेव

ही भया । सो ऐसी मानि तौ भ्रम है । तौ कैसैं हैं— बाह्य
 व्रतादिक हैं, सो तौ शरीरादि परद्रव्यकै, आश्रय हैं । परद्रव्यका
 आप कर्त्ता है नाहीं । तातैं तिसविषै कर्तृत्वबुद्धि भी न करनी ।
 अर तहां ममत्व भी न करना । बहुरि व्रतादिकविषै ग्रहण त्याग
 रूप अपना शुभोपयोग होय, सो अपने आश्रय है ताका आप
 कर्त्ता है, तातैं तिसविषै कर्तृत्वबुद्धि भी माननी । अर तहां
 ममत्व भी करना । बहुरि इस शुभोपयोगकौ बंधका ही कारण
 जानना, मोक्षका कारण न जानना । जातैं बंध अर मोक्षकै तौ
 प्रतिपक्षीपना है । तातैं एक ही भाव पुण्यबंधकौ भी कारण होय
 अर मोक्षकौ भी कारण होय, ऐसा मानना भ्रम है । तातैं व्रत
 अव्रत दोऊ विकल्परहित जहां परद्रव्यकै ग्रहण त्यागका किछु
 प्रयोजन नाहीं, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग सोई
 मोक्षमार्ग है । बहुरि नीचली दशाविषै केई जीवनिकै शुभो-
 पयोग अर शुद्धोपयोगका युक्तपना पाईए है । तातैं
 उपचारकरि व्रतादिक शुभोपयोगकौ मोक्षमार्ग कहा है । वस्तु
 विचारतैं शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है । जातैं मोक्षकौ कारण
 सोई मोक्षका घातक है, ऐसा श्रद्धान करना । बहुरि शुद्धोपयो-
 गहौकौ उपादेय मानि ताका उपाय करना । शुभोपयोग अशुभो-
 पयोगकौ हेय जानि तिनके त्यागका उपाय करना । जहां शुभो-
 पयोग न होय सके, तहां अशुभोपयोगकौ छोड़ि शुभहीविषै
 प्रवर्त्तना । जातैं शुभोपयोगतैं अशुभोपयोगविषै अशुद्धताकी
 अधिकता है । बहुरि शुद्धोपयोग होय, तब तौ परद्रव्यका साक्षी

भूत ही रहै है । तहां तौ किछु परद्रव्यका प्रयोजन ही नाहीं ।
 बहुरि शुभोपयोग होय, तहां बाह्य व्रतादिककी प्रवृत्ति होय, अर
 अशुभोपयोग होय तहां बाह्य अव्रतादिककी प्रवृत्ति होय । जातैं
 अशुभोपयोगकै अर परद्रव्यकी प्रवृत्तिकै निमित्त नैमित्तिक संबंध
 पाईए है । बहुरि पहलै अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग होय, पीछैं
 शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग होय । ऐसी क्रमपरिपाटी है । बहुरि
 केई ऐसैं मानैं कि शुभोपयोग है, सो शुद्धोपयोगकौ कारण है । सो
 जैसैं अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग हो है, तैसैं शुभोपयोग छूटि
 शुद्धोपयोग हो है । ऐसैं ही कार्य कारणपना होय, तौ शुभोपयो-
 गका कारण अशुभोपयोग ठहरै । अथवा द्रव्यलिङ्गीकै शुभोपयोग
 तौ उत्कृष्ट हो है, शुद्धोपयोग होता ही नाहीं । तातैं परमार्थतैं
 इनकै कारणकार्यपना है नाहीं । जैसैं रोगीकै बहुत रोग था,
 पीछैं स्तोक रोग भया, तौ वह स्तोक रोग तौ निरोग होनेका
 कारण है नाहीं । इतना है स्तोक रोग रहें निरोग होनेका उपाय
 करै, तौ होय जाय । बहुरि जो स्तोक रोगहीकौ भला जानि
 ताका राखनेका यत्न करै, तौ निरोग कैसैं होय । तैसैं कषायीकै
 तीव्रकषायरूप अशुभोपयोग था, पीछैं मंदकषायरूप शुभो-
 पयोग भया, तौ वह शुभोपयोग तौ निःकषाय शुद्धोपयोग होने-
 कौ कारण है नाहीं । इतना है—शुभोपयोग भए शुद्धोपयोगका
 यत्न करै, तौ होय जाय । बहुरि जो शुभोपयोगहीकौ भला जानि
 ताका साधन किया करै, तौ शुद्धोपयोग कैसैं होय । तातैं मिथ्या
 दृष्टीका शुभोपयोग तौ शुद्धोपयोगकौ कारण है नाहीं । सम्यग्दृष्टीकै

शुभोपयोग भए निकट शुद्धोपयोग प्राप्ति होय, ऐसा मुख्यपनाकरि कहीं शुभोपयोगकों शुद्धोपयोगका कारण भी कहिए है । ऐसा जानना । बहुरि यह जीव आपकों निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्गका साधक मानै है । तहां पूर्वोक्त प्रकार आत्माकों शुद्ध मान्या, सो तौ सम्यग्दर्शन भया । तैसें ही ज्ञान्या सो सम्यग्ज्ञान भया । तैसें ही विचारविषै प्रवर्त्ता सो सम्यक्चारित्र भया । ऐसें तौ आपकै निश्चय रत्नत्रय भया मानै । सो मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसें मानों जानों विचारों हों, इत्यादि विवेकरहित भ्रमैं संतुष्ट हो है । बहुरि अरहंतादि विना अन्य देवादिकों न मानै हैं, वा जैनशास्त्र अनुसार जीवादिकके भेद सीख लिए हैं, तिनहीकों मानै है औरकों न मानै, सो तौ सम्यग्दर्शन भया । बहुरि जैनशास्त्रनिका अभ्यासविषै बहुत प्रवर्त्तै है, सो सम्यग्ज्ञान भया । बहुरि व्रतादिरूप क्रियानिविषै प्रवर्त्तै है, सो सम्यक्चारित्र भया । ऐसें आपकै व्यवहार रत्नत्रय भया मानै । सो व्यवहार तौ उपचारका नाम है । सो उपचार भी तौ तब बनै, जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रयका कारणादिक होय । जैसें निश्चय रत्नत्रय सधै, तैसें इनकों साधै, तौ व्यवहारपनो भी संभवै । सो याकै तौ सत्यभूत रत्नत्रयकी पहचानि ही भई नाहीं । यह ऐसें कैसें साधि सकै । आज्ञाअनुसारी हुवा देख्यादेखी साधन करै है । तातैं याकै निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग न भया । आगैं निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गका निरूपण करैंगे, ताका साधन भए ही मोक्षमार्ग होगा । ऐसें यह जीव निश्चयामासकों जानै मानै है । परंतु व्यवहार

साधनेकों भी भला जानै है, तातैं स्वच्छंद होय अशुभरूप न प्रवर्तै है । व्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्तै है, तातैं अंतिम ग्रैवेयक पर्यंत पदकों पावै है । बहुरि जो निश्चयाभासकी प्रबलतातैं अशुभरूप प्रवृत्ति होय जाय, तौ कुगतिविषै भी गमन होय परिणामनिकै अनुसार फल पावै है । परंतु संसारका ही भोक्ता रहै हैं । सांचा मोक्षमार्गके पाए बिना सिद्धपदकों न पावै है । ऐसैं निश्चयाभास व्यवहाराभास दोऊनिके अवलंबी मिथ्यादृष्टी तिनिका निरूपण किया ।

अब सम्यक्त्वके सन्मुख जे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण कीजिए है—

कोई मंदकषायादिकका कारण पाय ज्ञानावरणादि कर्मनिका क्षयोपशम भया, तातैं तत्त्वविचार करनेकी शक्ति भई । अर मोह मंद भया । तातैं तत्त्वादिविचारविषै उद्यम भया । बहुरि बाह्यनिमित्त देव गुरु शास्त्रादिकका भया, तिनकरि सांचा उपदेशका लाभ भया, । तहां अपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गका, वा देवगुरु धर्मादिकका वा जीवादि तत्त्वनिका, वा आपा परका, वा आपकों अहितकारी हितकारी भावनिका, इत्यादिकका उपदेशतैं सावधान होय, ऐसा विचार किया—अहो मुझकों तौ इन बातनिकी खबरि नाहीं, मैं भ्रमतैं भूलि पर्यायहीविषै तन्मय भया । सो इस पर्यायकी तौ थोरे ही कालकी स्थिति है । बहुरि यहां मोकों सर्व निमित्त मिले हैं । तातैं मोकों इन बातनिका ठीक करना । जातैं इनविषै तौ मेरा ही प्रयोजन भासै है । ऐसैं विचारि जो उमर्देश

सुन्या ताकां निर्द्धार करनेका उद्यम किया । तहां उद्देश, लक्षण, निर्देश, परीक्षा द्वारकरि तिनका निर्द्धार होय । तातैं पहलै तौ तिनके नाम सीखै, बहुरि तिनके लक्षण जानै, बहुरि ऐसै संभवै है कि नाहीं, ऐसा विचारलिए परीक्षा करने लगै । तहां नाम सीख लेना अर लक्षण जानि लेना ये दोऊ तौ उपदेशकै अनुसार हो है । जैसे उपदेश दिया तैसें याद करि लेना । बहुरि परीक्षाकरने विषै अपना विवेक चाहिए है । सो विवेककरि एकांत अपना उपयोगविषै विचारै-जैसें उपदेश दिया तैसें ही है कि अन्यथा है । तहां अनुमानादि प्रमाणकरि ठीक करै, वा उपदेश तौ ऐसें है अर ऐसें न मानिए तौ ऐसें होय । सो इनविषै प्रबल युक्ति कौन है अर निर्बल युक्ति कौन है । जो प्रबल भासै ताकाँ सांच जानै । बहुरि जो उपदेशतैं अन्यथा सांच भासै वा संदेह रहै निर्द्धार न होय, तौ बहुरि विशेष ज्ञानी होय तिनिकाँ पूछै । बहुरि वह उत्तर दे, वाकाँ विचारै । ऐसें ही यावत् निर्द्धार न होय, तावत् प्रश्न उत्तर करै । अथवा समान बुद्धिके धारक होय तिनिकाँ आपकै जैसा विचार भया होय तैसा कहै । प्रश्न उत्तर परस्पर चर्चा करै । बहुरि जो प्रश्नोत्तरविषै निरूपण भया होय, ताकाँ एकांतविषै विचारै । याही प्रकार अपने अंतरंगविषै जैसें उपदेश दिया था, तैसें ही निर्णय होय भाव न भासै, तावत् ऐसें ही उद्यम किया करै । बहुरि अन्यमतीनिकरि कल्पितं तत्त्वनिका उपदेश दिया है, ताकरि जैन उपदेश अन्यथा भासै, संदेह होय, तौ भी पूर्वोक्त प्रकारकरि उद्यम करै । ऐसें उद्यम किए जैसें जिन-

देवका उपदेश है ।, तैसैं ही सांच है । मुझकौं भी ऐसैं ही भासै है, ऐसा निर्णय होय । जातैं जिनदेव अन्यथावादी हैं नाहीं । यहां कोऊ कहै—जिनदेव अन्यथावादी नाहीं हैं, तौ जैसैं उनका उपदेश है, तैसैं श्रद्धान करि लीजिए, परीक्षा काहेकौं कीजिए, ताका समाधान—

परीक्षा किए बिना यह तौ मानना होय, जो जिनदेव ऐसैं कहा है, सो सत्य है, परंतु उनका भाव आपको भासै नाहीं । बहुरि भाव भासे बिना निर्मल श्रद्धान न होय । जाकी काहूका वचनहीकरि प्रतीति करिए, ताकी अन्यका वचनकरि अन्यथा भी प्रतीति होय जाय, तौ शक्तिअपेक्षा वचनकरि कीन्हैं प्रतीति अप्रतीतिवत् है । बहुरि जाका भाव भास्या होय, ताकौं अनेक प्रकारकरि भी अन्यथा न मानै । तातैं भाव भासैं प्रतीति होय सोई सांची प्रतीति है । बहुरि जो कहौगे, पुरुषप्रमाणतैं वचन प्रमाण कीजिए है, तौ पुरुषकी भी प्रमाणता स्वयमेव न होय वाके कैई वचननिकी परीक्षा पहलैं करि लीजिए, तब पुरुषकी प्रमाणता होय । यहां प्रश्न—उपदेश तौ अनेक प्रकार, किस-किसकी परीक्षा करिए, ताका समाधान—

उपदेशविषै केई उपादेय केई हेय तत्त्व निरूपिए है । तहां उपादेय हेय तत्त्वनिकी तौ परीक्षा करि लेनी । जातैं इनविषै अन्यथापनों भए अपना बुरा हो है । उपादेयकौं हेय मानि लैं, तौ बुरा होय, हेयकौं उपादेय मानि लैं, तौ बुरा होय । बहुरि जो कहौगे, आप परीक्षा न करी, अर जिनवचनहीतैं उपादेयकौं

उपादेय जानै, हेयकौं हेय जानै, तौ कैसैं बुरा होय । ताका समाधान —

अर्थका भाव भासे विना वचनका अभिप्राय न पहिचानै । यह तौ मानि ले, जो मैं जिनवचन अनुसार मानौं हौं । परंतु भाव भासे विना अन्यथापनो होय जाय । लोकविषै भी किंकरकौं किसी कार्यकौं भेजिए, सो वह उस कार्यका भाव जानै, तौ कार्यकौं सुधारै, जो भाव न भासै, तौ कहीं चूकि ही जाय । तातैं भाव भासनेके अर्थि हेय उपादेय तत्त्वनिकी परीक्षा अवश्य करनी । बहुरि वह कहै है—जो परीक्षा अन्यथा होय जाय तौ कहा करिए । ताका समाधान—

जिनवचन अर अपनी परीक्षा इनकी समानता होय तब तौ जानिए सत्य परीक्षा भई । यावत् ऐसैं न होय तावत् जैसैं कोई लेखा करै है, ताकी विधि न मिलै तावत् अपनी चूककौं दूढ़ै । तैसैं यह अपनी परीक्षाविषै विचार किया करै । बहुरि जो ज्ञेयतत्व हैं, तिनकी परीक्षा होय सकै, तौ परीक्षा करै । नाहीं, यह अनुमान करै, जो हेय उपादेय तत्त्व ही अन्यथा न कहै, तौ ज्ञेयतत्व अन्यथा किस अर्थ कहै । जैसैं कोऊ प्रयोजनरूप कार्यनिविषै झूठ न बोलै, सो अप्रयोजनविषै झूठ काहेकौं बोलै । तातैं ज्ञेयतत्त्वनिका परीक्षाकरि भी वा आज्ञाकरि स्वरूप जानिए । तिनका यथार्थ स्वरूप न भासै, तौ भी दोष नाहीं । याहीतैं जैन-शास्त्रनिविषै तत्वादिकका निरूपण किया, तहां तौ हेतुयुक्ति आदिकरि जैसैं याकै अनुमानादिकरि प्रतीति आवै, तैसैं कथन

किया । बहुरि त्रिलोक गुणस्थान मार्गणा पुराणादिकका कथन
 आज्ञा अनुसार किया । तातैं हेयोपादेय तत्त्वनिकी परीक्षा करनी
 योग्य है । तहां जीवादिक द्रव्य वा तत्व तिनकों पहचानना ।
 बहुरि त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक अर ग्रहणे योग्य सम्य-
 गदर्शनादिक तिनका स्वरूप पहचानना । बहुरि निमित्त नैमित्तादिक
 जैसैं हैं, तैसैं पहचानना । इत्यादि मोक्षमार्गविषै जिनके जानैं
 प्रवृत्ति होय तिनकों अवश्य जाननै । सो इनकी तौ परीक्षा
 करनी । सामान्यपनै हेतुयुक्तिकरि इनकों जाननै, वा प्रमाण
 नयनिकरि जाननै, वा निर्देश स्वाम्यत्वादिकरि, वा सत् संख्यादि-
 करि इनका विशेष जानना । जैसी बुद्धि होय जैसा निमित्त बनै,
 तैसैं इनकों सामान्य विशेषरूप पहचाननै । बहुरि इस जाननैका
 उपकारी गुणस्थानमार्गणादिक वा पुराणादिक वा व्रतादिक
 क्रियादिकका भी जानना योग्य है । यहां परीक्षा होय सकै,
 तिनकी परीक्षा करनी, न होय सकै ताका आज्ञा अनुसारि
 जानपना करना । ऐसैं इस जाननेकै अर्थ कबहू आपही विचार
 करै है, कबहू शाल्वा वांचै है, कबहू सुनै है, कबहू अभ्यास करै
 है, कबहू प्रश्नोत्तर करै है । इत्यादिरूप प्रवर्तैं हैं । अपना कार्य
 करनेका जानै हर्ष बहुत है, तातैं अंतरंग प्रीति तै ताका समाधान
 करै । या प्रकार साधनकरतैं यावत् सांचा तत्त्वश्रद्धान न होय,
 'यह ऐसैं ही है' ऐसी प्रतीति लिए जीवादि तत्त्वनिका स्वरूप
 आपकों न भासै, जैसै पर्यायविषै अहंबुद्धि है, तैसैं केवल
 आत्मविषै अहंबुद्धि न आवै, हित अहितरूप अपने भाव न

पहिचाने तावत् सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टी है। यह जीव थोरे ही कालमें सम्यक्तकों प्राप्त होगा। इस ही भवमें वा अन्य पर्यायविषै सम्यक्तकों पावैगा। इस भवमें अभ्यासकरि परलोक-विषै तिर्यचादिगतिविषं भी जाय—तौ तहां संस्कारके बलतैं देव गुरु शास्त्रका निमित्तविना भी सम्यक्त होय जाय। जातैं ऐसे अभ्यासके बलतैं मिथ्यात्वकर्मका अनुभाग हीन होहैं। जहां वाका उदय न होय, तहां ही सम्यक्त होय जाय। मूल-कारण यह ही हैं। देवादिकका तौ बाह्य निमित्त है, सो मुख्य-ताकरि तौ इनके निमित्तहीतैं सम्यक्त होहैं। तारतम्यतैं पूर्व अभ्यास संस्कारतैं वर्तमान इनका निमित्त न होय, तौ भी सम्यक्त होय सकैं हैं। सिद्धांतविषै ऐसा सूत्र कहा है—

“तन्निर्गमादधिगमाद्वा”

यह सो सम्यग्दर्शन निसर्ग वा अधिगमतैं होहैं। तहां देवा-दिक बाह्य निमित्तविना होय, सो निर्गतैं भया कहिए। देवा-दिकका निमित्ततैं होय सो अधिगमतैं भया कहिए। देखो तत्त्वविचारकी महिमा, तत्त्वविचाररहित देवादिककी प्रतीति करै, बहुत शास्त्र अभ्यासै, व्रतादिक तपश्चरणादि करै, ताकैं तौ सम्यक्त होनेका अधिकार नाही। अर तत्त्वविचारवाला इन-विना भी सम्यक्तका अधिकारी होहैं। बहुरि कोई जीवकै तत्त्वविचारकै होने पहलैं किसी कारण पाय देवादिककी प्रतीति होय, वा व्रत तपका अंगीकार होय, पीछैं तत्त्वविचार करै। परंतु सम्यक्तका अधिकारी तत्त्वविचार भए ही होहैं। बहुरि काहूकै तत्त्वविचार

भए पीछें तत्त्वप्रतीति न होनेतैं सम्यक्त तौ न भया, अर व्यवहार धर्मकी प्रतीति रुचि होय गई, तातैं देवादिककी प्रतीति करै है, वा व्रत तपकौ अंगीकार करै है । काहूकै देवादिककी प्रतीति अर सम्यक्त युगपत् होय, अर व्रत तप सम्यक्तकी साथि भी होय, वा न भी होय, देवादिककी प्रतीतिका तौ नियम है । इस बिना सम्यक्त न होय । व्रतादिकका नियम है नाहीं । घने जीव तौ पहलैं सम्यक्त होय पीछें ही व्रतादिककौ धरै हैं । काहूकै युगपत् भी हो जाय है । ऐसैं बह तत्त्वविचारवाला जीव सम्यक्तका अधिकारी है । परंतु याकै सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम नाहीं । जातैं शास्त्रविषै सम्यक्त होनेतैं पहले पंचलब्धिका होना कहा है—क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण । तहां जिसकौ होतसंतैं तत्त्वविचार होय सकै, ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मनिका क्षयोपशम होय । उदयकालकौ प्राप्त सर्वधाती स्पर्द्धकनिके निपेकनिका उदयका अभाव सो क्षय, अर अनागतकाल-विषै उदयआवने योग्य तिनहीका, सत्तारूप रहना सो उपशम ऐसी देशधाती स्पर्द्धकनिका उदय सहित कर्मनिकी अवस्था ताका नाम क्षयोपशम है ! ताकी प्राप्ति सो क्षयोपशमलब्धि है । बहुरि मोहका मंद उदय आवनेतैं मंदकषायरूप भाव होय, तहां तत्त्वविचार होय सकै, सो विशुद्धलब्धि है । बहुरि जिनदेवका उपदेश्या तत्वका धारण होय, विचार होय सो देशनालब्धि है । जहां नरकादि विषै उपदेशका निमित्त न होय, तहां पूर्वसंस्कारतैं होय । बहुरि कर्मनिकी पूर्वसत्ता बटकरि अंतःकोटाकोटी सागर

प्रमाण रहि जाय, अर नवीनबंध अंतःकोटाकोटी प्रमाण ताकै संख्यातवैं भागमात्र होय, सो भी तिस लब्धिकालतैं लगाय क्रमतैं घटता होय, केतीक पापप्रकृतिनिका बंध क्रमतैं मिटता जाय, इत्यादि योग्य अवस्था होना, सो प्रायोग्यलब्धि है । सो ए च्यारैं लब्धि भव्य वा अभव्यके होय हैं । इन च्यारलब्धि भए पीछे सम्यक्त होयतौ होय, न होय तौ नहीं भी होय । ऐसैं लब्धिसारविषै कक्षा है । तातैं तिस तत्त्वविचारवालाकै सम्यक्त होनैका नियम नाहीं । जैसैं काहूकौ हितकी शिक्षा दई, ताकौ वह जानि विचार करै, यह सीख दई सो कैसैं है । पीछे विचारतां वाकै ऐसैं ही है, ऐसी प्रतीति होय जाय । अथवा अन्यथा विचार होय, ना अन्य विचारविषै लागि तिस सीखका निर्द्धार न करै तौ प्रतीति नाहीं भी होय । तैसैं श्रीगुरुं तत्त्वा-पदेश दिया, ताकौ जानि विचार करै, यह उपदेश दिया, सो कैसैं है । पीछे विचार करनेतैं वाकै 'ऐसैं ही है' ऐसी प्रतीति होय जाय । अथवा अन्यथा विचार होय, वा अन्य विचारविषै लागि तिस उपदेशका निर्द्धार न करै, तौ प्रतीति नाहीं होय । ऐसा नियम है । याका उद्यम तौ तत्त्वविचारका करने मात्र ही है । बहुरि पांचई करणलब्धि भए सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम है । सो जाकै पूर्वे कही थीं च्यारि लब्धि ते तौ भई होय, अर अंतर्मुहूर्त पीछे जाकै सम्यक्त होनो होय, तिसही जीवकै करणलब्धि हो है । सो इस करणलब्धिवालाकै बुद्धिपूर्वक तौ इतना ही उद्यम हो है—जिस तत्त्वविचारविषै उपयोगकौ

तद्रूप होय लगावै, ताकरि समय समय परिणाम निर्मल होते जाय हैं । जैसे काहूकै सीखका विचार ऐसा निर्मल होनै लग्या, जाकरि याकै शीघ्र ही ताकी प्रतीति होय जासी । तैसें तत्वउपदेश ऐसा निर्मल होने लग्या, जाकरि याकै शीघ्र ही ताका श्रद्धान होसी । बहुरि इन परिणामनिका तारतम्य केवलज्ञानकरि देख्या, ताकरि निरूपण करणानुयोगविषै किया है । सो इस करणलब्धि के तीन भेद हैं—अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण । इनका विशेष व्याख्यान तौ लब्धिसार शास्त्रविषै किया है, तिसतैं जानना । यहां संक्षेपसौ कहिए है—

त्रिकालवर्ती सर्व करणलब्धिवाले जीव तिनके परिणामनिकी अपेक्षा ए तीन नाम हैं । तहां करण नाम तौ परिणामका है । बहुरि जहां पहलें पिछले समयानिके परिणाम समान होय, सो अधःकरण है । जैसे कोई जीवका परिणाम तिस करणके पहिले समय स्तोक विशुद्धता लिए भए, पीछें समय समय अनंतगुणी विशुद्धताकरि बधते भए । बहुरि वाकै जैसें द्वितीय तृतीयादि समयनिविषै परिणाम होय, तैसें केई अन्य जीवनिके प्रथम समयविषै ही होय । ताकै तिसतैं समय समय अनंती विशुद्धताकरि बधते होय । ऐसें अधःप्रवृत्तिकरण जानना । बहुरि जिसविषै पहले पिछले समयनिके परिणाम समान न होय, अपूर्व ही होय, बहुरि जैसें यहां अधःकरणवत् पहले समय होय तैसें कोई ही जीवकै द्वितीयादि समयनिविषै न होय बधते ही होय । तिस करणके परिणाम जैसें जिन जीवनिके करणका पहला समय ही होय,

तिन अनेक जीवनिकै परस्पर परिणाम समान भी होंय, अर अधिक हीन विशुद्धता लिए भी होंय, । परंतु यहां इतना विशेष भया, जो इसकी उत्कृष्टतातैं भी द्वितीयादि समयवालेका जघन्य परिणाम भी अनंतगुणी विशुद्धता लिए ही होय । ऐसैं ही जिनकौं करण मांडे द्वितीयादि समय भया होय, तिनकै तिस समयवालोंकै तौ परस्पर परिणाम समान वा असमान होंय, । परंतु ऊपरले समयवालोंकै तिस समय समान सर्वथा न होंय अपूर्व ही होंय, ऐसैं अपूर्वकरण जानना । बहुरि जिसविषै समान समयवर्त्ती जीवनिकै परिणाम समान ही होंय, निवृत्ति कहिए परस्पर भेद ताकरि रहित होंय । जैसैं तिस करणका पहलै समय-विषै सर्व जीवनिका परस्पर समान ही होय, ऐसैं ही द्वितीयादि समयनिविषै समानता परस्पर जाननी । बहुरि प्रथमादि समय-वालोंतैं द्वितीयादि समयवालोंकै अनंतगुणी विशुद्धता लिए होंय, ऐसैं अनिवृत्तिकरण जानना । ऐसैं ए तीन करण जानने । तहां पहलैं अंतर्मुहूर्त्त कालपर्यंत अधःकरण होय, तहां च्यारि आवश्यक हो है । समय समय अनंतगुणी विशुद्धता होय, बहुरि एक अंतर्मुहूर्त्तकरि नवीनबंधकी स्थिति घटती होय, सो स्थितिबंधा-पसरण होय, बहुरि समय समय प्रशस्त प्रकृतिनिष्ठा अनंत गुणा अनुभाग वधै, बहुरि समय समय अप्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभाग-बंध अनंतवै भाग होय, ऐसैं च्यारि आवश्यक होंय । तहां पीछैं अपूर्वकरण होय । ताका काल अधःकरणके कालकै संख्यातवै भाग है । ताविषै ए आवश्यक और होंय । एक एक अंतर्मुहूर्त्तकरि

सत्ताभूत पूर्वकर्मकी स्थिति थी, ताकों घटावै सो स्थितिकांडक घात होय । बहुरि तिसतैं स्तोक एक एक अंतर्मुहूर्त्तकरि पूर्व-कर्मका अनुभागकों घटावै, सो अनुभागकांडक घात होय । बहुरि गुणश्रेणिका कालविषै क्रमतैं असंख्यातगुणा प्रमाण लिए कर्म निर्जरेने योग्य करिए, सो गुणश्रेणीनिर्जरा होय । बहुरि गुणसंक्रमण यहां नाहीं हो है । अन्यत्र अपूर्वकरण हो है, तहां हो है । ऐसैं अपूर्वकरण भए पीछैं अनिवृत्तिकरण होय । ताका काल अपूर्वकरणकै भी संख्यातवैं भाग है । तिसविषै पूर्वोक्त आवश्यक सहित केता काल गए पीछैं अनिवृत्तिकरण करै है । अनिवृत्तिकरणके काल पीछैं उदय आवने योग्य ऐसे मिथ्यात्वकर्म मुहूर्त्तमात्र निषेकनिका अभाव करै है, तिन परिणामनिकों अन्य स्थितिरूप परिणमावै है । बहुरि अंतःकरणकरि पीछैं उपशमकरण करै है । अंतःकरणकरि अभावरूप किए निषेकनिके ऊपरि जो मिथ्यात्वके निषेक तिनकों उदय आवनेकों अयोग्य करै है । इत्यादिक क्रिया करि अनिवृत्तिकरणका अंतसमयकै अनंतर जिन निषेकनिका अभाव किया था, तिनका उदयकाल आया, तब निषेकनि बिना उदय कौनका आवै । तातैं मिथ्यात्वका उदय न होनेतैं प्रथमोपशम सम्यक्तकी प्राप्ति हो है । अनादि मिथ्यादृष्टीकै सम्यक्त मोहनीय मिश्रमोहनीयकी सत्ता नाहीं है । तातैं एक मिथ्यात्व-कर्महीकौ उपशमाय उपशमसम्यग्दृष्टी हो है । बहुरि कोई जीव सम्यक्त पाय पीछैं भ्रष्ट हो है, ताकी भी दशा अनादि मिथ्या-दृष्टीकी सी ही होय जाय है । यहां प्रश्न जो परीक्षाकरि तत्त्व-

श्रद्धान किया था, ताका अभाव कैसे होय । ताका समाधान —

जैसे किसी पुरुषको शिक्षा दई, ताकी परीक्षाकरि वाकै 'ऐसे ही है' ऐसी प्रतीति भी आई थी, पीछे अन्यथा कोई प्रकारकरि विचार भया, तातैं उस शिक्षाविषै संदेह भया । 'ऐसे है कि ऐसे हैं' अथवा 'न जानों कैसे है,' अथवा तिस शिक्षाको झूठ जानि तिसतैं विपरीति भई, तब वाकै प्रतीति न भई । तब वाकै तिस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होय, अथवा पूर्वे तौ अन्यथा प्रतीति थी ही, बीचमें शिक्षाका विचारतैं यथार्थ प्रतीति भई थी, बहुरि तिस शिक्षाका विचार किए बहुतकाल होय गया, तब ताको भूलि जैसे पूर्वे अन्यथा प्रतीति थी, तैसे ही स्वयमेव होय गई । तब तिस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होय जाय । अथवा यथार्थ प्रतीति पहलैं तौ कीन्हीं, पीछे न तौ किछू अन्यथा विचार किया, न बहुत काल भया । परंतु तैसा ही कर्म उदयतैं होनहारके अनुसार स्वयमेवही तिस प्रतीतिका अभाव होय, अन्यथापना भया । ऐसे अनेक प्रकार तिस शिक्षाकी यथार्थ प्रतीतिका अभाव हो है । तैसे जीवके जिनदेवका तत्त्वादिरूप उपदेश भया, ताकी परीक्षाकरि वाकै 'ऐसे ही है' ऐसा श्रद्धान भया, पीछे पूर्वे जैसे कहे तैसे अनेक प्रकार तिस पदार्थश्रद्धानका अभाव हो है । सो यह कथन स्थूलपनै दिखाया है । तारतम्यकरि केवलज्ञानविषै भाँसै है—इस समय श्रद्धान है, कि इस समय नाहीं है । जातैं यहां मूलकारण मिथ्यात्वकर्म है । ताका उदय होय तब तौ अन्य विचारादिक कारण मिलौ वा प्रतीति मिलौ ।

स्वयमेव सम्यक्श्रद्धानका अभाव हो है । बहुरि ताका उदय न होय, तब अन्य कारण मिलो वा मति मिलो स्वयमेव सम्यक्श्रद्धान होय जाय हैं । सो ऐसैं अंतरंग समयसंबंधी सूक्ष्मदशाका जानना छद्मस्थके होता नाहीं । तातैं अपनी मिथ्या सम्यक् रूप अवस्थाका तारतम्य याकौं निश्चय होय सकै नाहीं । केवलज्ञानविषै भासै है । तिस अपेक्षा गुणस्थाननिकी पलटनिकी शास्त्रविषै कही है । या प्रकार जो सम्यक्त तैं भ्रष्ट होय, सो सादि मिथ्यादृष्टी कहिए । ताकै भी बहुरि सम्यक्त की प्राप्तिविषै पूर्वोक्त पांचलब्धि हो हैं । विशेष इतना यहां कोई जीवकै दर्शन मोहकी तीन प्रकृतिकी सत्ता हो है । सो तिनिकौं उपशमाय प्रथमोपशमसम्यक्ती हो है । अथवा काहूकै सम्यक्तमोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतिनीका उदय न हो है, सो क्षयोपशमसम्यक्ती हो है । याकै गुणश्रेणी आदि क्रिया न हो है । वा अनिवृत्तिकरण न हो है । बहुरि काहूकै मिश्रमोहनीयका उदय आवै है । दोय प्रकृतिनिका उदय न हो है । सो मिश्रगुणस्थानकौ प्राप्त हो है । याकै करण न हो है । ऐसैं सादिमिथ्यादृष्टीकै मिथ्यात्व छूटै दशा हो है । क्षायिकसम्यक्तकौ वेदकसम्यक्दृष्टीही पावै है । तातैं याका कथन यहां न किया है । ऐसैं सादि मिथ्यादृष्टीका जघन्य तैं मध्य अंतर्मुहूर्तमात्र उत्कृष्ट किंचिदून अर्द्धपुद्गल परिवर्तनमात्र काल जानना । देखो, परिणामनिकी विचित्रता कोई जीव तौ ग्यारवैं गुणस्थान यथाख्यातचारित्र पाय बहुरि मिथ्यादृष्टी होय, किंचित् उन अर्द्धपुद्गल परिवर्तन कालपर्यंत संसारमें रुलै, अरु कोई नित्य निगो-

दमैसों निकसि मनुष्य होय मिथ्यात्व छूटै पीछें अंतर्मुहूर्तमें
 केवलज्ञान पावै । ऐसैं जानि अपने परिणाम विगरनेका भय
 राखना । अर तिनके सुधारनेका उपाय करना । बहुरि इस
 सादिमिथ्यादृष्टीकें थोरे काल मिथ्यात्वका उदय रहै, तौ बाह्य
 जैनपना नाहीं नष्ट हो है । वा तत्त्वनिका अश्रद्धान व्यक्त न
 हो है । वा विना विचार किए ही वा स्तोक विचारहीतैं बहुरि
 सम्यक्तत्वा प्राप्ति होय जाय है । बहुरि बहुत काल मिथ्यात्वका
 उदय रहै, तौ जैसी अनादि मिथ्यादृष्टीकी दशा तैसी याकी दशा
 हो है । गृहीत मिथ्यात्वकों भी ग्रह है । निगोदादिविषै भी रुलै
 हैं । याका किछू प्रमाण नाहीं । बहुरि कोई जीव सम्यक्तै भ्रष्ट
 होय सासादन हो है । सो तहां जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह
 आवली प्रमाण काल रहै है, सो याका परिणामकी दशा वचनकरि
 कहनेमें आवती नाहीं । सूक्ष्ममात्र काल कोई जातिके केवल-
 ज्ञानगम्य परिणाम हो हैं । तहां अनंतानुबंधीका तौ उदय हो है,
 मिथ्यात्वका उदय न हो है । सो आगम प्रमाणतैं याका स्वरूप
 जानना । बहुरि कोई जीव सम्यक्तै नष्ट होय, मिश्रगुणस्थानकों
 प्राप्त हो है । तहां मिश्रमोहिनीयका उदय हो है । याका काल
 मध्य अंतर्मुहूर्तमात्र है । सो याका भी काल थोरा है, सो याकै भी
 परिणाम केवलज्ञानगम्य हैं । यहां इतना भासै है—जैसैं काहूकों
 सीख दई, तिसकों वह किछू सत्य किछू असत्य एकै काल मानै ।
 तैसैं तत्त्वनिका श्रद्धान अश्रद्धान एकै काल होय, सो मिश्रदशा

हैं। कोई कहै हैं—हमको तौ जिनदेव वा अन्य देव सर्व ही बंदने योग्य हैं। इत्यादि मिश्रश्रद्धानों मिश्रगुणस्थान कहै हैं, सो नहीं। यह तौ प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है व्यवहाररूप देवा-दिकका श्रद्धान भए भी मिथ्यात्व रहै है, तौ याकै तौ देव कुदे-वका किछु ठीक ही नहीं। याकै तौ यह विना मिथ्यात्व प्रगट है। ऐसैं जानना। ऐसैं सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया। प्रसंग पाय अन्य भी कथन किया है। या प्रकार जैनमत-वाले मिथ्यादृष्टीनिका स्वरूप निरूपण किया। यहां नानाप्रकार मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया है, ताका प्रयोजन यह जानना, जो इन प्रकारनिकों पहचानि आपविषै ऐसा दोष होय, तो ताकों दूरिकरि सम्यक्श्रद्धानी होना। औरनिहीकै ऐसे दोष देखि कषायी न होना। जातैं अपना भला बुरा तौ अपने परिणामनितैं हो है। औरनिकों रुचित्रान् देखै, तो कछु उपदेश देय तिनका भी भला करै। जातैं अपने परिणाम सुधारनेका उपाय करना योग्य है। सर्वप्रकारके मिथ्यात्वभाव छोड़ि सम्यग्दृष्टी होना योग्य है। जातैं संसार मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व समान अन्य पाप नहीं है। एक मिथ्यात्व अर ताकै साथ अनंतानुबंधीका अभाव भए इकतालीस प्रकृतिनिका तौ बंध ही मिट जाय। स्थिति अन्तःकोटाकोटी सागरकी रह जाय। अनुभाग थोरा ही रह जाय। शीघ ही मोक्षपदको पावै। बहुरि मिथ्यात्वका सद्भाव रहै अन्य अनेक उपाय किए भी मोक्ष न होय। तातैं जिस तिस

उपायकरि सर्व प्रकार मिथ्यात्वका नाश करना योग्य है।

इति मोक्षमार्गप्रकाशकनाम . शास्त्राविषे जैनमतवाले मिथ्या-
दृष्टीनिका निरूपण जामैं ऐसा सातवाँ अधिकार संपूर्ण
भया ॥ ७ ॥

अथ मिथ्यादृष्टी जीवनिकौ मोक्षमार्गका उपदेश देय तिनका
उपकार करना यह ही उत्तम उपकार है। तीर्थकर गणधरादि
भी ऐसा ही उपाय करै हैं। तातैं इस शास्त्रविषे भी उनहीका
उपदेशकै अनुसारि उपदेश दीजिए है। तहां उपदेशका स्वरूप
जाननेकै अर्थ किछू व्याख्यान कीजिए है। जातैं उपदेशकौ
यथावत् न पहिचानै, तौ अन्यथा मानि विपरीत प्रवर्तै, तातैं
उपदेशका स्वरूप कहिए है—

जिनमतविषे उपदेश चारअनुयोगका दिया है। सो प्रथमा—
नुयोग करणानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग ए चार अनुयोग
है। तहां तीर्थकर चक्रवर्ती आदि महान् पुरुषनिके चरित्र
जिसविषे निरूपण किए होय, सो प्रथमानुयोग है। बहुरि
गुणस्थान मार्गणादिकरूप जीवका वा कर्मनिका वा त्रिलोकादिका
जाविषे निरूपण होय, सो करणानुयोग है। बहुरि गृहस्थ
मुनिके धर्म आचरण करनेका जाविषे निरूपण होय, सो चरणा-
नुयोग है। बहुरि षट् द्रव्य सप्त तत्वादिकका वा स्वपरभेद
विज्ञानादिकका जाविषे निरूपण होय, सो द्रव्यानुयोग है।
अब इनका प्रयोजन कहिये है—

प्रथमानुयोगविषे तौ संसारकी विचित्रता, पुण्य पापका फल,

महंतपुरुषनिकी प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणकरि जीवनिकौ धर्मविषै लगाए है । जे जीव तुच्छबुद्धि होय, ते भी तिसकरि धर्मसन्मुख हो हैं । जातैं वै जीव सूक्ष्मनिरूपणकौ पहिचानैं नाहीं । लौकिक वार्तानिकौ जानैं । तहां तिनका उपयोग लागै । बहुरि प्रथमानुयोगविषै लौकिक प्रवृत्तिरूप निरूपण होय, ताकौ ते नीकें समझि जाय । बहुरि लोकविषै तौ राजादिककी कथानिविषै पापका वा पुण्यका पोषण है, तहां महंत पुरुष राजादिक तिनकी कथा सुनै हैं । परंतु प्रयोजन जहां तहां पापकौ छांड़ि धर्मविषै लगावनेका प्रगट कहै हैं । तातैं ते जीव कथानिके लालचकरि तौ तिनकौ बांचैं सुनै, पीछैं पापकौ बुरा धर्मकौ भला जानि धर्मविषै रुचिवंत हो हैं । ऐसैं तुच्छ बुद्धिनिके समझावनेकौ यह अनुयोगतैं 'प्रथम' कहिए 'अव्युत्पन्न मिथ्यादृष्टी' तिनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है । ऐसा अर्थ गोमटसारकी टीकाविषै किया है । बहुरि जिन जीवनिकै तत्वज्ञान भया होय, पीछैं इस प्रथमानुयोगकौ बांचैं सुनै, तौ तिनकौ यह तिनका उदाहरणरूप भासै है । जैसैं जीव अनादिनिधन है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ हैं, ऐसै यह जानै था । बहुरि पुराणविषै जीवनिके भवांतर निरूपण किए, ते तिस जाननेके उदाहरण भए । बहुरि शुभ अशुभ शुद्धोपयोगकौ जानै था, वा तिनके फलकौ जानै था । बहुरि पुराणनिबिषै तिन उपयोगनिकी प्रवृत्ति अर तिनका फल जीवनिकै भया, सो निरूपण किया । सो ही तिस जाननेका उदाहरण भया । ऐसैं ही अन्य जानना । यहां उदाहरणका अर्थ यह जो

जैसैं जानै था, तैसैं ही कोई जीवकै अवस्था भई, तातैं तिस जाननेकी साखि भई । बहुरि जैसैं कोई सुभट है, सो सुभटनिकी प्रशंसा अर कायरनिकी निंदा जाविषै होय, ऐसी कोई पुराण पुरुषनिकी कथा सुननेकरि सुभटविषै अति उत्साहवान् हो है, तैसैं धर्मात्मा है, सो धर्मीनिकी प्रशंसा अर पापीनिकी निंदा जाविषै होय, ऐसे कोई पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि अति-उत्साहवान् हो है । ऐसैं यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना ।

बहुरि करणानुयोगविषै जीवनिकी वा कर्मनिकी विशेषता वा त्रिलोकादिककी रचना निरूपणकरि जीवनिकौ धर्मविषै लगाए हैं । जे जीव धर्मविषै उपयोग लगाया चाहैं, ते जीवानिका गुणस्थान मार्गणा आदि विशेष अर कर्मनिका कारण अवस्था फल कौन कौनकैं कैसैं कैसैं पाइए, इत्यादि विशेष अर त्रिलोक-विषै नरक स्वर्गादिकके ठिकाने पहचानि पापतैं विमुख होय धर्मविषै लागै हैं । बहुरि ऐसे विचारविषै उपयोग रमि जाय, तब पापप्रवृत्ति छूटि स्वयमेव तत्काल धर्म उपजै है । तिस अभ्यासकरि तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो है । बहुरि ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमतविषै ही है, अन्यत्र नाहीं, ऐसैं महिमा जानि जिनमतका श्रद्धानी हो है । बहुरि जे जीव तत्त्वज्ञानी होय इस करणानुयोगकौ अभ्यासै हैं, तिनकौ यह तिसका विशेषणरूप भासै है । जो जीवादिक तत्त्व आप जानै है, तिनहीके विशेष करणानुयोगविषै किए हैं । तहां केई विशेषण तौ यथावत् निश्चयरूप हैं, केई उपचार लिए व्यवहाररूप हैं । केई द्रव्य क्षेत्र काल भावा-

दिकका स्वरूप प्रमाणादिरूप हैं, केई निमित्त आश्रयादि अपेक्षा लिए हैं। इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण निरूपण किए हैं, तिनकों जैसाका तैसा मानता, तिस करणानुयोगकों अभ्यासै है। इस अभ्यासतैं तत्त्वज्ञान निर्मल हो है। जैसैं कोऊ यह तो जानै था, यह रत्न है। परंतु उस रत्नके विशेष धने जानै निर्मल रत्नका पारखी होय, तैसैं तत्त्वनिकों जानै था, ए जीवादिक हैं, परंतु तिन तत्त्वनिके धने विशेष जानै, तो निर्मल तत्त्वज्ञान होय। तत्त्वज्ञान निर्मल भए आप ही विशेष धर्मात्मा हो है। बहुरि अन्य ठिकाने उपयोगकों लगाईए, तो रागादिककी वृद्धि होय, छद्मस्थका एकाग्र निरंतर उपयोग रहै नाहीं। तातैं ज्ञानी इस कारणानुयोगका अभ्यासविषै उपयोगकों लगावैं हैं। तिसकरि केवलज्ञानकरि देखे पदार्थनिका जानपना याकै हो है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षहीका भेद है। भासेनेविषै विरुद्ध है नाहीं। ऐसै यह करणानुयोगका प्रयोजन जानना। 'करण' कहिए गणितकार्यकों कारण 'सूत्र' तिनका जाविषै 'अनुयोग' अधिकार होय, सो करणानुयोग है। इसविषै गणीतवर्णनकी मुख्यता है, ऐसा जानना।

बहुरि चरणानुयोगविषै नानाप्रकार धर्मके साधन निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषै लगाईए है। जे जीव हित अहितकों जानै नाहीं हिंसादि, कषाय कार्यनिविषै तत्पर होय रहे हैं, तिनकों जैसैं वै पापकार्यनिकों छोड़ि धर्मकार्यविषै लगैं, तैसैं उपदेश दिया। ताकों जिनधर्म आचरण करनेकों सन्मुख भए, ते जीव

गृहस्थधर्मका विधान सुनि आपतैं जैसा धर्म साधै; तैसा धर्म, साधनविषै लगै हैं। ऐसैं साधनतैं कषाय मंद हो है। ताके फलतैं इतना तौ हो है, जो कुगतिविषै दुख न पावै अर सुगति—विषै सुख पावै। बहुरि ऐसे साधनतैं जिनमतका निमित्त बन्या रहै। तहां तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होनी होय, तौ होय जावै। बहुरि जीवतत्त्वके ज्ञानी होयकरि चरणानुयोगकों अभ्यासैं हैं, तिनकों ए सर्व आचरण अपने वीतरागभावके अनुसारी भासैं हैं। एकोदेश वा सर्वदेश वीतरागता भए ऐसी श्रावकदशा ऐसी मुनिदशा हो है। जातैं इनकै निमित्त नैमित्तिकपनो पाईए है। ऐसैं जानि श्रावक मुनिधर्मके विशेष पहचानि जैसा अपना वीतरागभाव भया होय, तैसा अपने योग्य धर्मकों साधै है। तहां जेता अंशा वीतरागता हो है, ताकों कार्यकारी जानै है, जेता अंशा राग रहै है, ताकों हेय जानै है। संपूर्ण वीतरागताकों परमधर्म मानै है। ऐसैं चरणानुयोगका प्रयोजन है।

बहुरि द्रव्यानुयोगविषै द्रव्यनिका वा तत्त्वनिका निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषै लगाईए है। जे जीवादिक द्रव्यनिकों पहिचानै नाहीं, आपा परकों भिन्न जानै नाहीं, तिनकों हेतु दृष्टांत युक्ति करि वा प्रमाणनयादिककरि तिनका स्वरूप ऐसैं दिखाया, जैसैं याकै प्रतीति होय जाय। ताके अभ्यासतैं अनंदि अज्ञानतादूरि होय, अन्यमत कल्पित तत्त्वादिक झूठ भासैं, तब जिनमतकी प्रतीति होय। अर उनके भावका अभ्यास राखै, तौ शीघ्र ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होय जाय। बहुरि जिनकै तत्त्वज्ञान भया

होय, ते जीव द्रव्यानुयोगकौ अम्यासैं । तिनकौ अपने श्रद्धानकै अनुसारि सो सर्व कथन प्रतिभासै है । जैसे काहूँ किसी विद्याकौ सीख लई । परंतु जो ताका अम्यास किया करै तौ वह यादि रहै, न करै तौ भूलि जाय । तैसें याकै तत्त्वज्ञान भया, परंतु जो द्रव्यानुयोग अम्यास किया करै, तौ वह तत्त्वज्ञान रहै, न करै तौ भूलि जाय । अथवा संक्षेपपनैं तत्त्वज्ञान भया था, सो नानायुक्ति हेतु दृष्टांतादिककरि स्पष्ट होय जाय, तौ तिसविषै शिथिलता न होय सकै । बहुरि इस अम्यासतैं रागादि घटनेतैं शीघ्र मोक्ष सधै । ऐसैं द्रव्यानुयोगका प्रयोजन जानना ।

अब इन अनुयोगनिविषै किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए है—

प्रथमानुयोगविषै जे मूलकथा हैं, ते तौ जैसी हैं तैसी ही निरूपत हैं । अर तिनविषै प्रसंग पाय व्याख्यान हो है, सो कोई तौ जैसाका तैसा हो है, कोई ग्रंथकर्त्ताका विचारकै अनुसार होय परंतु प्रयोजन अन्यथा न हो है ।

ताका उदाहरण—जैसें तीर्थंकर देवनिके कल्याणकनिविषै इंद्र आया, यह कथा तौ सत्य है । बहुरि इंद्र स्तुति करी ताका व्याख्यान किया, सो इंद्र तौ और ही प्रकार स्तुति कीनी थी अर यहां ग्रंथकर्त्ता और ही प्रकार स्तुति कीनी लिखी । परंतु स्तुतिरूप प्रयोजन अन्यथा न भया । बहुरि परस्पर किनिहूकै वचनालाप भया । तहां उनके और प्रकार अक्षर निकसे थे, यहां ग्रंथकर्त्ता अन्य प्रकार कहे । परंतु प्रयोजन एक ही दिखवै है ।

बहुरि नगर, वन संप्रामादिकका नामादिक तौ यथायत् ही लिखै, अरु वर्णन हीनाधिक भी प्रयोजनकों पोषता निरूपै है । इत्यादि ऐसै ही जानना । बहुरि प्रसंगरूप कथा भी ग्रंथकर्त्ता अपने विचार अनुसार कहै । जैसे धर्मपरीक्षाविषै मूर्खनिकी कथा लिखी, सो ए ही कथा मनोवेग कही थी ऐसा नियम नाहीं । परंतु मूर्खपनाकों ही पोषती कोई वार्त्ता कही, ऐसा अभिप्राय पोषै है । ऐसै ही अन्यत्र जानना । यहां कोऊ कहै—अयथार्थ कहना तौ जैन शास्त्रनिविषै संभवै नाहीं । ताका उत्तर—

अन्यथा तौ वाका नाम है, जो प्रयोजन औरका और प्रगट करै । जैसे काहूकों कछा . तू ऐसै कहियौ, वानै वै ही अक्षर तौ न कहे, परंतु तिसही प्रयोजन लिए कछा । ताकों मिथ्यावादी न कहिए । ऐसै जानना—जो जैसाका तैसा लिख-नेकी संप्रदाय होय, तौ काहूने बहुत प्रकार वैराग्य चिंतवन किया था, ताका वर्णन सब लिखे ग्रंथ बधि जाय, अरु किछू न लिखै, तौ भाव भासै नाहीं । तातैं वैराग्यकै ठिकानैं थोरा बहुत अपना विचारकै अनुसार वैराग्य पोषता ही कथन करै सराग पोषता न करै । तहां प्रयोजन अन्यथा न भया, तातैं याकों अय-थार्थ न कहिए । ऐसै ही अन्यत्र जानना । बहुरि प्रथमानुयो विषै जाकी मुख्यता होय, ताकों ही पोषै हैं । जैसे काहूने उपवास किया, ताका तौ फल स्तोक था बहुरि वाकै अन्यधर्म परिणतिकी विशेषता भई, तातैं विशेष उच्चपदकी प्राप्ति भई । तहां तिसकों उपवासहीका फल निरूपण करै । ऐसै ही अन्यत्र

जानना । बहुरि जैसे काहूँ शीलहीकी प्रतिज्ञा दूँ, राखी वा नमस्कार मंत्र स्मरण किया, वा अन्यधर्म साधन किया, ताकै कष्ट दूर भए अतिशय प्रगट भए, तहां तिनहीका जैसा फल न भया अर अन्य कोई कर्म उदयतै वैसे कार्य भए तौ भी तिनकौ तिन शीलदिकका ही फल निरूपण करै । ऐसै ही कोई पापकार्य किया, ताकै तिसहीका तौ तैसा फल न भया अर अन्य कर्म उदयतै नीचगतिको प्राप्त भया, वा कष्टादिक भए, ताकौ तिस ही पापका फल निरूपण करै । इत्यादि ऐसै ही जानना । यहां कोऊ कहै—ऐसा झूठा फल दिखावना तौ योग्य नाहीं । ऐसे कथनकौ प्रमाण कैसे कीजिए ताका समाधान—

जे अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए विना धर्मविषै न लगै, वा पापतै न डरै, तिनका भला करनेकै अर्थ ऐसै वर्णन करिए है । बहुरि झूठ तौ तत्र होय, जब धर्मका फलकौ पापका फल बतावै, पापका फलकौ धर्मका फल बतावै । सो तौ है नाहीं जैसै दश पुरुष मिलि कोई कार्य करै, तहां उपचारकरि एक पुरुष भी किया कहिए, तौ दोष नाहीं । अथवा जाके पितादिकनै कोई कार्य किया होय, ताकौ एक जाति अपेक्षा उपचारकरि पुत्रादिक किया कहिए, तौ दोष नाहीं । तैसै बहुत शुभ वा अशुभकार्यनिका फल भया, ताकौ उपचारकरि एक शुभ वा अशुभकार्यका फल कहिए, तौ दोष नाहीं । अथवा और शुभ वा अशुभकार्यका फल भया होय, ताकौ एक जाति अपेक्षा उपचारकरि कोई और ही शुभ वा अशुभकार्य का फल कहिए, तौ दोष नाहीं । उपदेशविषै

कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है । यहां उपचाररूप व्यवहार वर्णन किया है, ऐसे याकों प्रमाण कीजिए है । याकों तारतम्य न मानि लेना । तारतम्य करणानुयोगविषै निरूपण किया है, सो जानना । बहुरि प्रथमानुयोगविषै उपचाररूप कोई धर्मका अंग भए संपूर्ण धर्म भया कहिए है । जैसें जीवनिकै शंका कांक्षादिक न भए, तिनकै सम्यक्त भया कहिए । सो एक कोई कार्यविषै शंका कांक्षा न किए ही तौ सम्यक्त न होय सम्यक्त तौ तत्वश्रद्धान भए हो है । परंतु निश्चय सम्यक्तका तौ व्यवहारविषै उपचार किया, बहुरि व्यवहार सम्यक्तका कोई एक अंगविषै संपूर्ण व्यवहार सम्यक्तका उपचार किया, ऐसे उपचार करि सम्यक्त भया कहिए । बहुरि कोई जैनशास्त्रका एक अंग जाने सम्यग्ज्ञान भया कहिए है, सो संशयादिरहित तत्वज्ञान भए सम्यग्ज्ञान होय, परंतु पूर्ववत् उपचारकरि कहिए । बहुरि कोई भला आचरण भए सम्यक्चारित्र भया कहिए है । तहां जानै जैनधर्म अंगीकार किया होय, वा कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा गृही होय, ताकों श्रावक कहिए, सो श्रावक तौ पंचमगुणस्थानवर्त्ती भए हो हैं । परंतु पूर्ववत् उपचारकरि याकों श्रावक कहा है । उत्तरपुराणविषै श्रेणिककों श्रावकोत्तम कहा, सो वह तौ असंयत था । परंतु जैनी था, तातैं कहा । ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि जो सम्यक्तरहित मुनिलिंग धारै, वा कोई द्रव्या भी अतिचार लगावतां होय, ताकों मुनि कहिए । सो मुनि तौ षष्ठादि गुणस्थानवर्त्ती भए हो हैं । परंतु पूर्ववत् उपचारकरि मुनि

कहा है । समवसरणसभाविषै मुनिनिकी संख्या कही, तहां सर्व ही भावलिंगी मुनि न थे, परंतु मुनिलिंग धारनेतैं सबनिकैं मुनि कहे । ऐसैं ही सर्वत्र जानना । बहुरि प्रथमानुयोगविषै कोई धर्मबुद्धितैं अनुचित कार्य करै, ताकी भी प्रशंसा करिए है । जैसैं विष्णुकुमार मुनिनिका उपसर्ग दूरि किया, सो धर्मानुरागतैं किया, परंतु मुनिपद छोड़ि यह कार्य करना योग्य न था । जातैं ऐसा कार्य तौ गृहस्थधर्मविषै संभैव अर गृहस्थधर्मतैं मुनिधर्म ऊंचा है । सो ऊंचा धर्मकौ छोड़ि नीचा धर्म अंगीकार किया, सो अयोग्य हैं । परंतु वात्सल्य अंगकी प्रधानताकरि विष्णुकुमारजीकी प्रशंसाकरी इस छलकरि औरनिकौ ऊंचा धर्म छोड़ि नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नाहीं । बहुरि जैसैं गुवालियांनै मुनिकौ अग्निकरि तपाया, सो करुणातैं यह कार्य किया । परंतु आया उपसर्गकौ तौ दूरि करें सहजअवस्थाविषै जो शीतादिककी परीषह होय है, तिनकौ दूर भए रति मान लेनेका कारण हो है, सो तिनैं रति करनी नाहीं, तातैं उलटा उपसर्ग होय । यातैं विवेकी तिनकै उपचार करते नाहीं । गुवालिया अविवेकी था, करुणाकरि या कार्य किया, तातैं वाकी प्रशंसा करी । औरकौ धर्मपद्धतिविषै जो विरुद्ध होय, सो कार्य करना योग्य नाहीं । बहुरि जैसैं वज्रकरण राजा सिंहोदर राजाकौ नम्या नाहीं । मुद्रिकाविषै प्रतिमा राखी, सो बड़े बड़े सम्यग्दृष्टी राजादिककौ नमैं, याका दोष नाहीं, अर मुद्रिकाविषै प्रतिमा राखनेमैं अविनय होय यथावत् विधितैं ऐसी प्रतिमा न होय, तातैं इस कार्यविषै दोष

है । परंतु वाकैं ऐसा ज्ञान न था, धर्मानुरागतैं मैं औरकौ नमों नाहीं, ऐसी बुद्धि भई, तातैं वाकी प्रशंसा करी । इस छलकरि और—निकौं ऐसे कार्य करने युक्त नाहीं । बहुरि केई पुरुषोंनैं पुत्रादिककी प्राप्तिकै अर्थ वा रोग कष्टादि दूरि करनेके अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया । सो ऐसैं किए तौ निकांक्षित गुणका अभाव होय निदानबंधनामा आर्त्तध्यान होय । पापहीका प्रयोजन अंतरंगविषै है, तातैं पापहीका बंध होय । परंतु मोहित होयकरि भी बहुत पापबंधका कारण कुदेवादिकका तौ पूजनादि न किया, इतना गुण ग्रहणकरि वाकी प्रशंसा करिए है । इस छलकरि औरनिकौं लौकिक कार्यनिके अर्थ धर्मसाधन करना युक्त नाहीं । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । ऐसैं ही प्रथमानुयोग विषै अन्य कथन भी होय, ताकौं यथासंभव जानि भ्रमरूप न होना ।

अब करणानुयोगविषै किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए है—जैसैं केवलज्ञानकरि जान्या तैसैं करणानुयोगविषै व्याख्यान है । बहुरि केवलज्ञानकरि तौ बहुत जान्या, परंतु जीवकौ कार्यकारी जीव कर्मादिकका वा त्रिलोकादिकका ही यात्रिषै निरूपण हो है । बहुरि तिनका भी स्वरूप सर्व निरूपण न होय सकै तातैं वचनगोचर होय छद्मस्थके ज्ञानविषै उनका किछु भाव भासै, तैसैं संकोचन करि निरूपण करिए है ।

यहां उदाहरण—जीवके भावनिकी अपेक्षा गुणस्थान कहे, ते भाव अनंतस्वरूप लिए वचनगोचर नाहीं । तहां बहुत भावनिकी

एक जातिकरि चौदह गुणस्थान कहे । बहुरि जीव जाननेके अनेक प्रकार हैं । तहां मुख्य चौदह मार्गणाका निरूपण किया बहुरि कर्मपरमाणू अनंतप्रकार शक्तियुक्त हैं, तिनविषं बहुत तिनिकी एक जाति करि आठ वा एकसौ अड़तालीस प्रकृति कही । बहुरि त्रिलोकाविषै अनेक रचना हैं तहां मुख्य केतीक रचना निरूपण करिए है । बहुरि प्रमाणके अनंत भेद तहां संख्यातादि तीन भेद वा इनके इकईस भेद निरूपण किए, ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि करणानुयोगविषै यद्यपि वस्तुके द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक अखंडित हैं, तथापि छद्मस्थकौ हीनाधिक ज्ञान होनेके अर्थ प्रदेश समय अविभागप्रतिच्छेदादिककी कल्पनाकरि तिनका प्रमाण निरूपिए है । बहुरि एक वस्तुविषै जुदे जुदे गुणनिका वा पर्यायनिका भेदकरि निरूपण कीजिए है । बहुरि जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, तथापि संबंधादिककरि वा द्रव्यकरि निपज्या गति जाति आदि भेद तिनकौ एक जीवके निरूपे हैं, इत्यादि व्यवहार नयकी प्रधानता लिए व्याख्यान जानना । जातैं व्यवहारविना विशेष जानि सकै नाहीं । बहुरि कहीं निश्चयवर्णन भी पाईए है । जैसैं जीवादिक द्रव्यनिका प्रमाण निरूपण किया, सो जुदे जुदे इनने ही द्रव्य हैं । सो यथासंभव जानि लेना । बहुरि करणानुयोगविषै कथन हैं, ते केई तौ छद्मस्थकै प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर होय, बहुरि जे न होय तिनकौ आज्ञा प्रमाणकरि ही मानने । जैसैं जीव पुद्गलके स्थूल बहुतकालस्थायी मनुष्यादि पर्याय वा घटादि पर्याय निरूपण

किए, तिनका तौ प्रत्यक्ष अनुमानादि होय सकै, बहुरि समय
 समयप्रति सूक्ष्म परिणमन अपेक्षा ज्ञानादिकके वा स्निग्ध सूक्ष्मा-
 दिकके अंश निरूपण किए, ते आज्ञाहीतैं प्रमाण हो हैं । ऐसैं ही
 अन्यत्र जानना । बहुरि करणानुयोगविषै छद्मस्थनिकी प्रवृत्तिके अनु-
 सार वर्णन नाहीं । केवलज्ञानगम्य पदार्थनिका निरूपण है । जैसे
 कैई जीव तौ द्रव्यादिकका विचार करै हैं, वा व्रतादिक पाळै हैं,
 परंतु अंतरंग सम्यक्त चारित्रशक्ति नाहीं, तातैं उनको मिथ्यादृष्टि
 अव्रती कहिए है । बहुरि कैई जीव द्रव्यादिकका वा व्रतादिकका
 विचार रहित हैं, अन्य कार्यनिविषै प्रवर्तैं हैं, वा निद्रादिकरि
 निर्विचार होय रहे हैं, परंतु उनके सम्यक्तादि शक्तिका सद्भाव
 है तातैं उनको सम्यक्ती वा व्रती कहिए है । बहुरि कोई जीवके
 कषायनिकी प्रवृत्ति तौ घनी है अर वाके अंतरंग कषायशक्ति
 थोरी है, तौ वाको मंदकषाई कहिए है । अर कोई जीवके
 कषायनिकी प्रवृत्ति तौ थोरी है, अर वाके अंतरंग कषायशक्ति
 घनी है तौ वाको तीव्रकषायी कहिए है । जैसे व्यंतरादिक देव
 कषायनितैं नगरनाशादि कार्य करै, तौ भी तिनके थोरी कषाय-
 शक्तितैं पीतलेश्या कही । बहुरि एकेंद्रियादि जीव कषायकार्य
 करते दीखैं नाहीं, तिनके घनीशक्तितैं कृष्णादि लेश्या कहीं ।
 बहुरि सर्वार्थसिद्धिके देव कषायरूप थोरे प्रवर्तैं, तिनके बहुत
 कषायशक्तितैं असंयम कहा, अर पंचम गुणस्थानी व्यापार अब्र-
 ह्मादि कषायकार्यरूप बहुत प्रवर्तैं, ताके मंदकषायशक्तितैं
 देशसंयम कहा । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि कोई जीवके

मन वचन कायकी चेष्टा थोरी होती दीसै, तौ भी कर्मकर्षण शक्तिकी अपेक्षा बहुत योग कहा। काहूकै चेष्टा बहुत दीखै, तौ भी शक्तिकी हीनतातैं स्तोकयोग कहा। जैसे केवली गमनादि-क्रियारहित भयां, तहां भी ताकै योग बहुत कहा। बेंद्रियादिक जीव गमनादि करै हैं, तौ भी तिनकै योग स्तोक कहे, ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि कहीं जाकी व्यक्त तौ किछु न भासै, तौ भी सूक्ष्मशक्तिके सद्भावतैं ताका तहां अस्तित्व कहा। जैसे मुनिकै अब्रह्मकार्य किछु नाहीं, तौ भी नवम गुणस्थानपर्यंत मैथुनसंज्ञा कही। अहमिंद्रनिकै दुखका कारण व्यक्त नाहीं, तौ भी कदाचित् असाताका उदय कहा। नारकीनिकै सुखका कारण व्यक्त नाहीं, तौ भी कदाचित् साताका उदय कहा। ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि करणानुयोग सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रादिक धर्मका निरूपण कर्मप्रकृतीनिका उपशमादिककी अपेक्षा लिए सूक्ष्मशक्ति जैसे पाईए तैसैं गुणस्थानादिविषै निरूपणकरै है, वा सम्यग्दर्शनादिकके विषयभूत जीवादिक तिनका भी निरूपण सूक्ष्मभेदादि लिए करै है। यहां कोई करणानुयोगकै अनुसारि आप उद्यम करै, तौ होय सकै नाहीं। करणानुयोगविषै तौ यथार्थ पदार्थ जनावनेका मुख्य प्रयोजन है। आचरण करावनेकी मुख्यता नाहीं। तातैं यह तौ चरणानुयोगकै अनुसार प्रवतैं, तिसतैं जो कार्य होना होय सो स्वयमेव ही हो है। जैसे आप कर्मनिका उपशमादि किया चाहै, तौ कैसे होय। आप तौ तत्त्वादिकका निश्चय करनेका उद्यम करै, तातैं स्वयमेव ही उप-

श्रमादिक सम्यक्त होय । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । एक अंतर्मु-
 हूर्त्तविषै ग्यारवां गुणस्थानसौं पड़ि क्रमतैं मिथ्यादृष्टी होय बहुरि
 चढ़िकरि केवलज्ञान उपजावै । सो ऐसैं सम्यक्तादिकके सूक्ष्मभाव
 बुद्धिगोचर आवते नाहीं, तातैं करणानुयोगकै अनुसारि जैसाका
 तैसा जानि तो ले, अर प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसैं भेला होय, तैसैं
 करैं । बहुरि करणानुयोगविषै भी कहीं उपदेशकी मुख्यता लिए
 व्याख्यान हो है, ताकाँ सर्वथा तैसैं ही न मानना । जैसैं हिंसादि-
 कका उपायकाँ कुमतिज्ञान कहा, अन्य मतादिकके शाखा-
 भ्यासकाँ कुश्रुतज्ञान कहा, बुरा दीसै भला न दीसै ताकाँ विभंग-
 ज्ञान कहा । सो इनकाँ छोड़नैकै अर्थ उपदेशकरि ऐसैं कहा ।
 तारतम्यतैं मिथ्यादृष्टीकै सर्व ही ज्ञान कुज्ञान है, सम्यग्दृष्टीकै
 सर्व ही ज्ञान सुज्ञान है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं
 स्थूलकथन किया होय, ताकाँ तारतम्यरूप न जानना । जैसैं
 व्यासतैं तिगुणी परिधि कहिए, सूक्ष्मपनै किछू अधिक तिगुणी
 हो है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं मुख्यताकी अपेक्षा
 व्याख्यान होय, ताकाँ सर्व प्रकार न जानना । जैसैं मिथ्यादृष्टी
 सासादन गुणस्थानवालाँकाँ पापजीव कहे, असंयतादिक गुणस्था-
 नवालाँकाँ पुण्यजीव कहे सो मुख्यपनै ऐसैं कहे, तारतम्यतैं
 दोऊनिकै पाप पुण्य यथासंभव पाईए है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना ।
 ऐसैं ही और भी नाना प्रकार पाईए है, ते यथासंभव जानने ।
 ऐसैं करणानुयोगविषै व्याख्यानका विधान दिखाया ।

अब चरणानुयोगविषै किस प्रकार व्याख्यान है, सो दिखाईए है-

चरणानुयोगविधौ जैसें जीवनिकै अपनी बुद्धिगोचर धर्मका आचरण होय, सो उपदेश दिया है । तहां धर्म तौ निश्चयरूप मोक्षमार्ग है, सोई है । ताकै साधनादिक उपचारतैं धर्म है, सो व्यवहारनयकी प्रधानताकरि नाना प्रकार उपचारधर्मके भेदादिकका याविधै निरूपण करिए है । जातैं निश्चय धर्मविधै तौ किछु ग्रहण त्यागका विकल्प नाहीं अर याकै नीचली अवस्थाविधै विकल्प छूटता नाहीं, तातैं इस जीवकौ धर्मविरोधी कार्यनिकौ छुड़ावनेका धर्मसाधनादि कार्यनिके ग्रहण करावनेका उपदेश याविधै है । सो उपदेश दोय प्रकार करिए है । एक तौ व्यवहारहीका उपदेश दीजिए हैं, एक निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । तहां जिन जीवनिकै निश्चयका ज्ञान नाहीं है, वा उपदेश दिए भी होता न दीसैं ऐसे मिथ्यादृष्टी जीव किछु धर्मकौ सन्मुख भए तिनकौ व्यवहारहीका उपदेश दीजिये है । बहुरि जिन जीवनिकै निश्चय व्यवहारका ज्ञान हैं, वा उपदेश दिए तिनका ज्ञान होता दीसै हैं, ऐसे सम्यग्दृष्टी जीव वा सम्यक्तकौ सन्मुख मिथ्यादृष्टी जीव तिनकौ निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । जातैं श्रीगुरु सर्व जीवनिके उपकारी हैं । सो असंज्ञी जीव तौ उपदेश ग्रहणे योग्य नाहीं, तिनका तौ उपकार इतना ही किया, और जीवनिकौ तिनकी दयाका उपदेश दिया । बहुरि जे जीव कर्मप्रबलतातैं निश्चयमार्गकौ प्राप्त होय सकैं नाहीं, तिनका इतना ही उपकार किया, जो उनकौ व्यवहार धर्मका उपदेश देय. कुगतिके दुःखनिका कारण. पापकार्य छुड़ाय

सुगतिके इंद्रियनिके सुखका कारण पुण्यकार्य तिसविधै लगाया । जेता दुख मिट्या, तेता ही उपकार भया । बहुरि पापीकै तौ पापवासना ही रहै, अर कुगतिविधै जाय तहां धर्मका निमित्त नाहीं । तातैं परंपराय दुखहीकौं पावौ करै । अर पुण्यवानकै धर्म-वासना रहै अर सुगति विधै जाय, तहां धर्मके निमित्त पाईए, तातैं परंपराय सुखकौं पावै । अथवा कर्मशक्ति हीन होय जाय, तौ मोक्षमार्गकौं भी प्राप्त होय जाय । तातैं व्यवहार उपदेशकरि पापतैं छुड़ाय पुण्यकार्यनिविधै लगाईए है । बहुरि जे जीव मोक्षमार्गकौं प्राप्त भए वा प्राप्ति होने योग्य हैं, तिनका ऐसा उप-कार किया जो उनकौं निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश देय मोक्षमार्गविधै प्रवर्ताए । श्रीगुरु तौ सर्वका ऐसा ही उपकार करै । परंतु जिन जीवनिका ऐसा उपकार न बनै; तौ श्रीगुरु कहा करै । जैसा बन्या तैसा ही उपकार किया । तातैं दोय प्रकार उपदेश दीजिए है । तहां व्यवहारविधै तो बाह्य क्रियानिहीकी प्रधानता है । तिनका तौ उपदेशतैं जीव पापक्रिया छोड़ि पुण्य-क्रियानिविधै प्रवर्तै । तहां क्रियानिकै अनुसार परिणाम भी तीव्रकषाय छोड़ि किछु मंदकषायी होय जाय । सो मुख्यपैने 'तौ ऐसैं है । बहुरि काहूके न होय, तौ मति होहु । 'श्रीगुरु तौ परिणाम सुधारनेके अर्थ बाह्यक्रियानिकौं उपदेशै हैं । बहुरि निश्चयसहित व्यवहारका उपदेशविधै परिणामनिहीकी प्रधानता है । ताका उपदेशतैं तत्वज्ञानका अभ्यासकरि वा वैराग्यभावनाकरि परिणाम सुधारै, तहां परिणामकै अनुसारि बाह्यक्रिया भी सुधरि

जाय । परिणाम सुधरें बाह्यक्रिया भी सुधरें ही सुधरें । ताँतें श्रीगुरु परिणाम सुधारनेकों मुख्य उपदेशैं हैं । ऐसैं दोय प्रकार उपदेशविषै व्यवहारहीका उपदेश होय । तहां सम्यग्दर्शनके अर्थ अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, दया धर्मकों ही मानना । बहुरि जीवादिक तत्त्वनिका व्यवहारस्वरूप कहा है, ताका श्रद्धान करना, शंकादि पञ्चीस दोष न लगावने, निःशंकितादिक अंग अथवा संवेगादिक गुण पालने, इत्यादिक उपदेश दीजिए है । बहुरि सम्यग्ज्ञानके अर्थ जिनमतके शास्त्रनिका अभ्यास करना, अर्थ व्यंजनादि अंगनिका साधन करना, इत्यादि उपदेश दीजिए है । बहुरि सम्यक्चारित्र्यके अर्थ एकोदेश सर्वोदेश हिंसादि पापनिका त्याग करना, व्रतादि अंगनिकों पालने इत्यादि उपदेश दीजिए है । बहुरि कोई जीवकों विशेष धर्मका साधन न होता जानि, एक आखड़ी आदिकका ही उपदेश दीजिए है । जैसैं भीलकों कागलाका मांस छुड़ाया, गुवालियाकों नमस्कार मंत्र जपनेका उपदेश दिया, गृहस्थकों चैत्यालय पूजा प्रभावनादि कार्यका उपदेश दिया, इत्यादि जैसा जीव होय, ताकों तैसा उपदेश दीजिए है । बहुरि जहां निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश होय, तहां सम्यग्दर्शनके अर्थ यथार्थ तत्त्वनिका श्रद्धान कराईए है । तिनका जो निश्चय स्वरूप है, सो भूतार्थ हैं । व्यवहारस्वरूप है, सो उपचार है । ऐसा श्रद्धान लिए वा स्वपरकामेदविज्ञानकरि परद्रव्यविषै रागादि छोड़नेका प्रयोजन लिए तिन तत्त्वनिका श्रद्धान करनेका उपदेश दीजिए है । ऐसे श्रद्धानतैं अरहंतादिविना अन्य देवादिक झूठ

भासैं, तब स्वयमेव तिनका मानना छूटै है, ताका भी निरूपण करिए है । बहुरि सम्यग्ज्ञानके अर्थ संशयादिरहित तिनही तत्त्वनिका तैसैं ही जाननेका उपदेश दीजिए है, तिस जाननेका कारण जिनशास्त्रनिकौ अभ्यास है । तातैं तिस प्रयोजनके अर्थ जिनशास्त्रनिका भी अभ्यास स्वयमेव हो है, ताका निरूपण करिए है । बहुरि सम्यक्चारित्रिके अर्थ रागादि दूरि करनेका उपदेश, दीजिए है । तहां एकदेश वा सर्वदेश तीव्ररागादिकका अभाव भए तिनके निमित्ततैं होतीं जे एकदेश सर्वदेश पापक्रिया तातैं छूटै है । बहुरि मंदरागतैं श्रावकमुनिनिकै व्रतनिकी प्रवृत्ति हो है, बहुरि मंदरागादिकनिका भी अभाव भए शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति हो है, ताका निरूपण करिए है । बहुरि यथार्थ श्रद्धान लिए सम्यग्दृष्टीनिकै जैसैं यथार्थ कोई आखड़ी हो है, वा भक्ति हो है, वा पूजा प्रभावनादि कार्य हो है, वा ध्यानादिक हो है । तिनका उपदेश दीजिए है । जैसा जिनमतविषै सांचा परंपराय मार्ग है, तैसा उपदेश दीजिए है । ऐसैं दोय प्रकार उपदेश चरणानुयोगविषै जानना ।

बहुरि चरणानुयोगविषै तीव्रकषायनिका कार्य छुड़ाय मंद-कषायरूप कार्य करनेका उपदेश दीजिए है । यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्वकषाय न छूटते जानि जेता कषाय घटै तितना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन तहां जानना ; जैसैं जिनि जीवनिकै आरंभादि करनेकी वा मंदिरादि बनावनेकी वा विषय सेवनेकी वा क्रोधादि करनेकी इच्छा सर्वथा दूरि न

होती जानै, तिनकों पूजा प्रभावनादिककै करनेका वा चैत्यालयादि बनावेनका वा जिनदेवादिककै आगैं शोभादिक नृत्य गानादि—करनेका वा धर्मात्मा पुरुषनिकी सहायादि करनेका उपदेश दीजिए है । जातैं इनविषै परंपराय कषायनिका पोषण न हो है । पापकार्यनिविषै परंपराय कषायपोषणा हो है, तातैं पापकार्यनितैं छुड़ाय इन कार्यनिविषै लगाईए है । बहुरि थोरा बहुत जेता छूटता जानै, तितना पापकार्य छुड़ाय सम्यक्त वा अणुव्रतादि पालनेका तिनकों उपदेश दीजिए है । बहुरि जिन जीवनिंकै सर्वथा आरंभादिककी इच्छा दूरि भई, तिनकों पूर्वोक्त पूजनादिक कार्य वा सर्व पापकार्य छुड़ाय महाव्रतादि कार्यनिका उपदेश दीजिए है । बहुरि जिनकै किंचित् रागादिक छूटता न जानै, तिनकों दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमणादि कार्य करनेका उपदेश दीजिए है । जहां सर्वराग दूरि होय तहां किछु करनेका कार्य ही रह्या नाहीं । तातैं तिनकों किछु उपदेश ही नाहीं । ऐसा क्रम जानाना ।

बहुरि चरणानुयोगविषै कषायी जीवनिकों कषाय उपजायकरि भी पापकों छुड़ाईए है, अर धर्मविषै लगाईए है । जैसैं पापका फल नरकादिकके दुख दिखाय तिनकों भय कषाय उपजाय पापकार्य छुड़ाईए है । बहुरि पुण्यका फल स्वर्गादिकके सुख दिखाय तिनकों लोभकषाय उपजाय धर्मकार्यनिविषै लगाईए है । बहुरि यह जीव इंद्रियविषय शरीर पुत्र धनादिकके अनुरागतैं पाप करै है, धर्म पराङ्मुख रहै है, तातैं इंद्रियविषयनिकों मरण

कलेशादिकके कारण दिखावनेकरि -तिनविषै अरतिकषाय कराईए है । शरीरादिककौं अशुचि दिखावनेकरि तहां जुगुप्साकषाय कराईए है, पुत्रादिककौं धनादिकके ग्राहक दिखाय तहां द्वेष कराईए है, बहुरि धनादिककौं मरण कलेशादिकका कारण दिखाय, तहां अनिष्ट बुद्धि कराईए है । इत्यादि उपायतैं विषया-दिविषै तीव्रराग दूरि होनेकरि तिनकै पापक्रिया छूटि धर्मविषै प्रवृत्ति हो है । बहुरि नामस्मरण स्तुतिकरण पूजा दान शीलादिकतैं इस लोकविषै दरिद्रकष्ट दूरि हो है, पुत्र धनादिककी प्राप्ति हो है, ऐसैं निरूपणकरि तिनकै लोभ उपजाय तिन धर्म कार्य निविषै लगाईए है । ऐसैं ही अन्य उदाहरण जाननै । यहां प्रश्न—जो कोई कषाय छुड़ाय कोई कषाय करावनेका प्रयोजन कहा ? ताका समाधान —

जैसैं रोग तौ शीतांग भी है अर ज्वर भी है । परंतु कोईकै शीतांगतैं मरण होता जानै, तहां वैद्य है सो वाकै ज्वर होनेका उपाय करै । ज्वर भए पीछैं वाकै जीवनेकी आशा होय, तब पीछैं ज्वरके भी मेटनेका उपाय करै । तैसैं कषाय तौ सर्व ही हय हैं, परंतु कोई जीवनिकै कषायनितैं पापकार्य होता जानै, तहां श्रीगुरु हैं सो उनकै पुण्यकार्यकौं कारणभूत कषाय होनेका उपाय करै, पीछैं वाकै सांची धर्मबुद्धि जानै, तब पीछैं तिस कषाय मेटनेका उपाय करै, ऐसा प्रयोजन जानना । बहुरि चरणा-नुयोगविषै जैसैं जीव पापकौं छोड़ि धर्मविषै लगे, तैसैं अभिप्राय लिये अनेक युक्तिकरि वर्णन करिए हैं । तहां लौकिक दृष्टांत

युक्तिकरि न्यायपद्धतिके द्वारा समझाए है । बहुरि कहीं अन्यमेंतके भी उदाहरणादि दीजिए है । जैसे सूक्तमुक्तावली-विषै लक्ष्मीकौ कमलवासिनी कही, वा समुद्रविषै विष और लक्ष्मी उपजै हैं, तिस अपेक्षा विषकी भगिनी कही । ऐसै ही अन्यत्र कहिए है । तहां कोई उदाहरण झूठे हू हैं, परंतु सांच प्रयोजनकौ पोषै हैं । तहां दोष नहीं । यहां कोऊ कहै,—झूठका तौ दोष लागै है । ताका समाधान—जो झूठ है और सांचे प्रयोजनकौ पोषै है । तौ उसको झूठ न कहिए है और जो सांचे भी है और झूठे प्रयोजनकौ पोषै तो वह झूठ ही है । ऐसै अलंकारयुक्त नामादिकविषै वचन अपेक्षा झूठ सांच नहीं, प्रयोजन अपेक्षा झूठ सांच है । जैसे तुच्छशोभासहित नगरीकौ इंद्रपुरीकै समान कहिए है, सो झूठ है । परंतु शोभाका प्रयोजनकौ पोषै है, तातैं झूठ नहीं । बहुरि “इस नगरीविषै छत्रहीकै दंड है, अन्यत्र नहीं” ऐसा कहा, सो झूठ है । अन्यत्र भी दंड देना पाईए है, परंतु तहां अन्यायवान् थोरे हैं न्यायवान्कौ दंड न दीजिए है, ऐसा प्रयोजनकौ पोषै है, तातैं झूठ नहीं । बहुरि बृहस्पतिका नाम ‘सुरगुरु’ लिखै वा मंगलका नाम ‘कुंज’ लिखै, सो ऐसे नाम अन्यमत अपेक्षा हैं । इनका अक्षरार्थ है, सो झूठा है । परंतु वह नाम तिस पदार्थकौ प्रगट करै है, तातैं झूठा नहीं । ऐसै अन्य मतादिकके उदाहरणादि दीजिए है, सो झूठ हैं, परंतु उदाहरणादिकका तौ श्रद्धान करावेना है नहीं, श्रद्धान तौ प्रयोजनका करावेना है, सो प्रयोजन

सांचा है, दोष है नहीं । बहुरि चरणानुयोगविषे छत्रस्थकी बुद्धि-
 गोचर स्थूलपनाकी अपेक्षा लोकप्रवृत्तिकी मुख्यता लिए उपदेश
 दीजिए है, । बहुरि केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मपनाकी अपेक्षा न
 दीजिए है । जातैं तिसका आचरण न होय सकै है । और यहां आ-
 चरण करावनेका प्रयोजन है । जैसे अणुव्रतीके त्रसहिंसाका त्याग
 कहा, अर वाकै स्त्री सेवनादि कार्यविषे त्रसहिंसा हो है । यह भी
 जानै है—जिनवानी विषे यहां त्रस कहे हैं । परंतु याकै त्रस
 मारनेका अभिप्राय नहीं, अर लोकविषे जाका नाम त्रसघात है,
 ताको कैं नहीं, तातैं तिस अपेक्षा वाकै त्रसहिंसाका त्याग
 है । बहुरि मुनिकै स्थावरहिंसाका भी त्याग कहा, सो मुनि
 पृथ्वी जलादिविषे गमनादि कैं है, तहां सर्वथा त्रसका भी
 अभाव नहीं । जातैं त्रसजीवकी भी अवगाहना ऐसी छोटी
 हो है, जो दृष्टिगोचर न होवै । अर तिनकी स्थिति पृथ्वी जलादि
 विषे ही है, सो मुनि जिनवानीतैं जानै हैं वा कंदाचित् अवधि
 ज्ञानादिकरि भी जानै हैं, । परंतु याकै प्रमादतैं स्थावर त्रस-
 हिंसाका अभिप्राय नहीं । बहुरि लोकविषे भूमि खोदना अप्राप्तुक
 जलतैं क्रिया करनी इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावरहिंसा है,
 अर स्थूल त्रसनिके पीड़नेका नाम त्रसहिंसा है, ताको न कैं ।
 तातैं मुनिकै सर्वथा हिंसाका त्याग कहिए है । बहुरि ऐसे ही
 अनृत स्तेय अग्रह परिग्रहका त्याग कहा । अर केवलज्ञानका
 जाननेकी अपेक्षा असत्यवचनयोग वारवां गुणस्थान पर्यंत
 कहा अदत्त कर्मपरमाणु आदि परद्रव्यका ग्रहण तेरवां

गुणस्थान पर्यंत है, । वेदका उदय नवमागुणस्थानपर्यंत है । अंतरंगपरिग्रह दशमगुणस्थानपर्यंत है । बाह्यपरिग्रह समवसरणादि केवलीके भी हो है । परंतु प्रमादतैं पापरूप अभिप्राय नहीं, अर लोकप्रवृत्तिविषै तिन क्रियानिकरि यह झूठ बोलै है, चोरी करै है, कुशील सेवै है, परिग्रह राखै है, ऐसा नाग पावै, वै क्रिया इनकै हैं नहीं । तातैं अनृतादिकका इनकै त्याग कहिए है । बहुरि जैसें मुनिके मूलगुणानिविषै पंचइंद्रियनिके विषयका त्याग कहा । सो जानना इंद्रियनिका मिटै नहीं, अर विषयनिविषै रागद्वेष सर्वथा दूरि भया होय, तौ यथाख्यात चारित्र होय जाय, सो भया नहीं । परंतु स्थूलपनै विषयइच्छाका अभाव भया अर बाह्य विषय सामग्री मिलावनेकी प्रवृत्ति दूरि भई, तातैं याकै इंद्रियविषयका त्याग कहा । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि व्रती जीव त्याग वा आचरण करै है, सो चरणानुयोगकी पद्धति अनुसारि वा लोकप्रवृत्तिकै अनुसारि करै है । जैसें काहूनें त्रसहिंसाका त्याग किया है, तहां चरणानु योगविषै वा लोकविषै जाको त्रसहिंसा कहिए है, ताका त्याग किया, केवलज्ञानकरि जो त्रस देखिए है, तिनिका त्याग बने नहीं । तहां त्रसहिंसाका त्याग किया, तिसरूप मनका विकल्प न करना मनकरि त्याग है, वचन न बोलना सो वचनकरि त्याग है । कायकरि न प्रवर्त्तना, सो कायकरि त्याग है । ऐसैं अन्य त्याग वा ग्रहण हो है, सो ऐसी पद्धति लिए ही हो है, ऐसा जानना । यहां प्रश्न—जो करणानुयोगविषै केवलज्ञान अपेक्षा तारतम्य

कथन है, तहां छंटे गुणस्थानवालेकै सर्वथा वारह अविरतिनिका अभाव कह्या, सो कैसेँ कह्या । ताका उत्तर—

अविरति भी योगकृषायविषै गर्भित थे, परंतु तहां भी चरणानुयोग अपेक्षा त्यागका अभाव तिसहीका नाम अविरति कह्या है । तातैं तहां तिनका अभाव है । मनअविरतिका अभाव कह्या, सो मुनिकै मनके विकल्प हो हैं, परंतु स्वेच्छाचारी मनका पापरूप प्रवृत्तिका अभावतैं मनअविरतिका अभाव कह्या ऐसा जानना । बहुरि चरणानुयोगविषै व्यवहार लोकप्रवृत्ति अपेक्षा ही नामादिक कहिए है । जैसेँ सम्यक्तीकों पात्र कह्या, मिथ्यातीकों अपात्र कह्या । सो यहां जाकै जिनदेवादिकका श्रद्धान पाईए, सो तौ सम्यक्ती, जाकै तिनका श्रद्धान नाहीं, सो मिथ्याती जानना । जातैं दान देना चरणानुयोगविषै कह्या है, सो चरणानुयोगहीकी अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करिए है । करणानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहें वो ही जीव ग्यारवैं गुणस्थान अर वो ही अंतर्मुहूर्तमें पहिले गुणस्थान आवै, तहां दातार पात्र अपात्रका कैसेँ निर्णय करि सकै । बहुरि द्रव्यानुयोग अपेक्ष सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहें मुनि संघविषै द्रव्यलिंगी भी हैं भावालिंगी भी हैं । सो प्रथम तौ तिनका ठीक होना कंठिन है । जातैं बाह्यप्रवृत्ति समान है । अर जो कदाचित् सम्यक्तीकों कोई चिह्नकरि ठीक पड़ै अर वह वाकी भक्ति न करै, तब औरनिकै संशय होय, जो याकी भक्ति क्यों न करी । ऐसेँ वाका मिथ्या-दृष्टीपना प्रगट होय, तब संघविषै विरोध उपजै । तातैं यहां

व्यवहार सम्यक्त मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन जाननै । यहां कोई प्रश्न करै—सम्यक्ती तौ द्रव्यलिङ्गीकौ आपतै हीनगुणयुक्त मानै है, ताकी भक्ति कैसै करै । ताका समाधान —

व्यवहारधर्मका साधन द्रव्यलिङ्गीकै बहुत है अर भक्ति करनी सो भी व्यवहार ही है । तातै जैसे कोई धनवान् होय परंतु जो कुलविषै बड़ा होय ताकौ कुल अपेक्षा बड़ा जानि ताका सत्कार करै, तैसे आप सम्यक्तगुणसहित है, परंतु जो व्यवहारधर्मविषै प्रधान होय, ताकौ व्यवहारधर्म अपेक्षा गुणाधिक मानि ताकी भक्ति करै है । ऐसा जानना । बहुरि ऐसे ही जो जीव बहुत उपवासादि करै ताकौ तपस्वी कहिए हैं । यद्यपि जो कोई ध्यान अध्ययनादि विशेष करै है, सो उत्कृष्ट तपस्वी है । तथापि चरणानुयोगविषै बाह्यतपहीकी प्रधानता है । तातै तिसहीकौ तपस्वी कहिए है । याही प्रकार अन्य नामादिक जाननै । ऐसे ही अन्य अनेक प्रकार लिए चरणानुयोगविषै व्याख्यानका विधान जानना ।

अत्र द्रव्यानुयोगविषै कहिए है—

जीवनिकै जीवादि द्रव्यनिका यथार्थ श्रद्धान जैसे होय, तैसे विशेष युक्ति हेतु दृष्टान्तादिकका यहां निरूपण कीजिए है । जातै याविषै यथार्थ श्रद्धान करावनेका प्रयोजन है । तहां यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद हैं, तथापि तिनविषै भेदकल्पनाकरि व्यवहारतै द्रव्य गुण पर्यायादिकका भेद निरूपण कीजिए है । सो भी युक्त है । बहुरि प्रतीति अनावनेकै अर्थ अनेक युक्तिकारि

उपदेश दीजिए है, अथवा प्रमाणनयकरि उपदेश दीजिए है, बहुरि वस्तुका अनुमान प्रत्यभिज्ञानादिक करनेको हेतु दृष्टांतादिक दीजिए है । ऐसै तहां वस्तुकी प्रतीति करावनेका उपदेश दीजिए है । बहुरि यहां मोक्षमार्गका श्रद्धान करावनेकै अर्थ जीवादि तत्त्वनिका विशेष युक्ति दृष्टांतादिकरि निरूपण कीजिए है । तहां स्वपरभेदविज्ञानादिक जैसै होय, तैसै जीव अजीवका निर्णय कीजिए है । बहुरि वीतरागभाव जैसै होय, आस्रवादिकका स्वरूप दिखाईए है । बहुरि तहां मुख्यपनै ज्ञान वैराग्यको कारण आत्मानुभवनादिक ताकी महिमा गाईए है बहुरि द्रव्यानुयोगविषै निश्चय अध्यात्म उपदेशकी प्रधानता होय, तहां व्यवहार धर्मका मी निषेध कीजिए है । जे जीव आत्मानुभवके उपायको न करै हैं, अर बाह्य क्रियाकांडविषै मग्न हैं, तिनको तहांतैं उदासकरि आत्मानुभवनादिविषै लगावनेको व्रत शील संयमादिकका हीनपना प्रगट कीजिए है । तहां ऐसा न जानि लेना, जो इनको छोड़ि पापविषै लगना । जातैं तिस उपदेशका प्रयोजन अशुभविषै लगावनेका नाहीं है । शुद्धोपयोगविषै लगावनेको शुभोपयोगका निषेध कीजिए है । यहां कोऊ कहै कि—अध्यात्म—शास्त्रनिविषै पुण्य पाप समान कहे हैं, तातैं शुद्धोपयोग होय तौ भला ही है, न होय तौ पुण्यविषै लगे वा पापविषै लगे । ताका उत्तर—

जैसै शूद्रजातिअपेक्षा जाट चांडाल समान कहे, परंतु चांडालतैं जाट किछु उत्तम है । यह अस्पृश्य है, वह स्पृश्य है । तैसै

बंधकारण अपेक्षा पुण्य पाप समान हैं, परंतु पापतैं पुण्य किछू मला है। वह तीव्रकषायरूप है, यह मंदकषायरूप है। तातैं पुण्य छोड़ि पापविषै लगना युक्त नहीं, ऐसा जानना। बहुरि जे जीव जिनबिम्बभक्त्यादि कार्यनिविषै ही मग्न हैं, तिनकौं आत्मश्रद्धानादि करावनेकौं “देहविषै देव है, देहुराविषै नहीं” इत्यादि उपदेश दीजिए है। तहां ऐसा न जानि लेना, जो भक्ति छुड़ाय भोजनादिकतैं आपकौं सुखी करना। जातैं तिस उपदेशका प्रयोजन ऐसा नहीं है। ऐसैं ही अन्य व्यवहारका निषेध तहां किया होय, ताकौं जानि प्रमादी न होना ! ऐसा जानना,—जे केवल व्यवहारविषै ही मग्न हैं, तिनकौं निश्चयरुचि करावनेकै अर्थ व्यवहारकौं हीन दिखाया है। बहुरि तिन ही शास्त्रनिविषै सम्यग्दृष्टीके विषय भोगादिककौं बंधकारण न कह्या, निर्जराका कारण कह्या। सो यहां भोगनिका उपादेयपना न जानि लेना। तहां सम्यग्दृष्टीकी महिमा दिखावनेकौं जे तीव्रबंधके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, तिन भोगादिककौं होतसतैं भी श्रद्धानशक्तिके बलतैं मंदबंध होने लगा, ताकौं तौ गिन्या नहीं अर तिसही बलतैं निर्जरा विशेष होने लगी, तातैं उपचारतैं भोगनिकौं भी बंधका कारण न कह्या, निर्जराका कारण कह्या। विचार किए भोग निर्जराके कारण होय, तौ तिनकौं छोड़ि सम्यग्दृष्टी मुनिपदका ग्रहण काहेकौं करै। यहां इस कथनका इतना ही प्रयोजन है—देखो, सम्यक्तकी महिमा जाके बलतैं भोग भी अपने गुणकौ न करि सकैं हैं। या प्रकार और भी

कथन होंय, तौ ताका यथार्थपना जानि लेना । बहुरि द्रव्यानुयोगः विषै भी चरणानुयोगवत् ग्रहण त्याग करावनेका प्रयोजन है । तातैं छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा ही तहां कथन कीजिए है । इतना विशेष है जो चरणानुयोगविषै तौ बाह्य-क्रियाकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है अर द्रव्यानुयोगविषै आत्म-परिणामनिकी मुख्यताकरि निरूपण कीजिए है--चरणानुयोगवत् सूक्ष्मवर्णन न कीजिए है । ताके उदाहरण कहिए हैं —

उपयोगके शुभ अशुभ शुद्ध ऐसैं तीन भेद कहे । तहां धर्मानु-रागरूप परिणाम सो शुभोपयोग, पापानुराग वा द्वेषरूप परिणाम सो अशुभोपयोग, अर रागद्वेषरहित परिणाम सो शुद्धोपयोग, ऐसैं कहा । सो इस छद्मस्थके परिणामनिकी अपेक्षा यह कथन है । करणानुयोगविषै कषायशक्ति गुणस्थानादिविषै संक्लेश विशुद्ध परिणाम निरूपण किया है, सो विवक्षा यहां नाहीं है । करणानुयोगविषै तौ रागादिरहित शुद्धोपयोग, यथाख्यातचारित्र भए होय, सो मोहका नाश भए स्वयमेव होगा । नीचली अवस्थावाला शुद्धोपयोग साधन कैसैं करै । अर द्रव्यानुयोगविषै शुद्धोपयोग करनेहीका मुख्य उपदेश है, तातैं यहां छद्मस्थ जिस कालविषै बुद्धिगोचर भक्ति आदि वा हिंसा आदि कार्यरूप परिणामनिकौ छुड़ाय आत्मानुभवनादि कार्यविषै प्रवर्तै, तिस काल ताकौ शुद्धोपयोगी कहिए । यद्यपि यहां केवलज्ञानगोचर सूक्ष्म रागादिक हैं, तथापि ताकी विवक्षा यहां न कही, अपनी बुद्धि-गोचर रागादिक छोड़ि तिस अपेक्षा याकौ शुद्धोपयोगी कहा है ।

ऐसे ही स्वपरश्रद्धानादिक भए सम्यक्तादिक कहे, सो बुद्धिगोचर अपेक्षा निरूपण है। सूक्ष्म भावनिक्की अपेक्षा गुणस्थानादिविषै सम्यक्तादिकका निरूपण करणानुयोगविषै पाईए है। ऐसे ही अन्यत्र जानै। तातैं द्रव्यानुयोगके कथनकी करणानुयोगतैं विधि मिलाया चाहिए, सो कहीं तौ मिले कहीं न मिले। जैसे यथाख्यातचारित्र भए, तौ दोऊ अपेक्षा शुद्धोपयोग है, बहुरि नाचली दशाविषै द्रव्यानुयोग अपेक्षा तौ कदाचित् शुद्धोपयोग होय और करणानुयोग अपेक्षा सदा काल कषायअंशके सद्भावतैं शुद्धोपयोग नाहीं। ऐसे ही अन्य कथन जानि लेना। बहुरि द्रव्यानुयोगविषै परमतविषै कहे तत्त्वादिक तिनको असत्य दिखावनेकें अर्थ तिनको निषेध कीजिए है, तहां द्वेषबुद्धि न जाननी। तिनको असत्य दिखाय सत्य श्रद्धान करावनेका प्रयोजन जानना। ऐसे ही और भी अनेक प्रकारकरि द्रव्यानुयोगविषै व्याख्यानका विधान किया है। या प्रकार चारौ अनुयोगके व्याख्यानका विधान कया, सो कोई ग्रंथविषै एक अनुयोगकी, कोई विषै दोयकी, कोई विषै तीनकी, कोई विषै चारौकी प्रधानतां लिए व्याख्यान हो है। सो जहां जैसा संभव, तहां तैसा समझ लेना।

अब इन अनुयोगनिविषै कैसी पद्धतिकी मुख्यता पाईए है, सो कहिए है—

प्रथमानुयोगविषै तौ अलंकारशास्त्रनिक्की वा काव्यादि शास्त्रनिक्की पद्धति मुख्य है। जातैं अलंकारादितैं मन रंजायमान होय। सूधी बात कहै ऐसा उपयोग लागै नाहीं, जैसा अलं-

कारादि युक्तिसहित कथनतै उपयोग लागै । बहुरि परेक्ष
 बातकौं किछु अधिकताकरि निरूपण करिए, तौ वाक्ता स्वरूप
 तीकै भासै । बहुरि करणानुयोगविषै गणित आदि शास्त्रनिकी
 पद्धति मुख्य है । जातै तहां द्रव्य क्षेत्र काल भावका प्रमाणादिक
 निरूपण कीजिए है । सो गणित ग्रंथनिकी आम्नायतै ताका सुगम
 जानपना हो है । बहुरि चरणानुयोगविषै सुभाषित नीतिशास्त्रनिकी
 पद्धति मुख्य है । जातै यहां आचरण करावना है, सो लोक
 प्रवृत्तिकै अनुसार नीतिमार्ग दिखाए वह आचरण करै । बहुरि
 द्रव्यानुयोगविषै न्यायशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है । जातै यहां
 निर्णय करनेका प्रयोजन है अर न्यायशास्त्रनिविषै निर्णय करनेका
 मार्ग दिखाया है । ऐसै इन अनुयोगनिविषै पद्धति मुख्य है ।
 और भी अनेक पद्धति लिं व्याख्यान इनविषै पाईए है । यहां
 कोऊ कहै— अलंकार गणित नीति न्यायका तौ ज्ञान पंडितनिकै
 होय, तुच्छबुद्धि समझै नाहीं, तातै सूधा कथन क्यों न किया ।
 ताका उत्तर—

शास्त्र है सो मुख्यपन पंडित अर चतुरनिकै अभ्यास करने
 योग्य है । सो अलंकारादिक आम्नाय लिं कथन होय, तौ तिनका
 मन लागै । बहुरि जे तुच्छबुद्धि है, तिनका पंडित समझाय दे ।
 अर जे न समझि सकै, तौ तिनका मुखतै सूधा ही कथन कहै ।
 परंतु ग्रंथनिमै सूधा कथन लिखे विशेषबुद्धि तिनका अभ्यासविषै
 न प्रवर्तै । तातै अलंकारादि आम्नाय लिं कथन कीजिए है ।
 ऐसै इन व्यापारि अनुयोगनिका निरूपण किया । बहुरि जिनभूत

विषै घने शास्त्र तौं इन च्यारों अनुयोगनिविषै गर्भित हैं । बहुरि व्याकरण न्याय छंद कोषादिक शास्त्र वा वैद्यक ज्योतिष व मंत्रादि शास्त्र भी जिनमतविषै पाईए है । तिनका कहा प्रयोजन है, सो सुनहु—

व्याकरण न्यायादिकका अभ्यास भए अनुयोगरूप शास्त्रनिका अभ्यास होय सकै है । तातैं व्याकरणादिक शास्त्र कहे हैं । कोऊ कहै,—भाषारूप सूधा निरूपण करते तौ व्याकरणादिकका कहा प्रयोजन था । ताका उत्तर—

भाषा तौ अपभ्रंशरूप अशुद्ध वाणी है । देश देशविषै ओर और है । सो महंतपुरुष शास्त्रनिविषै ऐसी रचना कैसैं करें । बहुरि व्याकरण न्यायादिककरि जैसा यथार्थ सूक्ष्म अर्थ निरूपण हो है, तैसा सूधी भाषाविषै होय सकै नाहीं । तातैं व्याकरणादि आम्नायकरि वर्णन किया है । सो अपनी बुद्धिअनुसार थोरा बहुत इनका अभ्यासकरि अनुयोगरूप प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यास करना । बहुरि वैद्यकादि चमत्कारतैं जिनमतकी प्रभावना होय वा औषधादिकतैं उपकार भी बनै, अथवा जे जीव लौकिक कार्यविषै अनुरक्त हैं, ते वैद्यकादिक चमत्कारतैं जैनी होय पीछैं सांचा धर्म पाय अपना कल्याण करें । इत्यादि प्रयोजन लिए वैद्यकादि शास्त्र कहे हैं । यहां इतना है—ए भी जिनशास्त्र हैं, ऐसा जानि इनका अभ्यासविषै बहुत लगना नाहीं । जो बहुत बुद्धितैं इनका सहज जानना होय, अर इनका जाने आपकै रागादिक विकार बधते न जानै, तौ इनका भी जानना होहु ।

अनुयोग शास्त्रवत् ए शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं । तातैं इनका अभ्यासका विशेष उद्यम करना युक्त नहीं । यहां प्रश्न-जो ऐसैं है, तौ गणधरादिक इनकी रचना काहेकौं करी । ताका उत्तर-

पूर्वोक्त किंचित् प्रयोचन जानि इनकी रचना करी । जैसैं बहुत धनवान् कदाचित् स्तोककार्यकारी वस्तुका भी संचय करै । बहुरि थोरा धनवान् उन वस्तुनिका संचय करे, तौ धन तौ तहां लगि जाय, बहुतकार्यकारी वस्तुका संग्रह काहेतैं करै । तैसैं बहुत बुद्धिमान् गणधरादिक कथंचित् स्तोककार्यकारी वैद्यकादि शास्त्रनिका भी संचय करैं । थोरा बुद्धिमान् उनका अभ्यासविषै लागे तौ बुद्धि तौ तहां लगि जाय, अर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रनिका अभ्यास कैसैं करै । बहुरि जैसैं मंदरागी तौ पुराणादिविषै शृंगारादि निरूपण करै, तौ भी विकारी न होय । तीव्ररागी तैसैं शृंगारादि निरूपै तौ पाप ही बांधै । तैसैं मंदरागी गणधरादिक हैं, ते वैद्यकादि शास्त्र निरूपैं, तौ भी विकारी न होय, अर तीव्ररागी तिनका अभ्यासविषै लगि जाय, तौ रागादिक बधाय पापकर्मकौं बांधै ऐसैं जानना । या प्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना ।

अब इनविषै दोषकल्पना कोई करै है, ताका निराकारण करिए है—

कोई जीव कहै है-प्रथमानुयोगविषै शृंगारादिकका वा संग्रामादिकका बहुत कथन करें, तिनके निमित्ततैं रागादिक

बधि जाय, तातैं ऐसा कथन न करना था । ऐसा कथन सुनना नाहीं । ताकौ कहिए है—कथा कहनी होय, तत्र तौ सर्व ही अवस्थाका कथन किया चाहिए । बहुरि जो अङ्कारादिकरि बधाय कथन करै हैं, सो पंडितनिके वचन युक्ति लिए ही निकसैं । अर जो तू कहैगा, संबंध मिलावनेकौ सामान्य कथन किया होता, बधायकरि कथन काहेकौ किया । ताका उत्तर—

जो परोक्षकथनको बधाय कहे बिना वाका स्वरूप भासै नाहीं । बहुरि पहलैं तौ भोग संग्रामादि ऐसैं किए, पीछैं सर्वका त्यागकरि मुनि भए, इत्यादि चमत्कार तत्र ही भासै, जब बधाय कथन कीजिए । बहुरि तू कहै है, ताके निमित्ततैं रागादिक बधि जाय, सो जैसैं कोऊ चैत्यालय बनावै, सो वाका तौ प्रयोजन तहां धर्मकार्य करावनेका है । अर कोई पापी तहां पापकार्य करै, तौ चैत्यालय बनावनेवालाका तौ दोष नाहीं । तैसैं श्रीगुरु पुराणादिविषै श्रृंगारादि वर्णन किए, तहां उनका प्रयोजन रागादि करावनेका तौ है नाहीं—धर्मविषै लगावनेका प्रयोजन है । अर कोई पापी धर्म न करै, अर रागादिक ही बधावै, तौ श्रीगुरुका कहा दोष हैं । बहुरि जो तू कहै—जो रागादिकका निमित्त होय, सो कथन ही न करना था । ताका उत्तर—

सरागी जीवनिका मन केवल वैराग्यकथनविषै लागै नाहीं, तातैं जैसैं बालककौ पतासाकै आश्रय औषधि दीजिए, तैसैं सरागीकौ भोगादिकथनकै आश्रय धर्मविषै रुचि कराईए है । बहुरि तू कहैगा—ऐसैं है, तौ विरागी पुरुषनिकौ तौ ऐसैं ग्रंथनिका

अभ्यास करना युक्त नहीं। ताका उत्तर—

जिनके अंतरंगविषे रागभाव नहीं, तिनके शृंगारादि कथन सुनें रगादि उपजै ही नहीं। यह जानें, ऐसैं ही यहां कथन करनेकी पद्धति है। बहुरि तू कहैगा—जिनके शृंगारादि कथन सुनें रगादि होय आवैं, तिनको तौ वैसा कथन सुनना योग्य नहीं। ताका उत्तर—

जहां धर्महीका तौ प्रयोजन अर जहां तहां धर्मको पोषैं, ऐसे जैनपुराणादिकका तिनविषे प्रसंग पाय शृंगारादिकका कथन किया, ताको सुनें भी जो बहुत रागी भया, तौ वह अन्यत्र कहां विरागी होगा, पुराण सुनना छोड़ि और कार्य भी ऐसा ही करैगा, जहां बहुत रागादि होय। तातैं वाकै भी पुराण सुनें थोरा बहुत धर्म बुद्धि होय तौ होय और कार्यनितै यह कार्य भला ही है। बहुरि कोई कहै—प्रथमानुयोगविषे अन्य जीवनिकी कहानी है, वातैं अपना कहां प्रयोजन संधै है। ताको कहिए है—

‘ऐसैं’ कामीपुरुषनिकी कथा सुनें आपके भी कामका प्रेम बधै है, तैसैं धर्मात्मा पुरुषनिकी कथा सुनें आपके धर्मकी प्रीति विशेष बधै है। तातैं प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है। बहुरि कोई जीव कहै हैं—करणानुयोगविषे गुणस्थान मार्गणादिकका वा कर्मप्रकृतिनिका कथन किया, वा त्रिलोकादिकका कथन किया, सो तिनको जानि लिया ‘यह ऐसैं’ है ‘यह ऐसैं’ है—यामैं अपना कार्य कहा सिद्ध भया। कै तौ भक्ति करिए, कै व्रत दानादि करिए, कै आत्मानुभवन करिए, इनतैं

अपना भला होय । ताकाँ कहिए हैं—

परमेश्वर तौ वीतराग हैं । भक्ति किं प्रसन्न होयकारि किछु करते नाहीं । भक्ति करतैं मंदकषाय हो है, ताका स्वयमेव उत्तम फल हो है । सो करणानुयोगकै अभ्यासविषै तिसतैं भी अधिक मंद कषाय होय सकै है, तातैं याका फल उत्तम हो है । बहुरि व्रतदानादिक तौ कषाय घटावनेके बाह्य निमित्तका साधन हैं; अर चरणानुयोगका अभ्यास किं तहां उपयोग लगि जाय, तत्र रागादिक दूरि होय, सो यह अंतरंग निमित्तका साधन है । तातैं यह विशेष कार्यकारी है । व्रतादिक धारि अध्ययनादि कीजिए है । बहुरि आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है । परंतु सामान्य अनुभवविषै उपयोग थँभै नाहीं, अर न थँभै तत्र अन्य विकल्प होय । तहां करणानुयोगका अभ्यास होय, तौ तिस विचारविषै उपयोगकौं लगावै । यह विचार वर्तमान भी रागादिक घटावै है । अर आगामी रागादिक घटावनेका कारण है । तातैं यहां उपयोग लगावना । जीव कर्मादिकके नाना प्रकार भेद जानैं, तिनविषै रागादिकरनेका प्रयोजन नाहीं, तातैं रागादि बधै नाहीं । वीतराग होनेका प्रयोजन जहां तहां प्रगट हैं, तातैं रागादि मिटावनेकौं कारण है । यहां कोऊ कहै—कोई तौ कथन ऐसा ही है, परंतु द्वीप समुद्रादिकके योजनादि निरूपे, तिनमें कहा सिद्धि है । ताका उत्तर—

तिनकौं जानैं किछु तिनविषै इष्ट अनिष्ट बुद्धि न होय, तातैं पूर्वोक्त सिद्धि हो है । बहुरि वह कहै हैं,—ऐसैं है, तौ

जिसतैं किछु प्रयोजन नाहीं, ऐसा पाषाणादिककौं भी जानें तहां इष्ट अनिष्टपनो न मानिए है, सो भी कार्यकारी भया । ताका उत्तर—

सरागी जीव रागादि प्रयोजनविना काहूकौं जाननेका उद्यम न करै । जो स्वयमेव उनका जानना होय, तौ अंतरंग रागादिकका अभिप्रायके वशकरि तहांतैं उपयोगकौं छुड़ाया ही चाहै है । यहां उद्यमकरि द्वीप समुद्रादिककौं जानै है, तहां उपयोग लगावै है । सो रागादि घटे ऐसा कार्य होय । बहुरि पाषाणादिकविषै इस लोकका कोई प्रयोजन भासि जाय, तौ रागादिक होय आवैं । अर द्वीपादिकविषै इस लोकसंबंधी कार्य किछु नाहीं । तातैं रागादिकका कारण नाहीं । जो स्वर्गादिककी रचना सुनि तहां राग होय, तौ परलोकसंबंधी होय । ताका कारण पुण्यकां जानै, तत्र पाप छोड़ि पुण्यविषै प्रवर्तै । इतना ही नफा होय । बहुरि द्वीपादिकके जानें यथावत् रचना भासै, तत्र अन्यमतादिकका कहा झूठ भासै, सत्य श्रद्धानी होय । बहुरि यथावत् रचना जाननैकरि भ्रम मिटै उपयोगकी निर्मलता होय, तातैं यह अभ्यास कार्यकारी है । बहुरि केई कहै हैं-करणानुयोगविषै कठिनता घनी, तातैं ताका अभ्यासविषै खेद होय । ताकौं कहिए है

जो वस्तु शीघ्र जाननेमैं आवैं, तहां उपयोग उलझै नाहीं अर जानी वस्तुकां वारंवार जाननेका उत्साह होय नहीं, तत्र पापकार्यनिविषै उपयोग लगे जाय । तातैं अपनी बुद्धि अनुसार

कठिनाकारि भी जाका अभ्यास होता जानै, ताका अभ्यास करना । अर जाका अभ्यास होय ही सकै नाहीं ताका कैसै करै । बहुरि तू कहै है--खेद होय, सो प्रमादी रहनेमें तौ धर्म है नाहीं ! प्रमादतैं सुखिया रहिए, तहां तौ पाप होय । तातैं धर्मकै अर्थ उद्यम करना ही युक्त है । या विचारि करणानुयोगका अभ्यास करना ।

बहुरि केई जीव कहै हैं--चरणानुयोगविषै बाह्य व्रतादि साधनका उपदेश है, सो इनतैं किछु सिद्धि नाहीं । अपने परिणाम निर्मल चाहिए, बाह्य चाहो जैसे प्रवर्त्तों । तातैं या उपदेश-तैं पराङ्मुख रहै हैं । तिनिकौ कहिए है--आत्मपरिणामनिकै और बाह्य प्रवृत्तिकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । क्योंकि छद्म-स्थकै क्रिया पारिणामपूर्वक हो है । कदाचित् विना परिणाम हू कोई क्रिया हो है, सो परवशतैं हो है । अपने उद्यमकरि कार्य करिए अर कहिए परिणाम इसरूप नाहीं है, सो यह भ्रम है । अथवा बाह्य पदार्थनिका आश्रय पाय परिणाम होय सकै हैं । तातैं परिणाम मेटनेकै अर्थ बाह्यवस्तुका निषेध करना समय-सारादिविषै कहा है । इस ही वास्तै रागादिभाव घटे बाह्य ऐसे अनुक्रमतैं श्रावक मुनिधर्म होय हैं । अथवा ऐसै श्रावक मुनिधर्म अंगीकार किए पंचम षष्ठम गुणस्थाननिविषै रागादि घटावनेरूप परिणामनिकी प्राप्ति होय है । ऐसा निरूपण चरणानुयोगविषै किया । बहुरि जो बाह्य संयमतैं किछु सिद्धि न होय, तौ सर्वार्थ-सिद्धिके वासी देव सम्यग्दृष्टी बहुतज्ञानी तिनकै तौ चौथा

गुणस्थान होय, अर गृहस्थ श्रावक मनुष्यके पंचम गुणस्थान होय, सो कारण कहा । बहुरि तीर्थकरादिक गृहस्थपद छोड़ि काहेकौ संयम ग्रहैं । तातैं यह नियम है--बाह्य संयम साधनविना परिणाम निर्मल न होय सकै हैं । तातैं बाह्य साधनका विधान जाननेकौ चरणानुयोगका अभ्यास अवश्य किया चाहिए ।

बहुरि केई जीव कहैं हैं--जो द्रव्यानुयोगविषै व्रतसंयमादि व्यवहारधर्मका हीनपना प्रगट किया है । सम्यग्दृष्टीके विषय भोगादिककौ निर्जराका कारण कहा है । इत्यादि कथन सुनि जीव हैं, सो स्वच्छन्द होय पुण्य छोड़ि पापविषै प्रवतैंगे, तातैं इनका बाचना सुनना युक्त नाहीं । ताकौ कहिए है--जैसे गर्दभ मिश्री खाएं मरै, तौ मनुष्य तौ मिश्री खाना न छोड़ै । तैसें विपरीतबुद्धि अध्यात्मग्रंथ सुनि स्वच्छन्द होय, तौ विवेकी तौ अध्यात्मग्रंथनिका अभ्यास न छोड़ै । इतना करै--जाकौ स्वच्छन्द होता जानै, ताकौ जैसे वह स्वच्छन्द न होय, तैसें उपदेश दे । बहुरि अध्यात्मग्रंथनिविषै भी स्वच्छन्द होनेका जहां तहां निषेध कीजिए है तातैं जो नीकैं तिनकौ सुनै, सो तौ स्वच्छन्द होता नाहीं । अर एक बात सुनि अपने अभिप्रायतैं कोऊ स्वच्छन्द होय, तौ ग्रंथका तौ दोष है नाहीं, उस जीवहीका दोष है । बहुरि जो झूठा दोषकी कल्पनाकरि अध्यात्मशास्त्रका बाचना सुनना निषेधिए तौ मोक्षमार्गका मूल उपदेश तौ तहां ही है ताका निषेध किए मोक्षमार्गका निषेध होय । जैसे मेघवर्षा भए बहुत जीवनिका कल्याण होय, अर काहूकै उलटा टोटा पड़ै तौ तिसकी मुख्य--

ताकरि मेघका तौ निषेध न करना । तैसें सभाविषे अध्यात्म उपदेश भए बहुत जीवनिकों मोक्षमार्गकी प्राप्ति होय अर काहूकै उलटा पाप प्रवर्तै, तौ तिसकी मुख्यताकरि अध्यात्मशास्त्र-निका तौ निषेध न करना । बहुरि अध्यात्मग्रंथनितैं कोऊ स्वच्छंद होय, सो तौ पहलैं भी मिथ्यादृष्टी था, अब भी मिथ्या-दृष्टी ही रखा । इतना ही टोटा पड़ै, जो सुगति न होय कुगति होय । अर अध्यात्म उपदेश नहीं भए बहुत जीवनिकै मोक्षमार्गकी प्राप्ति अभाव होय, सो यामैं घने जीवनिका घना बुरा होय । तातैं अध्यात्म उपदेशका निषेध न करना । बहुरि कोऊ कहै है--जो द्रव्यानुयोगरूप अध्यात्म उपदेश है, सो उत्कृष्ट है सो ऊंची दशाकौ प्राप्त होंय, तिनकौ कार्यकारी है, नीचली दशावालोकौ तौ व्रत संयमादिकका ही उपदेश देना योग्य है । ताकौ कहिए है--जिनमतविषे तौ यह परिपाटी हैं, जो पहलैं सम्यक्त होय पीछे व्रत होय । सो सम्यक्त स्वपरका श्रद्धान भये होय अर सो श्रद्धान द्रव्यनुयोगका अभ्यास किए होय । तातैं पहलैं द्रव्यानुयोगकै अनुसार श्रद्धानकरि सम्यदृष्टी होय, पीछे चरणानुयोगकै अनुसार व्रतादिक धारि व्रती होय । ऐसैं मुख्यपनै तौ नीचली दशाविषे ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है, गौणपनै जाकौ मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती न जानिए, ताकौ पहलैं कोई व्रतादिकका उपदेश दीजिए, है । जातैं ऊंची दशावालोकौ अध्यात्म उपदेश अभ्यास योग्य है ऐसा जानि नीचलीदशावालोकौ तहांतैं पराङ्मुख होना योग्य नहीं । बहुरि जो कहौगे, ऊंचा उपदेशका स्वरूप

नीचली दशावालोंको भासै नहीं । ताका उत्तर—

और तौ अनेक प्रकार चतुराई जानै अर यहां मूर्खपना प्रगट कीजिए, सो युक्त नहीं । अभ्यास किए स्वरूप नीकै भासै है । अपनी बुद्धि अनुसार थोरा बहुत भासै, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होनेको पोपिए, सो तौ जिनमार्गका द्वेपी होना है । बहुरि जो कहौगे, अवार काल निकृष्ट है तातैं उत्कृष्ट, अध्यात्मका उपदेशकी मुख्यता न करी । ताको कहिए है, अवार काल साक्षात् मोक्ष होनेकी अपेक्षा निकृष्ट है, आत्मानुभवनादिककरि सम्यक्तादिकका होना अवार मानै नहीं । तातैं आत्मानुभवनादिककै अर्थ द्रव्यानुयोगका अवश्य अभ्यास करना । सोई पट्पाहुड़विषै (मोक्षणाहुड़में) कथा है—

अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पाज्झाऊण जंति सुरलोये ।

लोयंते देवत्तं तच्छ चुया णिव्बुदिं जंति ॥ ७७ ॥

याका अर्थ—अबहू त्रिकरणकरि शुद्ध जीव आत्माको ध्यायकरि स्वर्गलोकविषै प्राप्त हो दैं, वा लोकांतिकविषै देवपणो पावै हैं । तहांतैं च्युत होय मोक्ष जाय हैं । तातैं इस का ठविषै भी द्रव्यानुयोगका उपदेश, मुख्य चाहिए । बहुरि कांइ कहै है—द्रव्यानुयोगविषै अध्यात्मशास्त्र हैं, तहां स्वपरभेद विज्ञानादिकका उपदेश दिया, सो तौ कार्यकारी भी घना अर समझिमें भी शीघ्र आवै । परंतु द्रव्यगुणपर्यायादिकका वा अन्यमतके कहे तत्त्वादिकका निराकरणकरि कथन किया, सो तिनका अभ्यासतैं

१ “लहड़ इंदतं” ऐसा भी पाठ है ।

विकल्प विशेष होय । बहुत प्रयास किए जाननेमें आवैं । तातें इनका अभ्यास न करना । तिनकों कहिए है—

सामान्य जाननेतैं विशेष जानना बलवान् है । ज्यों ज्यों विशेष जानै त्यों त्यों वस्तुस्वभाव निर्मल भासै, श्रद्धान दृढ़ होय, रागादि घटै, तातैं तिस अभ्यासविषै प्रवर्त्तना योग्य है । ऐसैं चार्यों अनुयोगनिविषै दोषकल्पना अभ्यासतैं पराङ्मुख होना योग्य नाहीं ।

बहुरि व्याकरण न्यायादिक शास्त्र हैं, तिनका भी थोरा बहुत अभ्यास करना । जातैं इनका ज्ञानविना बड़े शास्त्रनिका अर्थ भासै नाहीं । बहुरि वस्तुका भी स्वरूप इनकी पद्धति जानें जैसा भासै, तैसा भाषादिककरि भासै नाहीं । तातैं परंपरा कार्यकारी जानि इनका भी अभ्यास करना । परंतु इनहीविषै फसि न जाना । किछू इनका अभ्यासकरि प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यासविषै प्रवर्त्तना । बहुरि वैद्यकादि शास्त्र हैं, तिनतैं मोक्षमार्गविषै किछू प्रयोजन ही नाहीं । तातैं कोई व्यवहार धर्मका अमिप्रायतैं विनाखेद इनका अभ्यास होय जाय, तौ उपकारादि करना, पापरूप न प्रवर्त्तना । अर इनका अभ्यास न होय तौ मति होहु, बिगार किछू नाहीं । ऐसैं जिनमतके शास्त्र निर्दोष जानि तिनका उपदेश मानना ।

अब शास्त्रनिविषै अपेक्षादिककों न जानें परस्पर विरोध भासै, ताका निराकरण कीजिए है । प्रथमादि अनुयोगनिकी आम्नायकें अनुसारि जहां जैसै कथन किया होय, तहां तैसैं जानि

लेना भर अनुयोगका कथनतैं अन्यथा जानि संदेह न करना जैसे कहीं तौ निर्मल सम्यग्दृष्टीहीकै शंका कांक्षा विचिकित्साका अभाव कह्या, कहीं भयका आठवां गुणस्थान पर्यंत, लोभका दशमा पर्यंत, जुगुप्साका आठवां पर्यंत उदय कह्या । तहां विरुद्ध न जानाना । श्रद्धानपूर्वक तीव्र शंकादिकका सम्यग्दृष्टीकै अभाव भया, अथवा मुख्यपनै सम्यग्दृष्टी शंकादि न करै, तिस अपेक्षा चरणानुयोगविषै शंकादिकका सम्यग्दृष्टीकै अभाव कह्या । बहुरि सूक्ष्मशक्ति अपेक्षा भयादिकका उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यंत पाईए है । तातैं करणानुयोगविषै तहां पर्यंत तिनका सद्भाव कह्या । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । पूर्वे अनुयोगनिका उपदेशविधानविषै कैई उदाहरण कहे हैं, ते जानने अथवा अपनी बुद्धितैं समझि लैने । बहुरि एक ही अनुयोगविषै विविक्षाके वशतैं अनेकरूप कथन करिए है । जैसे करणानुयोगविषै प्रमादनिका सप्तम गुणस्थानविषै अभाव कह्या, तहां कपाय प्रमादके भेद कहे । बहुरि तहां ही कपायादिकका सद्भाव दशमादि गुणस्थान पर्यंत कह्या, तहां विरुद्ध न जानना । जातैं यहां प्रमादनिविषै तौ जे शुभ अशुभ भावनिका अभि— प्राय लिं कषायादिक होंय, तिनका ग्रहण है । सो सप्तम गुणस्थानविषै ऐसा अभिप्राय दूरि भया, तातैं तिनका तहां अभाव कह्या । बहुरि सूक्ष्मादिभावनिकी अपेक्षा तिनहीका दशमादि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कह्या है । बहुरि चरणानुयोगविषै चोरी परस्त्री आदि सप्तव्यसनका त्याग प्रथम प्रतिमा-

विषै कहा, बहुरि तहां ही तिनका त्याग द्वितीय प्रतिपाविषै कहा । तहां विरुद्ध न जानना । जातैं सप्तव्यसनविषै तौ चोरी आदि कार्य ऐसैं ग्रहे हैं जिनकरि दंडादिक पावै, लोकविषै अतिनिंदा होय । बहुरि व्रतनिविषै चोरी आदि त्याग करनेयोग्य ऐसैं कहे हैं, जे गृहस्थधर्मविषै विरुद्ध होय, वा किंचित् लोकनिंद्य होय । ऐसा अर्थ जानना । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि नाना भावनिकी सापेक्षतैं एक ही भावकों अन्य अन्य प्रकार निरूपण कीजिए है । जैसैं कहीं तौ महाव्रतादिक चारित्रके भेद कहे, कहीं महाव्रतादि होतैं भी द्रव्यलिङ्गीकों असंयमी कहा, तहां विरुद्ध न जानना । जातैं सम्यग्ज्ञान—सहित महाव्रतादिक तौ चारित्र है, अर अज्ञानपूर्वक व्रतादिक भएँ भी असंयमी ही है । बहुरि जैसैं पंच मिथ्यात्वनिविषै भी विनय कहा, अर बारह प्रकार तपनिविषै भी विनय कहा, तहां विरुद्ध न जानना । जातैं विनय करने योग्य नाहीं, तिनका भी विनयकरि धर्म मानना, सो तौ विनय मिथ्यात्व है अर धर्मपद्धतिकरि जे विनय करने योग्य हैं, तिनका यथा-योग्य विनय करना, सो विनय तप है । बहुरि जैसैं कहीं तौ अभिमानकी निंदा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना । जातैं मानकषायतैं आपकों ऊंचा मनावनेकै अर्थ विनयादि न करै, सो अभिमान तौ निंद्य ही है, अर निर्लोभपनातैं दीनता आदि न करै, सो अभिमान प्रशंसा योग्य है । बहुरि जैसैं कहीं चतुराईकी निंदा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना ।

जातें मायाकषायतैं काहूका ःठिगनेकैं अर्थ चतुराई कीजिए; सो तौ निंद ही हैं अर विवेक लिऐं यथासंभव कार्य करनेविषै जो चतुराई होय, सो श्लाघ्य ही है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि एक ही भावकी कहीं तौ उसतैं उत्कृष्टभावकी अपेक्षाकरि निंदा करी होय, अर कहीं तिसतैं हीनभावकी अपेक्षाकरि प्रशंसा करी होय, तहां विरुद्ध न जानना । जैसे किसी शुभ-क्रियाकी जहां निंदा करी होय, तहां तौ तिसतैं ऊंची शुभ-क्रिया वा शुद्धभाव तिनकी अपेक्षा जाननी, अर जहां प्रशंसा करी होय, तहां तिसतैं नीची क्रिया वा अशुभक्रिया तिनकी अपेक्षा जाननी । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि ऐसैं ही काहू जीवकी ऊंचे जीवकी अपेक्षा निंदा करी होय, तहां सर्वथा निंदा न जाननी । काहूकी नीचे जीवकी अपेक्षा प्रशंसा करी होय, तौ सर्वथा प्रशंसा न जाननी । यथासंभव वाका गुण दोष जानि लैना । ऐसैं ही अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा लिऐं किया होय, तिस अपेक्षा वाका अर्थ समझना । बहुरि एक ही शब्दका कहीं तौ कोई अर्थ हो है, कहीं कोई अर्थ हो है, तहां प्रकरण पहचानि वाका संभवता अर्थ जानना । जैसे मोक्षमार्गविषै सम्यक्दर्शन कहा । तहां दर्शन शब्दका अर्थ श्रद्धान है, अर उपयोगवर्णनविषै दर्शन शब्दका अर्थ सामान्य ग्रहण मात्र है, अर इंद्रियवर्णनविषै दर्शन शब्दका अर्थ नेत्रकरि देखने मात्र है । बहुरि जैसे सूक्ष्मवादरका अर्थ वस्तुनिका प्रमाणादिक कथनविषै छोटा प्रमाण लिऐं होय, ताका नाम सूक्ष्म अर बड़ा

प्रमाण लिएं होय, ताका नाम वादर, ऐसा अर्थ होय । अर पुद्गलस्कंधादिका कथनविषै इंद्रियगम्य न होय, सो सूक्ष्म, इंद्रिय गम्य होय सो वादर, ऐसा अर्थ है । जीवादिकका कथनविषै ऋद्धि आदिका निमित्तविना स्वयमेव रुकै नाहीं, ताका नाम सूक्ष्म, रुकै ताका नाम वादर ऐसा अर्थ है । वस्त्रादिकका कथन विषै महीनताका नाम सूक्ष्म, मोटाका नाम वादर ऐसा अर्थ है । करणानुयोगके कथनविषै पुद्गलस्कंधके निमित्ततैं रुकै नाहीं, ताका नाम सूक्ष्म है अर रुक जाय ताका नाम वादर है । बहुरि प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ लोकव्यवहारविषै तौ इंद्रियनिकारि जाननेका नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाणभेदनिविषै स्पष्ट व्यवहार प्रतिभासका नाम प्रत्यक्ष है, आत्मानुभवनादिविषै आपविषै अवस्था होय, ताका नाम प्रत्यक्ष है । बहुरि जैसे मिथ्यादृष्टीकै अज्ञान कह्या, तहां सर्वथा ज्ञानका अभाव न जानना, सम्यग्ज्ञानके अभावतैं अज्ञान कह्या है । बहुरि जैसे उदीरणा शब्दका अर्थ जहां देवादिककै उदीरणा न कही, तहां तौ अन्य निमित्ततैं मरण होय, ताका नाम उदीरणा है । अर दश करणनिका कथनविषै उदीरणा करण देवायुकै भी कह्या । तहां तौ ऊपरिके निषेकनिका द्रव्य उदयावलीविषै दीजिए, ताका नाम उदीरणा है । ऐसैं ही अन्यत्र यथासंभव अर्थ जानना । बहुरि एक ही शब्दका पूर्व शब्द जोड़ैं अनेक प्रकार अर्थ हो है । वा उस ही शब्दके अनेक अर्थ हैं । तहां जैसा संभदै, तैसा अर्थ जानना । जैसे 'जीतै' ताका नाम 'जिन' है । परंतु धर्मपद्धतिविषै कर्मशत्रुकाँ जीतैं, ताका नाम

‘जिन’ जानना । यहां कर्मशत्रु शब्दको पूर्व जोड़ें जो अर्थ होय, सो ग्रहण किया अन्य न किया । बहुरि जैसे ‘प्राण धारै’ ताका नाम ‘जीव’ है । जहां जीवन मरणका व्यवहार अपेक्षा कथन होय, तहां तौ इंद्रियादि प्राण धारै, सो जीव है । बहुरि द्रव्यादिकका निश्चय अपेक्षा निरूपण होय, तहां चैतन्यप्राणको धारै सो जीव है । बहुरि जैसे समय शब्दके अनेक अर्थ हैं । तहां आत्माका नाम समय है, सर्व पदार्थनिका नाम समय है, कालका नाम समय है, समयमात्र कालका नाम समय है, शास्त्रका नाम समय है, मतका नाम समय है । ऐसे अनेक अर्थनिविधे जैसा जहां संभवै, तैसा तहां अर्थ जान लेना । बहुरि कहीं तौ अर्थ अपेक्षा नामादिक कहिए है, कहीं रूढिअपेक्षा नामादिक कहिए है । जहां रूढिअपेक्षा नाम लिख्या होय, तहां वाका शब्दार्थ न ग्रहण करना । वाका रूढिरूप अर्थ होय, सो ही ग्रहण करना । जैसे सम्यक्तादिकको धर्म कहा । तहां तौ यह जीवको उत्तम-स्थानविधे धारै हैं, ताते याका नाम सार्थक है । बहुरि धर्मद्रव्यका नाम धर्म कहा, तहां रूढि नाम है । याका अक्षरार्थ न ग्रहणा । इस नाम धारक एक वस्तु है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना । ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं जो शब्दका अर्थ होता हो, सो तौ न ग्रहण करना अरु जहां जो प्रयोजनभूत अर्थ होय, सो ग्रहण करना । जैसे कहीं किसीका अभाव कहा होय, अरु तहां किंचित् सद्भाव पाईए, तौ तहां सर्वथा अभाव न ग्रहण करना । किंचित् सद्भावको न गिणि अभाव कहा है, ऐसा अर्थ

जानना । सम्यग्दृष्टीकैः रागादिका अभाव कक्षा, तहां ऐसै अर्थ
 जानना । बहुरि नोकषाय अर्थ तौ ग्रह,—‘कषायका निषेधः’
 सो तौ अर्थ न ग्रहण करना, अर यहां क्रोधादि सारिखे ए कषाय
 नाहीं, किंचित् कषाय हैं, तातैं नोकषाय हैं । ऐसा अर्थ ग्रहण
 करना । ऐसै ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसैं कहीं कोई युक्तिकरि
 कथन किया होय, तहां प्रयोजन ग्रहण करना । समयसारका
 कलशाविषै यह कक्षा—“धोबीका दृष्टान्तवत् परभावका त्यागकी
 दृष्टि यावत् प्रवृत्तिकौ न प्राप्त भई, तावत् यह अनुभूति प्रगट
 भई” । सो यहां यह प्रयोजन है—परभावका त्याग होतैं ही
 अनुभूति प्रगट हो है । लोकविषै काहूकौ आवतैं ही कोई कार्य
 भया होय, तहां ऐसै कहिए,—“जो यह आया ही नाहीं, अर
 सह कार्य होय गया ।” ऐसा ही यहां प्रयोजन ग्रहण करना ।
 ऐसै ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसैं प्रमाणादिक किछु कक्षा
 होय, सोई तहां न मानि लेना, तहां प्रयोजन होय सो जानना ।
 ज्ञानार्णवविषै ऐसा कक्षा है—“अवार दोय तीन सत्पुरुष हैं” ।
 सो नियमतैं इतने ही नाहीं । यहां ‘थोरे हैं’ ऐसा प्रयोजन
 जानना । ऐसै ही अन्यत्र जानना । इस ही रीति लिंए और

१ दुःप्रज्ञाबल्लुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्याशयाः

विद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोद्यता देहिनः ।

२ आनन्दामृतसिन्धुशीकरचयैर्निर्वाप्य जन्मज्वरं

ये मुक्तेर्वदनेन्दुवीक्षणपरास्ते सन्ति द्वित्रा यवि ॥ २४ ॥

[ज्ञानार्णव, पृष्ठ ८८]

भी अनेक प्रकार शब्दनिके अर्थ हो हैं, तिनकों . यथासंभव जानने . विपरीत अर्थ न जानना । बहुरि जो उपदेश होय, तांकों . यथार्थ पहचानि जो अपने योग्य उपदेश होय, ताका अंगीकार करना । जैसे वैद्यकशास्त्रनिविषे अनेक औषधि कही हैं, तिनकों जानै, अरु ग्रहण तिसहीका करै, जाकरि अपना रोग दूरि होय । आपके शीतका रोग होय, तौ उष्ण औषधिका ही ग्रहण करै । शीतल औषधिका ग्रहण न करै । यह औरनिकों कार्यकारी है, ऐसा जानै । तैसें जैनशास्त्रनिविषे अनेक उपदेश हैं तिनकों जानै, अरु ग्रहण तिसहीका करै, जाकरि अपना विकार दूरि होय । आपके जो विकार होय, ताका निषेध करन-हारा उपदेशकों ग्रहै, तिसका पोषक उपदेशकों न ग्रहै । यह उपदेश औरनिकों कार्यकारी है, ऐसा जानै । यहां उदाहरण कहिए है—जैसें शास्त्रविषे कहीं निश्चयपोषक उपदेश है । कहीं व्यवहारपोषक उपदेश है । तहां आपके व्यवहारका आधिक्य होय, तौ निश्चयपोषक उपदेशका ग्रहण करि यथावत् प्रवर्तै; अरु आपके निश्चयका आधिक्य होय, तौ व्यवहारपोषक उपदेशका ग्रहणकरि यथावत् प्रवर्तै । बहुरि पूर्वं तौ व्यवहारश्रद्धानतैं आत्मज्ञानतैं भ्रष्ट होय रह्या था, पीछें व्यवहारउपदेशहीकी मुख्यताकरि आत्मज्ञानका उद्यम न करै, अथवा पूर्वं तौ निश्चय-श्रद्धानतैं वैराग्यतैं भ्रष्ट होय स्वच्छन्द होय रह्या था, पीछें निश्चय उपदेशहीकी मुख्यताकरि विषयकषाय पोषै । ऐसे विपरीत उपदेश ग्रहें बुरा ही होय । बहुरि जैसें आत्मानुशासनविषे

ऐसा कहा—जो तू गुणवान् होय, दोष क्यों लगौव है । दोष-
वान् होना था, तौ दोषमय ही क्यों न भया^१ ।” सो जो जीव
आप तौ गुणवान् होय अर कोई दोष लगाता होय, तहां दोष
दूर करनेके अर्थ तिस उपदेशकौ अंगीकार करना । बहुरि आप
तौ दोषवान् होय, अर इस उपदेशका ग्रहणकरि गुणवान् पुरुष—
निकौ नीचा दिखावै, तौ बुरा ही होय । सर्व दोषमय होनेतैं तौ
किंचित् दोषरूप होना बुरा नाहीं है । तातैं तुझतैं तौ भला है ।
बहुरि यहां यह कहा—“तू दोषमय ही क्यों न भया” सो यह
तर्क करी है । किछु सर्व दोषमय होनेकै अर्थ यह उपदेश नाहीं
है । बहुरि जो गुणवान्के किंचित् दोष भएं भी निंदा है, तौ
सर्वदोषरहित तौ सिद्ध हैं, नीचली दशाविषै तौ कोई गुण
कोई दोष ही होय । यहां कोऊ कहै—ऐसैं है, तौ “मुनिलिंग
धारि किंचित् परिग्रह राखै, सो भी निगोद जायै ।” ऐसा षट्पाहु-
डविषै कैसैं कहा है ? ताका उत्तर-

ऊंची पदवी धारि तिस पदविषै संभवता नीच कार्य करै तौ

१-हे चंद्रमः किमिति लान्छनवान्भूस्त्वं ।

तद्वान् भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः ।

किं ज्योत्स्नवान्मलमलं तव घोषयन्त्या

स्वर्भानुवज्जनु तथा सति नाऽसि लक्ष्यः ॥ १४१ ॥

२-जह जायरुबसरिसो तिलनुसमत्तं ण गहवि अत्थेसु ।

जइ लेइ भप्पबहुअं तत्तो पुण जाइ णिग्गोयं ॥ १८ ॥

[सूत्रपाहुड]

प्रतिज्ञा भंगादि होनेतैं महादोष लागै है । अर नीची पदवीविषे तहां संभवता गुण दोष होय, तौ होय, तहां वाका दोष ग्रहण करना योग्य नाहीं । ऐसा जानना । बहुरि उपदेशसिद्धांतरत्न मालाविषे कइया—“आज्ञा अनुसार उपदेश देनेवालाका क्रोध भी क्षमाका भंडार है” ।” सो यह उपदेश वक्ताका ग्रहवा योग्य नाहीं । इस उपदेशतैं वक्ता क्रोध किया करै, तौ बुरा ही होय । यह उपदेश श्रोतानिका ग्रहवा योग्य है । कदाचित् वक्ता क्रोधकरिकैं भी सांचा उपदेश दे, तौ श्रोता गुण ही मानै । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसैं काहूकै अतिशीतांग रोग होय, ताकै अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधि कही है । तिस औषधिकैं जाकैं दाह होय, वा तुच्छ शीत होय, सो ग्रहण करै, तौ दुख ही पावै । तैसैं काहूकै कोई कार्यकी अतिमुख्यता होय, ताकै अर्थ तिसके निपेयका अति खींचकरि उपदेश दिया होय, ताकाँ जाकै तिस कार्यकी मुख्यता न होय, वा थोरी मुख्यता होय, सो ग्रहण करै, तौ बुरा ही होय । यहां उदाहरण—जैसैं काहूकैं शास्त्राभ्यासकी अतिमुख्यता अर आत्मानुभवका उद्यम ही नाहीं, ताकै अर्थ बहुत शास्त्राभ्यासका निषेध किया । बहुरि जाकै शास्त्राभ्यास नाहीं, वा थोरा शास्त्राभ्यास है, सो जीव तिस उपदेशतैं शास्त्राभ्यास छोड़ै अर आत्मानुभवविषे उपयोग रहै नाहीं, तब वाका तौ बुरा ही होय । बहुरि जैसैं काहूकै यज्ञ

१ रोसोवि खमाकोसो सुतं भासंत जस्सणधणस्य (?)

उस्सूत्तेण खमाविय दोस महामोहआवासो ॥ १४ ॥

स्नानादिकरि हिंसातैं धर्म माननेकी मुख्यता हैं, ताके अर्थ "जो
 पृथ्वी उलटै, तौ भी हिंसा: किए पुण्यफल न होय," ऐसा उपदेश
 दिया । बहुरि जो जीव पूजनादि कार्यनिकरि किंचित् हिंसा
 लगावै, अर बहुत गुण उपजावै, सो जीव इस उपदेशतैं पूजनादि
 कार्य छोड़ै, अर हिंसारहित सामायिकादि धर्मविषे उपयोग लागै
 नाहीं, तब वाका तौ बुरा ही होय । ऐसै ही अन्यत्र जानना ।
 बहुरि जैसैं कोई औषधि गुणकारी है । परंतु आपकै यावत् तिस
 औषधितैं हित होय तावत् तिसका ग्रहण करै । जो शीत मिट्टे
 भी उष्ण औषधिका सेवन किया ही करै, तौ उलटा रोग होय ।
 तैसैं कोई कार्य है, परंतु आपकै यावत् तिस धर्मकार्यतैं हित
 होय, तावत् तिसका ग्रहण करै । जो ऊंचा दशा होतैं नाची दशा-
 संबधी धर्मका सेवनविषे लागै, तौ उलटा विगार ही होय ।
 यहां उदाहरण—जैसैं पाप मेटनेकै अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य
 कहे, बहुरि आत्मानुभव होतैं प्रतिक्रमणादिकका विकल्प करै,
 तौ उलटा विकार बधै, याहीतैं समयसारविषे प्रतिक्रमणादिकौ
 विष कहा है । बहुरि जैसैं अत्रतीके करने योग्य प्रभावनादि
 धर्मकार्य कहैं, तिनकौं अती होयकरि करै, तौ पाप ही बांधै ।
 व्यापारादि आरंभ छोड़ि चैत्यालयादि कार्यनिका अधिकारी होय,
 सो कैसैं बनै । ऐसै ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसैं पाकादिक
 औषधि पुष्टिकारी हैं, परंतु ज्वरवान् ग्रहण करै, तौ महादोष
 उपजै । तैसैं ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकारभाव
 दूरि न होय, अर ऊंचा धर्म ग्रहै, तौ महादोष उपजै । यहां

उदाहरण—जैसे अपना अशुभविकार न. छूट्या, अर निर्विकल्प दशाकों अंगीकार करै तौ उलटा विकार बधै । जैसे व्यापारादि करनेका विकार तौ न छूट्या अर ध्यानका भेषरूपधर्म अंगीकार करै, तौ महादोष उपजै । बहुरि जैसे भोजनादि विषयनिविष्ट आसक्त होय अर आरंभत्यागादि धर्मकों अंगीकार करै, तौ बुरा ही होय । ऐसे ही अन्यत्र जानना । याही प्रकार और भी सांचा विचारतैं उपदेशकों यथार्थ जानि अंगीकार करना । बहुरि विस्तार कहां ताई करिए । अपनै सम्यग्ज्ञान भए आपहीकों यथार्थ भासै । उपदेश तौ वचनात्मक है । बहुरि वचनकरि अनेक अर्थ युगपत् कहे जाते नाहीं । तातैं उपदेश तौ एक ही अर्थकी मुख्यता लिए हो है । बहुरि जिस अर्थका जहां वर्णन है, तहां तिसहीकी मुख्यता है । दूसरे अर्थकी तहां ही मुख्यता करै तौ दोऊ उदेश दृढ़ न होय । तातैं उपदेशविषै एक अर्थकों दृढ़ करै । परंतु सर्व जिनमतका चिन्ह स्याद्वाद है । सो 'स्यात्' पदका अर्थ 'कथंचित्' है । तातैं उपदेश होय ताकों सर्वथा न जानि लेना । उपदेशका अर्थकों जानि तहां इतना विचार करना, यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन लिए है, किस जीवकों कार्यकारी है । इत्यादि विचारकरि तिस अर्थका ग्रहण करै, पीछें अपनी दशाविषै जो उपदेश जैसे आपकों कार्यकारी होय, तिसकों तैसे आप अंगीकार करै । अर जो उपदेश जानने योग्य ही होय, तौ ताकों यथार्थ जानि ले । ऐसे उपदेशका फलकों पावै । यहां कोई कहै—जो तुच्छबुद्धि इतना

विचार न करि सकै, सो कहा करै । ताका उत्तर—

जैसैं व्यापारी अपनी बुद्धिकै अनुसारि जिसमें समझै, सो थोरा वा बहुत व्यापार करै । परन्तु नफा टोटाका ज्ञान तौ अवश्य चाहिए । तैसैं विवेकी अपनी बुद्धिकै अनुसारि जिसमें समझै, सो थोरा वा बहुत उपदेशकौं ग्रहै, परन्तु मुझकौं यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नाहीं, इतना तौ ज्ञान अवश्य चाहिए । सो कार्य तौ इतना है—यथार्थ श्रद्धानज्ञानकरि रागादि घटावना । सो यह कार्य अपने सधै, सोई उपदेशका प्रयोजन ग्रहै । विशेष ज्ञान न होय, तौ प्रयोजनकौं तौ भूलै नाहीं । यह तौ सावधानी अवश्य चाहिए । जिसमें अपना हितकी हानि होय, तैसैं उपदेशका अर्थ समझना योग्य नाहीं । या प्रकार स्याद्वाददृष्टि लिए जैनशास्त्रनिका अभ्यास किए अपना कल्याण हो है ।

यहां कोई प्रश्न करै—जहां अन्य अन्य प्रकार न संभवै, तहां तौ स्याद्वाद संभवै । बहुति एक ही प्रकारकरि शास्त्रनिविषै विरुद्ध भासै, तहा कहां करिए । जैसैं प्रथमानुयोगविषै एक तीर्थकरकी साथि हजारौं मुक्ति गए बताए, करणानुयोग विषै छह महीना आठसमयविषै छसै आठ जीव मुक्ति जांय । ऐसा नियम किया । प्रथमानुयोगविषै ऐसा कथन किया—देव देवांगना उपजि पीछैं मरि साथि ही मनुष्यादि पर्यायविषै उपजे । करणानुयोगविषै देवका सागरों प्रमाण देवांगनाका पत्थों प्रमाण आयु कहा । इत्यादि विधि कैसैं मिलै । ताका उत्तर—

करणानुयोगविषै कथन है, सो तौ तारतम्य लिए है । अन्य

अनुयोगनिविषै कथन प्रयोजन अनुसारि है । तातैं करणानुयोगका कथन तौ जैसैं किया है, तैसैं ही है । औरनिका कथनकी जैसैं विधि मिलै, तैसैं मिलाय लैनी । हजारौ मुनि तीर्थकरकी साथि मुक्ति गए बताए, तहां यह जानना—एक ही काल इतने मुक्ति गए नाहीं । जहां तीर्थकर गमनादि क्रिया भेटि स्थिर भए, तहां तिनकी साथ इतने मुनि तिष्ठे, बहुरि मुक्ति आगैं पीछैं गए । ऐसैं प्रथमानुयोगकां करणानुयोगका विरोध दूरि हो है । बहुरि देव देवांगना साथि उपजे, पीछैं देवांगना चयकारि बीचमें अन्य पर्याय धरै, तिनका प्रयोजन न जानि कथन किया । पीछै वह साथि मनुष्य पर्यायविषै उपजे, ऐसैं विधि मिलाएं विरोध दूरि हो है । ऐसैं ही अन्यत्र विधि मिलाय लैनी । बहुरि प्रश्न—जो ऐसैं कथननि विषै भी कोई प्रकार विधि मिलै । परंतु कहीं नेमिनाथ स्वामीका सौरिपुरविषै कहीं द्वारावतीविषै जन्म कहा, रामचंद्रादिककी कथा अन्य अन्य प्रकार लिखी । एकेन्द्रियादिककौं कही सासादन गुणस्थान लिख्या, कहीं न लिख्या. इत्यादि इन कथननिकी विधि कैसैं मिलै ताका उत्तर—

ऐसैं विरोध लिं कथन कालदोषतैं भए हैं । इस कालविषै प्रत्यक्ष ज्ञानी वा बहुश्रुतनिका तौ अभाव भया, अर स्तोकबुद्धि ग्रंथ करनेके अधिकारी भए । तिनकै भ्रमतैं कोई अर्थ अन्यथा भासै, ताकौं तैसैं लिखैं, अथवा इस कालविषै कैई जैनमतविषै भी कषायी भए हैं, सो तिननैं कोई कारण पाय अन्यथा कथन लिख्या है ऐसैं अन्यथा कथन भया, तातैं जैनशास्त्रनिविषै

विरोध भासने लगा । सो जहां विरोध भासै, तहां इतना करना कि, इस कथन करनेवाले बहुत प्रमाणीक हैं कि, इस कथन करनेवाले बहुत प्रमाणीक हैं । ऐसा विचारकरि बड़े आचार्यादिकनिका कह्या कथन प्रमाण करना । बहुरि जिनमतके बहुत शास्त्र हैं, तिनहीकी आम्नाय मिलावनी । जो परंपराआम्नायतैं मिलै, सो कथन प्रमाण करना । ऐसैं विचार किए भी सत्य असत्यका निर्णय न होय सकै तौ जैसैं केवलीकौ भास्या है, तैसैं प्रमाण है, ऐसैं मान लेना । जातैं देवादिकका वा तत्त्वनिका निर्द्धार भए विना तौ मोक्षमार्ग होय नाहीं । तिनिका तौ निर्द्धार भी होय सकै है, सो कोई इनिका स्वरूप विरुद्ध कहै, तौ आपहीकौ भासि जाय । बहुरि अन्य कथनका निर्द्धार न होय, वा संशयादि रहै, वा अन्यथा जानपना होय जाय, अर केवलीका कह्या प्रमाण है, ऐसा श्रद्धान रहै, तौ मोक्षमार्गविषै विघ्न नाहीं, ऐसा जानना । इहां कोई तर्क करै—जैसैं नाना प्रकार कथन जिनमत—विषै कह्या, तैसैं अन्यमतविषै भी कथन पाइए है, सो तुम्हारे मतके कथनका तो तुम तिस जिस प्रकार स्थापन किया, अन्य मतविषै ऐसे कथनकौ तुम दोष लगावो हौ, सो यह तुम्हारै रागद्वेष है । ताका समाधान—

कथन तौ नाना प्रकार होय और प्रयोजन एकहीकौ पोषै तौ कोई दोष है नाहीं । अर कहीं कोई प्रयोजन पोषै, कहीं कोई प्रयोजन पोषै, तौ दोष ही है । सो जिनमतविषै तो एक प्रयोजन रागादि भेटनेका है, सो कहीं सर्व रागादि छुड़ाय थोरा रागादि

करावनेका प्रयोजन पोष्या है, कहीं सर्व रागादि छुड़ावनेका प्रयोजन पोष्या है । परन्तु रागादि बधावनेका प्रयोजन कहीं भी नहीं । ताँतें जिनमतका कथन सर्व निर्दोष है । अर अन्यमतविषे कहीं रागादि मिटावनेके प्रयोजन लिए कथन करें, कहीं रागादि बधावनेका प्रयोजन लिए कथन करें । ऐसैं ही और भी प्रयोजनकी विरुद्धतां लिए कथन करे हैं । ताँतें अन्यमतका कथन सदोष है । लोकविषे भी एक प्रयोजनको पोषते नाना वचन कहै, ताँकों प्रमाणीक कहिए है । अर प्रयोजन और और पोषती बात करै, ताँकों बावला कहिए है । बहुरि जिनमतविषे नाना प्रकार कथन है, सो जुदी जुदी अपेक्षा लिए है, तहां दोष नहीं । अन्यमतविषे एक ही अपेक्षा लिए अन्य कथन करै, तहां दोष है, । जैसैं जिनदेवके वीतरागभाव हैं, अर समवसरणादि विभूति पाइए है, तहां विरोध नहीं । समवसरणादि विभूतिकी रचना इंद्रादिक करै हैं, इनके तिसविषे रागादिक नहीं, ताँतें दोऊ बातें संभवैं हैं । अर अन्यमतविषे ईश्वरको साक्षीभूत वीतराग भी कहैं, अर तिसहीकर किए काम क्रोधादि भाव निरूपण करैं, सो एक ही आत्माके वीतरागपनौ अर काम क्रोधादि भाव कैसैं संभवैं । ऐसैं ही अन्य जानना । बहुरि काल दोषतैं जिनमतविषे एक ही प्रकारकरि कोई कथन विरुद्ध लिख्या है, सो यह तुच्छ बुद्धीनिकी भूलि है, किछू मतविषे दोष नहीं । सो भी जिनमतका अतिशय इतना है कि, प्रमाणविरुद्ध कोई कथन कर सकै नहीं, कहीं सौरापुरविषे कहीं द्वारावतीविषे

नेमिनाथ स्वामीका जनम लिख्या है, सो कोठै ही होइ, परंतु नगर त्रिषै जनम होना प्रमाणविरुद्ध नाहीं । अब भी होता दीसै है ।

बहुरि अन्यमतविषै सर्वज्ञादि यथार्थ ज्ञानीके किए ग्रंथ बतावैं, बहुरि तिनिविषै परस्पर विरुद्ध भासै । कहीं तौ बाल-ब्रह्मचारीका प्रशंसा करै, कहीं कहैं “पुत्राविना गति ही होय नाहीं” सो दोऊ सांचा कैसें होय । सो ऐसे कथन तहां बहुत पाइए है । बहुरि प्रमाणविरुद्ध कथन तिनविषै पाइए है । जैसे वीर्य मुखविषै पड़नेतैं मछलीकै पुत्र हूवो, सो ऐसें अवार काहूकै होना दीसै नाहीं । अनुमानतैं मिलै नाहीं । ऐसे भी कथन बहुत पाइए है । यहां सर्वज्ञादिककी भूलि मानिए, सो तौ कैसें भूलैं । अर विरुद्ध कथन माननेमें आवै नाहीं । तातैं तिनिके मतविषै दोष ठहराइए है । ऐसा जानि एक जिनमतका ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है । तहां प्रथमानुयोगादिकका अभ्यास करना । तहां पहिलै याका अभ्यास करना, पीछैं याका करना, ऐसा नियम नाहीं । अपने परिणानिकी अवस्था देखि जिसके अभ्यासतैं अपने धर्मविषै प्रवृत्ति होय, तिसहीका अभ्यास करना । अथवा कदाचित् किसी शास्त्रका अभ्यास करै, कदाचित् किसी शास्त्रका अभ्यास करै । बहुरि जैसें रोजनामाविषै तौ अनेक रकम जहां तहां लिखी हैं, तिनिकौं खातेमें ठीक खतावै, तौ लैना दैनाका निश्चय होय । तैसें शास्त्रनिविषै तौ अनेक प्रकारका उपदेश जहां तहां दिया है, ताका सम्यग्ज्ञानविषै यथार्थ प्रयो-

जन लिए पहिचानै, तौ हित अहितका निश्चय होय । तातैं
 स्थापदकी सापेक्ष लिए सम्यग्ज्ञानकरि जे जीव जिनवचनविषै
 रमै हैं, ते जीव शीघ्र ही शुद्ध आत्मस्वरूपकौ प्राप्त हो हैं ।
 मोक्षमार्गविषै पहिला उपाय आगमज्ञान कहा है । आगमज्ञान
 बिना और धर्मका साधन होय सकै नाहीं । तातैं तुमकौ भी
 यथार्थबुद्धिकरि आगम अभ्यास करना । तुम्हारा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रमध्ये उपदेशस्वरूप-

प्रतिपादक नामा आठवां अधिकार पूरण भया ।

अथ मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है—

दोहा ।

शिवउपाय करैत प्रथम. कारन मंगलरूप ।

विघनविनाशक सुखकरन, नमौ शुद्ध शिवभूष ॥ १ ॥

पहिलैं मोक्षमार्गके प्रतिपक्षी मिथ्यादर्शनादिक तिनिका स्वरूप
 दिखाया । तिनिकौ तो दुःखरूप दुःखका कारन जानि हेय मानि
 तिनिका त्याग करना । बहुरि बीचमें उपदेशका स्वरूप दिखाया ।
 ताकौ जानि उपदेशकौ यथार्थ समझना । अब मोक्षके मार्ग
 सम्यग्दर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाइए है । इनकौ सुखरूप
 सुखका कारण जानि उपादेय मानि अंगीकार करना । जातैं
 आत्माका हित मोक्ष ही है । तिसहीका उपाय आत्माकौ
 कर्तव्य है । तातैं इसहीका उपदेश इहां दीजिए है । तहां
 आत्माका हित मोक्ष ही है और नाहीं । ऐसा निश्चय कैस होय,
 सो कहिए है—

आत्माके नाना प्रकार गुणोपर्यायरूप अवस्थां पाइए हैं । तिन-
 विषै और तौ कोई अवस्था होहु, किछु आत्माका त्रिगाड़ सुधार
 नाहीं । एक दुखसुखअवस्थायें त्रिगाड़ सुधार है । सो इहां किछु
 हेतु दृष्टांत चाहिए नाहीं । प्रत्यक्ष ऐसैं ही प्रतिभासै है ! लोक-
 विषै जेते आत्मा हैं, तिनिकै एक उपाय यह पाइए है ।—दुख न
 होय सुख ही होय । बहुरि अन्य उपाय जेते करैं हैं, तेतें एक
 इस ही प्रयोजन लिं करै हैं, दूसरा प्रयोजन नाहीं । जिनके
 निमित्ततैं दुख होता जानै, तिनका दूरकरनेका उपाय करै ।
 अर जिनके निमित्ततैं सुख होता जानै, तिनके होनेका उपाय करै
 है । बहुरि संकोच विस्तार आदिक अवस्था भी आत्माके हो हैं,
 वा अनेक परद्रव्यका भी संयोग मिलै है । परंतु जिनतैं सुख दुख
 होता न जानै, तिनके दूर करनेका वा होनेका कुछ भी उपाय
 कोऊ करै नाहीं । सो इहां आत्मद्रव्यका ऐसा ही स्वभाव जानना ।
 और तौ सर्व अवस्थाकाँ सहि सकैं, एक दुखकाँ सह सकता
 नाहीं । परवश दुख होय तौ यह कहा करै, ताकाँ भोगवै, परन्तु
 स्ववशपनै तौ किंचित् भी दुःखकाँ न सहै । अर संकोच विस्ता-
 रादि अवस्था जैसी होय, तैसी होय, तिसकाँ स्ववशपनै भी
 भोगवै, सो स्वभावविषै तर्क नाहीं । आत्माका ऐसा ही स्वभाव
 जानना । देखो, दुखी होय तब सूता चाहै, सो सोवनेमें
 ज्ञानादिक मंद हो जाय है, परन्तु जड़सारिखा भी होय दुखकाँ
 दूर किया चाहै है, वा मूआ चाहै । सो मरनेमें अपना नाश
 मानै है, परन्तु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर किया चाहै

है। तातैं एक दुखरूप पर्यायका अभाव करना ही यांका कर्तव्य है। बहुरि दुख न होय, सो ही सुख है। सो यह भी प्रत्यक्ष भासै है। बाह्य कोई सामग्रीका संगोग मिलें जाके अंतरंगविषै आकुलता है, सो दुखी ही है। जाकै आकुलता नाहीं, सो सुखी है। बहुरि आकुलता हो है, सो रागादिक कषायभाव भएँ हो है। जातैं रागादि भावनिकरि यह तौ द्रव्यनकाँ और भांति परिणमाया चाहै, अरु वै द्रव्य और भांति परिणमै, तब याकै आकुलता होय। तहां कै तौ आपके रागादिक दूर होय, कै आप चाहै तैसेँ ही सर्वद्रव्य परिणमै तौ आकुलता मिटै। सो सर्व द्रव्य तौ याकै आधीन नाहीं। कदाचित् कोई द्रव्य जैसी याकी इच्छा होय, तैसेँ ही परिणमै, तौ भी याकी सर्वथा आकुलता दूरि न होय। सर्व कार्य याका चाह्या ही होय, अन्यथा न होय, तब यह निराकुल रहै। सो यह तौ होय ही सकै नाहीं। जातैं कोई द्रव्यका परिणमन कोई द्रव्यके आधीन नाहीं। तातैं अपने रागादिक भाव दूरि भएँ निराकुलता होय, सो यह कार्य बनि सकै है,। जातैं रागादिक भाव आत्माका स्वभाव भाव तौ है नाहीं। उपाधिक भाव हैं, परनिमित्ततैं भएँ हैं, सो निमित्त मोहकर्मका उदय है। ताका अभाव भएँ सर्व रागादिक विलय होय जाय, तब आकुलताका नाश भएँ दुख दूरि होय, सुखकी प्राप्ति होय। तातैं मोहकर्मका नाश हितकारी है। बहुरि तिस आकुलताकाँ सहकारी कारण ज्ञानावरणादिकका उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरणके उदयतैं ज्ञानदर्शन संपूर्ण न प्रगटै है—

तातैं याकै देखने जाननेकी आकुलता होय, अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तुका स्वभाव न जानै, तब रागादिरूप होय प्रवर्त्तै, तहां आकुलता होय । बहुरि अंतरंगके उदयतैं इच्छानुसार दानादि कार्य न बर्नै, तब आकुलता होय । इनका उदय है, सो मोहका उदय होतैं आकुलताकौं सहकारी कारण है । मोहके उदयका नाश भएँ इनका बल नाहीं । अंतर्मुहूर्त्तकरि आपोआप नाशकौं प्राप्ति होय । परंतु सहकारी कारण भी दूर होय जाय, तब प्रगटरूप निराकुल दशा भासै । तहां केवलज्ञानी भगवान् अनंत-सुखरूप दशकौं आप्त कहिए । बहुरि अघाति कर्मनिका उदयके निमित्ततैं शरीरादिकका संयोग हो है, सो मोहकर्मका उदय होतैं शरीरादिकका संयोग आकुलताकौं बाह्य सहकारी कारण है । अंतरंग मोहका उदयतैं रागादिक होय अर बाह्य अघाति कर्मनिके उदयतैं रागादिककौं कारण शरीरादिकका संयोग होय, तब आकुलता उपजै हैं । बहुरि मोहका उदय नाश भएँ भी अघाति-कर्मका उदय रहै है, सो किछु भी आकुलता उपजाय सकै नाहीं । परन्तु पूर्व आकुलताका सहकारि कारण था, तातैं अघाति कर्मनिका भी नाश आत्माकौं इष्ट ही है । सो केवलीकै इनिके होतैं किछु दुख नाहीं । तातैं इनका नाशका उद्यम भी नाहीं । परंतु मोहका नाश भएँ ए कर्म आपै आप थोरे ही कालमें सर्व नाशकौं प्राप्त होय जाय हैं । ऐसैं सर्व कर्मका नाश होना आत्माका हित है । बहुरि सर्व कर्मका नाशहीका नाम मोक्ष है । तातैं आत्माका हित एक मोक्ष ही है—और किछु नाहीं, ऐसा

निश्चय करना । इहां कोऊ कहै—संसार दशाविषै पुण्यकर्मका उदय होतैं भी जीव सुखी हो है, तातैं केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा काहेकौ कहिए । ताका समाधान—

संसारदशाविषै सुख तौ सर्वथा है ही नाहीं, दुख ही है । परंतु काहूकै कबहू बहुत दुख हो है, काहूकै कबहू थोरा दुख हो है । सो पूर्वे बहुत दुख था, वा अन्य जीवनिकै बहुत दुख पाइए है, तिस अपेक्षातैं थोरे दुखवालेकौ सुखी कहिए । बहुरि तिस ही अमिप्रायतैं थोरे दुखवाला आपकौ सुखी मानै हैं परमार्थतैं सुख है नाहीं । बहुरि जो थोरा भी दुख सदा काल रहै है, तौ वाकौ भी हित ठहराइए, सो भी नाहीं । थोरे काल ही पुण्यका उदय रहै, तहां थोरा दुख हो है, पीछे बहुत दुख हो जाय । तातैं संसारअवस्था हितरूप नाहीं । जैसे काहूकै विषम ज्वर है, ताकै कबहू असाता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है । थोरी असाता होय, तब वह आपकौ नीका मानै । लोक भी कहै—नीका है । परन्तु परमार्थतैं यावत् ज्वरका सद्भाव है, तावत् नीका नाहीं है । तैसें संसारीकै मोहका उदय है । ताकै कबहू आकुलता बहुत हो है, कबहू थोरी हो हैं । थोरी आकुलता होय, तब वह आपकौ सुखी मानै, लोक भी कहै—सुखी है । परमार्थतैं यावत् मोहका सद्भाव है, तावत् सुखी नाहीं । बहुरि संसार दशाविषै भी आकुलता घटै सुखी नाम पावै है । आकुलता बधे दुखी नाम पावै है । किछु बाह्य सामग्रीतैं सुख दुख नाहीं । जैसे काहू दरिद्रीकै किंचित् धनकी प्राप्ति भई । तहां किछु

आकुलता घटनेतैं वाकौं सुखी कहिए, अर वह भी आपको सुखी मानै । बहुरि काहू बहुत धनवान्कै किंचित् धनकी हानि भई तहां किछू आकुलता बधनेतैं वाकौं दुखी कहिए । अर वह भी आपको दुखी मानै है । ऐसैं ही सर्वत्र जानना । बहुरि आकुलता घटना बधना भी बाह्य सामग्रीके अनुसार नाहीं । कषाय भावनिकै घटने बधनेके अनुसार है । जैसे काहूके थोरा धन है अर वाकै संतोष है, तौ वाकै आकुलता थोरी है । बहुरि काहूके बहुत धन है, अर वाकै तृष्णा है, तौ वाकै आकुलता घनी है । बहुरि काहूकौं काहूने बहुत बुरा कहा, अर वाकै थोरा क्रोध न भया, तौ आकुलता न हो है । अर थोरी बातें कहे ही क्रोध होय आवै, तौ वाकै आकुलता घनी हो है । बहुरि जैसे गऊके बछेड़ेतैं किछू भी प्रयोजन नाहीं । परंतु मोह बहुत, तातैं वाकी रक्षा करनेकी बहुत आकुलता हो है । बहुरि सुभट्टके शरीरादिकतैं घने कार्य सधै हैं, परंतु रणविषै मानादिककरि शरीरादिकतैं मोह घटि जाय, तब मरनेकी भी थोरी आकुलता हो है । तातैं ऐसा जानना—संसार अवस्थाविषै भी आकुलता घटने बधनेहीतैं सुखदुख मानिए है । बहुरि आकुलताका घटना बधना रागादि कषाय घटने बधनेके अनुसार है । बहुरि परद्रव्यरूप बाह्य सामग्रीके अनुसार सुख दुख नाहीं । कषायतैं याकै इच्छा उपजै, अर याकी इच्छा अनुसारि बाह्य सामग्री मिलै, तब याका किछू कषाय उपशमनेतैं आकुलता घटै, तब सुख मानै । अर इच्छा—नुसार सामग्री न मिलै, तब कषाय बधनेतैं आकुलता बधै, तब

दुख माने । सो है तौ ऐसैं, अर यह जानै-मोकूँ परद्वयके निमित्ततैं सुख दुख हो है । सो ऐसा जानना भ्रम ही है । तातैं इहां ऐसा विचार करना, जो संसार अवस्थाविषै किंचित् कषाय घटें सुख मानिए, ताकाँ हित जानिए, तौ जहां सर्वथा कषाय दूर भएं वा कषायके कारण दूरि भएं परम निराकुलता होने करि अनंत सुख पाइए, ऐसी मोक्षअवस्थाकाँ कैसैं हित न मानिए । बहुरि संसार अवस्थाविषै उच्च पदकाँ पावै, तौ भी कै तौ विषय-सामग्री मिलावनेकी आकुलता होय, कै विषयसेवनेकी आकुलता होय, कै और कोई क्रोधादि कषायतैं इच्छा उपजै, ताकाँ पूरण करनेकी आकुलता होय, कदाचित् सर्वथा निराकुल होय सकै नाहीं । अभिप्रायविषै तौ अनेकप्रकार आकुलता बनी ही रहै । अर बाह्य कोई आकुलता मेटनेके उपाय करै, सो प्रथम तौ कार्य सिद्ध होय नाहीं । अर जो भवितव्य योगतैं वह कार्य सिद्ध होय जाय, तौ तत्काल और आकुलता मेटनेका उपायविषै लगै । ऐसैं आकुलता मेटनेकी आकुलता निरंतर रह्या करै । जो ऐसी आकुलता न रहै, तो नये नये विषयसेवनादि कार्यविषै काहेकाँ प्रवर्तै है । तातैं संसार अवस्थाविषै पुण्यका उदयतैं इंद्र अहमि-द्रादि पदकाँ पावै, तौ भी निराकुलता न होय, दुःखी ही रहै । तातैं संसारअवस्था हितकारी नाहीं ।

बहुरि मोक्ष अवस्थाविषै कोई प्रकारकी आकुलता रही नाहीं । तातैं आकुलता मेटनेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नाहीं । सदा काल शान्तरसकरि सुखी रहै है । तातैं मोक्षअवस्था ही हितकारी

है । पूर्व भी संसार, अवस्थाका दुःखका अर मोक्ष अवस्थाका सुखका विशेष वर्णन किया है, सो इसही प्रयोजनके अर्थ किया है । ताको भी विचारि मोक्षका उपाय करना । सर्व उपदेशका तात्पर्य इतना है । इहां प्रश्न—जो मोक्षका उपाय काललब्धि आए भवितव्यानुसारि बने हैं कि, मोहादिकका उपशमादि भए बने हैं, अथवा अपने पुरुषार्थतैं उद्यम किए बने, सो कहौ । जो पहिले दोय कारण मिले बने है, तौ हमको उपदेश काहेको दीजिए है । अर पुरुषार्थतैं बने है, तौ उपदेश सर्व सुनि, तिन-विषे कोई उपाय कर सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा । ताका समाधान—

एक कार्य होनेविषे अनेक कारण मिलै हैं । सो मोक्षका उपाय बने है, तहां तौ पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलै हैं । अर न बने है, तहां तीनों ही कारण न मिलै हैं । पूर्वोक्त तीन कारण कहे, तिनविषे काललब्धि वा होनहार तौ किछु वस्तु नाहीं । जिस कालविषे कार्य बने, सोई काललब्धि और जो कार्य भया सोई होनहार । बहुरि कर्मका उपशमादि है, सो पुद्गलकी शक्ति है । ताका आत्मा कर्त्ता हर्त्ता नाहीं । बहुरि पुरुषार्थतैं उद्यम करिए है, सो यह आत्माका कार्य है । तातैं आत्माको पुरुषार्थकरि उद्यम करनेका उपदेश दीजिए है । तहां यह आत्मा जिस कारणतैं कार्यसिद्धि अवश्य होय तिसकारणरूप उद्यम करै, तहां तौ अन्य कारण मिलै ही मिलै, अर कार्यकी भी सिद्धि होय ही होय । बहुरि जिस कारणतैं कार्यसिद्धि होय,

अथवा नहीं भी होय, तिस कारणरूप उद्यम करै, तहां अन्य कारण मिलै तौ कार्यसिद्धि होय, न मिलै तौ सिद्धि न होय । सो जिनमतविषे जो मोक्षका उपाय कहा है, सो इसतैं मोक्ष होय ही होय । तातैं जो जीव पुरुषार्थकरि जिनेश्वरका उपदेश अनुसार मोक्षका उपाय करै है, ताकै काललब्धि वा होनहार भी भया । अर कर्मका उपशमादि भया है, तौ यह ऐसा उपाय करै है । तातैं जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय करै है, ताकै सर्व कारण मिलै हैं, ऐसा निश्चय करना । अर वाकै अवश्य मोक्षकी प्राप्ति हो है । बहुरि जो जीव पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै, ताकै काललब्धि होनहार मी नहीं । अर कर्मका उपशमादि न भया है, तौ यह उपाय न करै है । तातैं जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै है, ताकै कोई कारण मिलै नहीं, ऐसा निश्चय करना । अर वाकै मोक्षकी प्राप्ति न हो है । बहुरि तू कहै है—उपदेश तौ सर्व सुनै हैं, कोई मोक्षका उपाय कर सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा । सो कारण यह है कि—जो उपदेश सुनिकरि पुरुषार्थ करै हैं, सो तौ मोक्षका उपाय करि सकै है अर पुरुषार्थ न करै, सो मोक्षका उपाय न कर सकै है । उपदेश तौ शिक्षामात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करै तैसा लागै । बहुरि प्रश्न—जो द्रव्यलिङ्गी मुनि मोक्षके अर्थि गृहस्थपनौ छोड़ि तपश्चरणादि करै हैं, तहां पुरुषार्थ तौ किया कार्य सिद्ध न भया, तातैं पुरुषार्थ किए तौ किछु सिद्धि नहीं । ताका समाधान,—

अन्यथा पुरुषार्थ फल चाहै, तौ कैसे सिद्धि होय ।

तपश्चरणादि व्यवहार साधनविषे अनुरागी होये प्रवर्त्ते, ताका फल शास्त्रविषे तौ शुभबंध कहा है, अर यह तिसतै मोक्ष चाहै है, तौ कैसे सिद्धि होये । यह तौ भ्रम है । बहुरि प्रश्न—जो भ्रमका भी तौ कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ कहा करै । ताका उत्तर—

सांचा उपदेशतै निर्णय । किंए भ्रम दूर हो है । सो ऐसा पुरुषार्थ न करै है, तिसहीतै भ्रम रहै है । निर्णय करनेका पुरुषार्थ करै, तौ भ्रमका कारण मोहकर्म ताका भी उपशमादि होय तब भ्रम दूर हो जाय । जातै निर्णय करता परिणामनिकी विशुद्धता होय, तिसतै मोहका स्थिति अनुभाग घटै है । बहुरि प्रश्न—जो निर्णय करनेविषे उपयोग न लगावै है, ताका भी तौ कारण कर्म है । ताका समाधान—

एकेंद्रियादिकके विचार करनेकी शक्ति नाहीं, तिनके तौ कर्महीका कारण हैं । याकै तो ज्ञानावरणादिकका क्षयोपशमतै निर्णय करनेकी शक्ति प्रगट भई है । जहां उपयोग लगावै, तिसहीका निर्णय होय सकै है । परंतु यह अन्य निर्णय करनेविषे उपयोग लगावै, यहां उपयोग न लगावै । सो यह तौ याहीका दोष है, कर्मका तौ कित्छ प्रयोजन नाहीं । बहुरि प्रश्न—जो सम्यक्चरित्रका तौ घातक मोह है, ताका अभाव भए विना मोक्षका उपाय कैसे बनै । ताका समाधान—

तत्त्वनिर्णय करनेविषे उपयोग न लगावै, सो तो याहीका दोष है । बहुरि पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयविषे उपयोग लगावै, तब

स्वयमेव ही मोहका अभाव भएँ सम्यक्त्वादिरूप मोक्षके उपायका पुरुषार्थ बनै है । सो मुख्यपनै तौ तत्त्वनिर्णयविषे उपयोग लगावनेका पुरुषार्थ करना । बहुरि उपदेश भी दीजिए है, सो इस ही पुरुषार्थ करावनेके अर्थ दीजिए है । बहुरि इस पुरुषार्थतैं मोक्षके उपायका पुरुषार्थ आपहीतैं सिद्ध होयगा । अर तत्त्वनिर्णय करनेविषे कोई कर्मका दोष है नाहीं । अर तू आप तौ महंत रह्या चाहै, अर अपना दोष कर्मादिककैं लगावै, सो जिनआज्ञा मानैं तौ ऐसी अनीति संभवै नाहीं । तोकाँ विषय कषायरूप ही रहना है, तातै झूठ बोलै है । मोक्षको सांची अमिलाषा होय, तौ ऐसी युक्ति काहेकाँ बनावै । संसारके कार्यनिविषे अपना पुरुषार्थतैं सिद्ध न होती जानै, तौ भी पुरुषार्थकरि उद्यम किया करै, यहां पुरुषार्थ खोई बैठै । सो जानिए है, मोक्षकाँ देखादेखी उत्कृष्ट कहै हैं । याका स्वरूप पहचानि ताकाँ हितरूप न जानै है । हित जानि जाका उद्यम बनै, सो न करै यह असंभव हैं । इहां प्रश्न-जो तुम कह्या सो सत्य, परंतु द्रव्य-कर्मके उदयतैं भावकर्म होय, भावकर्मतैं द्रव्यकर्मका बंध होय, बहुरि ताके उदयतैं भावकर्म होय, ऐसैं ही अनादितैं परंपराय है, तत्र मोक्षका उपाय कैसेँ होय सकै । ताका समाधान,—

कर्मका बंध वा उदय सदाकालं समान ही हुवा करै, तौ ऐंसा ही है । परंतु परिणामनिके निमित्ततैं पूर्वबंधे कर्मका भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमणादि होतैं तिनकी शक्ति हीन अधिक हो है । कर्मउदयके निमित्तकरि तिनका उदय भी तीव्र मंद हो

है। तिनके निमित्त तै नवीन बंध भी तीव्र मंद हो है । तातै संसारी जीवनि कै कबहु ज्ञानादिक घने प्रगट हो है, कबहु थोरे प्रगट हो हैं। कबहु रागादि मंद हो है कबहु तीव्र हो है । ऐसै ही पुलटनि हुवा करै है । तहां कदाचित् संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय प्रायः तब मन करि विचार करने की शक्ति भई । बहुरि याकै कबहु तीव्र रागादिक होय कबहु मंद होय । तहां रागादिक का तीव्र उदय होतै तौ विषय कषायादिक के कार्यनिविषै ही प्रवृत्ति होय । बहुरि रागादिक का मंद उदय होतै बाह्य उपदेशादिक का निमित्त बनै अर आप पुरुषार्थ करि तिन उपदेशादिक विषै उपयोग कौं लगावै, तौ धर्मकार्य विषै प्रवृत्ति होय । अर निमित्त बनै, वा आप पुरुषार्थ न करै, कोई अन्य कार्यनिविषै प्रवर्तै, परंतु मंद रागादि लिएं प्रवर्तै, ऐसै अवसर विषै उपदेश कार्यकारी है । विचारशक्तिरहित एकेंद्रियादिक हैं, तिनकै तौ उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं । तीव्र रागादिसहित जीविका उपदेश विषै उपयोग लागै नहीं । तातै जो जीव विचार शक्तिसहित होय अर जिनकै रागादि मंद होय, तिनकौ उपदेश का निमित्त तै धर्म की प्राप्ति होय जाय, तौ ताका भला होय । — बहुरि इस ही अवसर विषै पुरुषार्थ कार्यकारी है । एकेंद्रियादिक हू तौ धर्मकार्य करने कौं समर्थ ही नहीं, कैसै पुरुषार्थ करै । अर तीव्र कषीयी पुरुषार्थ करै, सो पाप ही को करै धर्म कार्य का पुरुषार्थ हीय सिकै नहीं । तातै विचारशक्ति सहित होय, अर जिसकै रागादिक मंद होय, सो जीव पुरुषार्थ

करि उपदेशादिकके निमित्ततैं तत्त्वनिर्णयादिविषै. उपयोग लगावै
 तौ याका उपयोग तहां. लागै तब याका भला होय । जो इस
 अवसरविषै भी तत्त्वनिर्णय करनेका पुरुषार्थ न करै, प्रमादतैं
 काल गमावै । कै तौ मंदरागादि लिं विषयकषायनिके कार्यसि-
 हीविषै प्रवर्तै, कै व्यवहार धर्मकार्यनिविषै प्रवर्तै, तब असं-
 तौ जाता रहै, संसारविषै ही भ्रमण होय । बहुरि इस अवसरविषै
 जे जीव पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयकरनेविषै. उपयोग लगावै
 अभ्यास राखै, तिनिकै विशुद्धता बधै, ताकरि कर्मनकी शक्ति
 हीन होय । कितेक कालविषै आपोआप दर्शनमोहका उपशम
 होय, तब याकै तत्त्वनिविषै यथावत् प्रतीति आवै । सो याका
 तौ कर्तव्य तत्त्वनिर्णयका अभ्यास ही है । इसहीतैं दर्शनमोहका
 उपशम तौ स्वयमेव ही होय । यामैं जीवकां कर्तव्य किछु नाहीं ।
 बहुरि ताकौ होतैं जीवकै स्वयमेव सम्यग्दर्शन होय । बहुरि
 सम्यग्दर्शन होतैं श्रद्धान तौ यह भया—मैं आत्मा हौं, मुझको
 रागादिक न करने । परंतु चारित्रमोहके उदयतैं रागादिक हो
 हैं । तहां तीव्र उदय होय, तब तौ विषयादिविषै प्रवर्तै है, अर
 मंद उदय होय, तब अपने पुरुषार्थतैं धर्मकार्यनिविषै वा
 वैराग्यादिभावनाविषै उपयोगकौ लगावै है । ताकै निमित्ततैं
 चारित्रमोह मंद होता जाय । ऐसैं होतैं देशचारित्र वा सकल-
 चारित्र अंगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होय । बहुरि चारित्रको
 धारि अपना पुरुषार्थकरि धर्मविषै परिणतिकौ बधावै, तहां
 विशुद्धताकरि कर्मकी हीन शक्ति होय, तातैं विशुद्धता बधै,

ताकरि अधिक कर्मकी शक्ति हीन होय । ऐसैं क्रमतैं मोहका नाश करै, तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होय, तिनकरि ज्ञाना-वरणादिका नाश होय, तब केवलज्ञान प्रगट होय । तहां पीछैं विना उपाय अघातिया कर्मका नाशकरि शुद्ध सिद्धपदकौं पावै । ऐसैं उपदेशका तौ निमित्त बनै, अर अपना पुरुषार्थ करै, तौ कर्मका नाश होय । बहुरि जब कर्मका उदय तीव्र होय, तब पुरुषार्थ न होय सकै है । ऊपरले गुणस्थाननितैं भी गिर जाय है । तहां तौ जैसा होनहार तैसा ही होय । परन्तु जहां मंद उदय होय, अर पुरुषार्थ होय सकै, तहां तौ प्रमादी न होना—सावधान होय अपना कार्य करना । जैसैं कोऊ पुरुष नदीका प्रवाहविषै पड़या बहै है । तहां पानीका जोर होय—तब तो चाका पुरुषार्थ किछू नाहीं । उपदेश भी कार्यकारी नाहीं । और पानीका जोर थोरा होय, तब तो पुरुषार्थकरि निक, सना चाहैं, तो निकसि आवे तिसहीकौं निकसनेकी शिक्षा दीजिए है । और न निकसे तो होले २ बहे, पीछे पानीका जोर भए बह्या चल्या जाय । तैसैं ही यह जीव संसारविषै भ्रमै है । तहां कर्मनिका तीव्र उदय होय, तब तौ याका पुरुषार्थ किछू नाहीं । ताकौं उपदेश भी कुछ कार्यकारी नाहीं । अर कर्मका मंद उदय होय, तब पुरुषार्थकरि मोक्षमार्गविषै प्रवर्त्तै, तौ मोक्ष पावै । तिसहीकौं मोक्षमार्गका उपदेश दीजिए है । अर वह मोक्षमार्गविषै न प्रवर्त्तै, तौ किंचित् विशुद्धता पाय पीछैं तीव्र उदय आए निगोदादि पर्यायकौं पावै । तातैं अवसर चूकना योग्य नाहीं

अब सर्व प्रकार अवसर आया है, ऐसा अवसर पावना कठिन है । तातैं श्रीगुरु दयाल होय मोक्षमार्गकों उपदेशैं, तिसविषै भव्य जीवनिकों प्रवृत्ति करनी ।

अब मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है—

जिनके निमित्ततैं आत्मा अशुद्ध दशाकों धारि दुखी भया, ऐसे जो मोहादिक कर्म तिनिका सर्वथा नाश होतैं केवल आत्माकी जो सर्व प्रकार शुद्ध अवस्थाका होना, सो मोक्ष है । ताका जो उपाय-कारण, सो मोक्षमार्ग जानना । सो कारण तौ अनेक प्रकार हो है । कोई कारण तौ ऐसे हो हैं, जाके भए विना तो कार्य न होय, अर जाके भए कार्य होय वा न भी होय । जैसे मुनि लिंग धारे विना तौ मोक्ष न होय, परंतु मुनिलिंग धारे मोक्ष होय भी अर नाहीं भी होय । बहुरि कैई कारण ऐसे हैं, जो मुख्यपनै तौ जाके भए कार्य होय, अर काहूके विना भए भी कार्य सिद्ध होय । जैसे अनशनादि बाह्य तपका साधन किए मुख्यपनै मोक्ष पाइए है, परंतु भरतादिकके बाह्य तप किए विना ही मोक्षकी प्राप्ति भई । बहुरि कैई कारण ऐसे हैं, जाके भए कार्य सिद्ध होय ही होय, और जाके न भए कार्य सिद्धि सर्वथा न होय । जैसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता भए तौ मोक्ष होय ही होय, अर तिनके न भए सर्वथा मोक्ष न होय । ऐसे ए कारण कहे, तिनविषै अतिशयकरि नियमतैं मोक्षका साधक जो सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रका एकीभाव, सो मोक्षमार्ग जानना । इनि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रनिविषै एक भी न होय, तौ

मोक्षमार्ग न होय । सोई तत्त्वार्थसूत्रविषै कह्या है—,

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

इस सूत्रकी टीकविषै कह्या है—जो यहां मोक्षमार्गः ऐसा एक वचन कह्या है ताका अर्थ है—यह जो तीनों मिले एक मोक्षमार्ग है । जुदे २ तीन मार्ग नाहीं है । यहां प्रश्न—जो असंयत-सम्यग्दृष्टिकै तौ चरित्र नाहीं, वाकै मोक्षमार्ग भया है कि न भया है । ताका समाधान—

मोक्षमार्ग वाकै होसी, यह तौ नियम भया । तातैं उपचारतैं वाकै मोक्षमार्ग भया भी कहिए । परमार्थतैं सम्यक्चारित्र भए ही मोक्षमार्ग हो है । जैसे कोई पुरुषकै किसी नगर चालनेका निश्चय भया । तातैं वाकै व्यवहारतैं ऐसा भी कहिए जो “यह तिस नगरकौ चल्या है ।” परमार्थतैं मार्गविषै गमन किए ही चलना होसी । तैसे असंयत सम्यग्दृष्टीकै वीतरागभावरूप मोक्षमार्गका श्रद्धान भया, तातैं वाकौ उपचारतैं मोक्षमार्ग कहिए, परमार्थतैं वीतरागभावरूप परिणमै ही मोक्षमार्ग होसी । बहुरि प्रवचनसारविषै भी तीनोंकी एकाग्रता भए ही मोक्षमार्ग कह्या है । तातैं यह जानना—तत्त्वश्रद्धान विना तौ रागादि घटाए मोक्षमार्ग नाहीं, अर रागादि घटाए विना तत्त्वश्रद्धानज्ञानतैं भी मोक्षमार्ग नाहीं । तीनों मिले साक्षात् मोक्षमार्ग हो है

अब इनका निर्देश अर लक्षण निर्देश अर परीक्षाद्वारा निरूपण कीजिए हैं । तहां “सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र मोक्षमार्ग है,” ऐसा नाम मात्र कथन सो तौ ‘निर्देश’ जानना । बहुरि

अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभवपनाकरि रहित होय, जाकरि इनको पहचानिए, सो 'लक्षण' जानना । ताका जो निर्देश कहिए, निरूपण सो 'लक्षण निर्देश' जानना । तहां जाको पहचानना होय, ताका नाम लक्ष्य है । उस विना औरका नाम अलक्ष्य है । सो लक्ष्य वा अलक्ष्य दोऊविषे पाइए, ऐसा लक्षण जहां कहिए, तहां अतिव्याप्तिपनौ जानना । जैसे आत्माका लक्षण 'अमूर्तत्व' कहा । सो अमूर्तत्व लक्षण है, सो लक्ष्य जो है आत्मा तिसविषे भी पाइए है अर अलक्ष्य जो हैं आकाशादिक तिनविषे भी पाइए । तातैं यह 'अतिव्याप्त' लक्षण है । याकरि आत्मा पहचानैं आकाशादिक भी आत्मा होय जाय, यह दोष लगै । बहुरि जो कोइ लक्ष्यविषे तौ होय अर कोइविषे न होय, ऐसा लक्ष्यका एकदेशविषे पाइए ऐसा लक्षण जहां कहिए, तहां अव्याप्तिपनौ जानना । जैसे—आत्माका लक्षण केवलज्ञान कहिए, सो केवलज्ञान कोई आत्माविषे तौ पाइए, कोईविषे न पाइए, तातैं यह 'अव्याप्त' लक्षण है । याकरि आत्मा पहचानैं, स्तोकज्ञानी आत्मा न होय, यह दोष लगै । बहुरि जो लक्ष्यविषे पाइए ही नाहीं, ऐसा लक्षण जहां कहिए, तहां असंभवपना जानना । जैसे आत्माका लक्षण जड़पना कहिए । सो प्रत्यक्षादि प्रमाणकरि यह विरुद्ध है । तातैं यह 'असंभव' लक्षण है । याकरि आत्मा मानैं पुत्रलादिक भी आत्मा होय जाय । अर आत्मा है, सो अनात्मा होय जाय, यह दोष लगै । ऐसे अतिव्याप्त अव्याप्त असंभवी लक्षण होय, सो लक्षणाभास है । बहुरि लक्ष्यविषे तौ सर्वत्र

पाइए, अर अलक्ष्यविषै कहीं न पाइए, सो सांचा लक्षण है जैसे आत्माका लक्षण चैतन्य है । सो यह लक्षण सर्व ही आत्मा विषै तो पाइए है, अनात्माविषै कहीं न पाइए । तातैं यह सांचा लक्षण है । याकरि आत्मा मानें, आत्मा अनात्माका यथार्थ ज्ञान होय, किछु दोष लागै नाहीं । ऐसैं लक्षणका स्वरूप उदाहरण-मात्र कइया ।

अब सम्यग्दर्शनादिकका सांचा लक्षण कहिए है,—विपरीता-भिनिवेशरहित जीवादि तत्त्वार्थश्रद्धान सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है । जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ए सात तत्त्वार्थ हैं । इनका जो श्रद्धान 'ऐसैं ही है अन्यथा नाहीं' ऐसा प्रतीति भाव, सो तत्त्वार्थश्रद्धान है । बहुरि विपरीताभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय ताकरि रहित सो सम्यग्दर्शन है । यहां विपरीताभिनिवेशका निराकरणके अर्थि 'सम्यक्' पद कइया है । जातैं 'सम्यक्' ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है । सो श्रद्धानविषै विपरीताभिनिवेशका अभाव भए ही प्रशंसा संभवै है, ऐसा जानना । यहां प्रश्न—जो 'तत्त्व' अर 'अर्थ' ए दोय पद कहे, तिनिका प्रयोजन कहा । ताका समाधान—

'तत्' शब्द है सो 'यत्' शब्दकी अपेक्षा लिए है । तातैं जाका प्रकरण होय, सो तत् कहिए, अर जाका जो भाव कहिए स्वरूप सो तत्त्व जानना । जातैं 'तस्य भावस्तत्त्वं' ऐसा तत्त्व शब्दका समास होय है । बहुरि जो जाननेमें आवै ऐसा 'द्रव्य' वा गुण पर्याय ताका नाम अर्थ है । बहुरि 'तत्त्वेन अर्थ-

स्तत्त्वार्थः' तत्त्व कहिए अपना स्वरूप, ताकरि सहित पदार्थ
तिनिका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है । यहां जो 'तत्त्वश्रद्धान' ही
कहते, तौ जाका यह भाव (तत्त्व) है, ताका श्रद्धान बिना
केवल भावहीका श्रद्धान कार्यकारी नाहीं । बहुरि जो 'अर्थ-
श्रद्धान' ही कहते, ता भावका श्रद्धान बिना पदार्थका श्रद्धान भी
कार्यकारी नाहीं । जैसें कोईकै ज्ञान दर्शनादिक वा वर्णादिकका
तौ श्रद्धान होय—यह जानपना है, यह श्वेतवर्ण है, इत्यादि ।
परंतु ज्ञान दर्शन आत्माका स्वभाव है, सो मैं आत्मा हौं । बहुरि
वर्णादि पुद्गलका स्वभाव है । पुद्गल मोतैं भिन्न जुदा पदार्थ है ।
ऐसा पदार्थका श्रद्धान न होय, तौ भावका श्रद्धान मात्र कार्यकारी
नाहीं । बहुरि जैसें 'मैं आत्मा हौं' ऐसें श्रद्धान किया, परंतु
आत्माका स्वरूप जैसा है, तैसा श्रद्धान न किया । तौ भावका
श्रद्धान बिना पदार्थका भी श्रद्धान कार्यकारी नाहीं । तातैं तत्त्वका
अर्थका श्रद्धान हो है, सो ही कार्यकारी है । अथवा जीवादिककौं
तत्त्व संज्ञा भी है, अर्थ संज्ञा भी है तातैं ' तत्त्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः'
जो तत्त्व सो ही अर्थ तिनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है । इस
अर्थकरि कहीं तत्त्वश्रद्धानकौं सम्यग्दर्शन कहै, वा कहीं पदार्थ
श्रद्धानकौं सम्यग्दर्शन कहै, तहां विरोध न जानना । ऐसें तत्त्व
और 'अर्थ' दोय पद कहनेका प्रयोजन है । यहां प्रश्न—जो
तत्त्वार्थ तौ अनंते हैं । ते सामान्य अपेक्षाकरि जीव अजीवविषे
सर्व गर्भित भए, तातैं दोय ही कहने थे आश्रवादिक तौ जीव
अजीवहीके विशेष हैं, इनकौं जुदा जुदा कहनेका प्रयोजन कहा ।

ताका समाधान—

जो यहां पदार्थश्रद्धानका ही प्रयोजन होता, तौ सामान्यकरि वा विशेषकरि जैसे पदार्थनिका जानना होय, तैसे ही कथन करते । सो तौ यहां प्रयोजन है नाहीं । यहां तौ मोक्षका प्रयोजन है । सो जिन सामान्य वा विशेष भावनिका श्रद्धान किए मोक्ष होय, अर जिनका श्रद्धान किए विना मोक्ष न होय, तिनहीका यही निरूपण किया । सो जीव अजीव ए दोय तौ बहुत द्रव्यनकी एक जाति अपेक्षा सामान्यरूप तत्त्व कहे । सो ए दोय जाति जानें जीवके आपापरका श्रद्धान होय । तब परतैं भिन्न आपकों जानै, अपना हितके अर्थ मोक्षका उपाय करै, अर आपतैं भिन्न परकों जानै, तब परद्रव्यतैं उदासीन होय रागादिक त्यागि मोक्षमार्ग विषै प्रवर्तैं । तातैं इन दोऊ जातिका श्रद्धान भए ही मोक्ष होय । अर दोऊ जाति जानें विना आपापरका श्रद्धान न होय, तब पर्यायबुद्धितैं संसारीक प्रयोजनहीका उपाय करै । परद्रव्यविषै रागद्वेषरूप होय प्रवर्तैं, तब मोक्षमार्गविषै कैसे प्रवर्तैं । तातैं इन दोय जातीनिका श्रद्धान न भए मोक्ष न होय । ऐसे ए दोय तो सामान्य तत्त्व अवश्य श्रद्धान करने योग्य कहे । बहुरि आसवादिक पांच कहे, ते जीव पुद्गलके पर्याय हैं । तातैं ए विशेषरूप तत्त्व हैं । इन पांच पर्यायनिकों जानें मोक्षका उपाय करनेका श्रद्धान होय । तहां मोक्षकों पहिचानै, तौ तांकों हित मानि ताका उपाय करै । तातैं मोक्षका श्रद्धान करना । बहुरि मोक्षका उपाय संवर निर्जरा है । सो इनकों पहिचनै तौ जैसे संवर निर्जरा होय

तैसैं प्रवर्तै । तातैं संवर निर्जराका श्रद्धान करना । बहुरि संवर निर्जरा तौ अभाव लक्षण लिए हैं, सो जिनका अभाव कियौ चाहिए, तिनकौ पहचानना चाहिए । जैसैं क्रोधका अभाव भए क्षमा होय । सो क्रोधकौ पहचानना तौ ताका अभाव करि क्षमा रूप प्रवर्तै । तैसैं ही आश्रवका अभाव भए संवर होय अरु बंधका एकदेश अभाव भए निर्जरा होय । सो आश्रव बंधकौ पहिचानै, तौ तिनका नाशकरि संवर निर्जरारूप प्रवर्तै । तातैं आश्रव बंधका श्रद्धान करना । ऐसैं इनि पांच पर्यायनिका श्रद्धान भए ही मोक्षमार्ग होय । इनिकौ न पहचानै, तौ मोक्षकी पहचान विना ताका उपाय काहेकौ करै । संवर निर्जराकी पहचान विना तिनिविषै कैसैं प्रवर्तै । आश्रव बंधकी पहचान विना तिनिकरि नाश कैसैं करै । ऐसैं इन पांच पर्यायनिका श्रद्धान न भए मोक्ष न होय । या प्रकार यद्यपि तत्त्वार्थ अनंते हैं, तिनिका सामान्य विशेषकरि अनेक प्रकार प्ररूपण होय । परंतु यहां मोक्षका प्रयोजन है, तातैं दोय तौ जातिअपेक्षा सामान्य तत्व अरु पांच पर्यायरूप विशेष तत्व मिलाय सात ही तत्व कहे । इनिका यथार्थ श्रद्धानके आधीन मोक्षमार्ग है । इनि बिना औरनिका श्रद्धान होहु वा मति होहु वा अन्यथा श्रद्धान होहु, किसीके आधीन मोक्षमार्ग नाहीं । ऐसा जानना । बहुरि कहीं पुण्य पाप सहित नव पदार्थ कहे हैं । सो पुण्य पाप आस्रवादिकके ही विशेष हैं । तातैं साततत्वविषै गर्भित भए । अथवा पुण्यपापका श्रद्धान भए पुण्यकौ मोक्षमार्ग न मानै, वा स्वछंद होय पापरूप न प्रवर्तै, तातैं मोक्षमार्गविषै

इनिका श्रद्धान भी उपकारी जानि दोय तत्व विशेष मिलाय नव, तत्व कहे । वा समयसारादिविवै इनकों नव तत्व भी कहे हैं । बहुरि प्रश्न—इनिका श्रद्धान सम्यग्दर्शन कहा, सो दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र अर श्रद्धान प्रतीति मात्र, इनिकै एकार्थ-पनौ कैसे संभवै । ताका उत्तर—

प्रकरणके वशतैं धातुका अर्थ अन्यथा होय है । सो यहां प्रकरण मोक्षमार्गका है, तिसविषै 'दर्शन' शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र ग्रहण न करना । जातैं चक्षु अचक्षु दर्शनकरि सामान्य अवलोकन सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टीके समान होय है । कुछ याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति होती नाहीं । बहुरि श्रद्धान हो है, सो सम्यग्दृष्टीके हो है । याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति हो है । तातैं 'दर्शन' शब्दका अर्थ भी यहां श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करना । बहुरि प्रश्न—यहां विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन कहा । ताका समाधान—

अभिनिवेशनाम अभिप्रायका है । सो जैसा तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है, तैसा न होय अन्यथा अभिप्राय होय ताका नाम विपरीताभिनिवेश है । सो तत्त्वार्थश्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल तिनिका निश्चय करना मात्र ही नाहीं है । तहां अभिप्राय ऐसा है—जीव अजीवकों पहचानि आपकों वा परकों जैसाका तैसा मानै । बहुरि आस्रवकों पहचानि ताकों हेय मानै । बहुरि बंधकों पहचानि ताकों अहित मानै । बहुरि संवरकों पहचानि ताकों उपादेय मानै । बहुरि निर्जराकों पहचानि ताकों हितका

कारण मानै । बहुरि मोक्षकौ पहचानि ताकौ अपना परमहित मानै । ऐसै तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है । तिसतैं उलटा अभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है । सो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान भए ताका अभाव होय । तातैं तत्त्वार्थश्रद्धान है, सो विपरीताभिनिवेश रहित है । ऐसा यहां कहा है । अथवा काहूकै अभ्यास मात्र तत्त्वार्थ श्रद्धान हो है । परंतु अभिप्रायविषै विपरीतपनौ नाहीं छूटै है । कोई प्रकारकरि पूर्वोक्त अभिप्रायतैं अन्यथा अभिप्राय अंतरंगविषै पाईए है, तौ वाकै सम्यग्दर्शन न होय । जैसै द्रव्यलिङ्गी मुनि जिनवचनतैं तत्त्वनिकी प्रतीति करै । परंतु शरीरश्रित क्रियानिविषै अहंकार वा पुण्यास्रवविषै उपादेयपना आदि विपरीत अभिप्रायतैं मिथ्यादृष्टी ही रहै है । तातैं जो तत्त्वार्थश्रद्धान विपरीताभिनिवेशरहित है, सोई सम्यग्दर्शन है । ऐसै विपरीताभिनिवेशरहित जीवादि तत्त्वनिका श्रद्धानपना तौ सम्यग्दर्शनका लक्षण है । सम्यग्दर्शन लक्ष्य है । सोई तत्त्वार्थसूत्रविषै कहा है,—‘तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्’ ॥ २ ॥ तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सोई सम्यग्दर्शन है । बहुरि सर्वार्थसिद्धि नामा सूत्रनिकी टीका है, तिसविषै तत्त्वादिक पदनिका अर्थ प्रगट लिख्या है, वा सात ही तत्व कैसै कोहे सो प्रयोजन लिख्या है, ताके अनुसारतैं इहां किछु कथन किया है, ऐसा जानना ।

बहुरि पुरुषार्थसिद्धशुपायके विषै ऐसै ही कहा है—

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्त्तव्यम् ।

श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥ २२ ॥

याका अर्थ—विपरीताभिनिवेशकरि रहित जीवअजीव आदि तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सदाकाल करना योग्य है। सो यह श्रद्धान आत्माका स्वरूप है। दर्शनमोह उपाधि दूर भए प्रगट हो है, तातैं आत्माका स्वभाव है। चतुर्थादि गुणस्थानविषै प्रगट हो है। पीछैं सिद्ध अवस्थाविषै भी सदा काल याका सद्भाव रहै है ऐसा जानना। यहां प्रश्न उपजै है—जो तिर्यचादि तुच्छज्ञानी केई जीव सात तत्त्वनिका नाम भी न जानि सकैं, तिनिकै भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति शास्त्रविषै कही है। तातैं तत्त्वार्थश्रद्धानपना तुम सम्यक्त्वका लक्षण कहा, तिसविषै अव्याप्तिदूषण लागै है। ताका समाधान,—

जीव अजीवादिकका नामादिक जानौ वा मति जानौ, वा अन्यथा जानौ, उनका स्वरूप यथार्थ पहचानि श्रद्धान किए सम्यक्त्व हो है। तहां कोई सामान्यपनै स्वरूप पहचानि श्रद्धान करै, कोई विशेषपनै स्वरूप पहचानि श्रद्धान करै। तातैं तुच्छज्ञानी तिर्यचादिक सम्यग्दृष्टी हैं, सो जीवादिकका नाम भी न जानै हैं, तथापि उनका सामान्यपनै स्वरूप पहचानि श्रद्धान करै हैं। तातैं उनका सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो है। जैसे कोई तिर्यच अपना वा औरनिका नामादिक तो नहीं जानै, परन्तु आपहीविषै आपौ मानै है, औरनिका पर मानै है। तैसें तुच्छज्ञानी जीव अजीवका नाम न जानै, परन्तु ज्ञानादिकस्वरूप आत्मा है, तिसविषै आपौ मानै है। अरु जो शरीरादिक हैं, तिनका पर मानै है। ऐसा श्रद्धान वाकै हो है, सो ही जीव अजीवका श्रद्धान है। बहुरि

जैसेँ सोई तिर्यच सुखादिकका नामादिक न जानै है, तथपि सुख अवस्थाकौ पहचानि ताके अर्थि आगामी दुःखका कारणकौ पहिचानि ताका त्यागकौ किया चाहै है । बहुरि जो दुखका कारण बनि रह्या है, ताके अभावका उपाय करै है । तुच्छज्ञानी मोक्षदिकका नाम न जानै, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्ष अवस्थाकौ श्रद्धान करि ताके अर्थि आगामी बंधकारण रागादिक आस्रव ताके त्यागरूप संवरकौ किया चाहै है । बहुरि जो संसार दुःखका कारण है, ताकी शुद्धभावकरि निर्जरा किया चाहै है । ऐसेँ आस्रवादिकका वाकै श्रद्धान है । या प्रकार वाकै भी सततत्वका श्रद्धान पाइए है । जो ऐसा श्रद्धान न होय, तौ रागादि त्यागि शुद्ध भाव करनेकी चाह न होय । सोई कहिए है—जो जीवकी जाति न जानै, आपापरकौ न पहचानै, तौ परविषै रागादिक कैसेँ न करै । रागादिककौ न पहचानै, तो तिनका त्याग कैसेँ किया चाहै । सो रागादिक ही आस्रव हैं । रागादिकका फल बुरा न जानै, तौ काहेकौ रागादिक छोड़्या चाहै । सो रागादिकका फल सोई बंध है । बहुरि रागादिक रहित परिणामकौ पहिचानै है, तौ तिसरूप हुवा चाहै है । सो रागादिकरहित परिणामका ही नाम संवर है । बहुरि पूर्वे संसार अवस्थाका कारण कर्म है, ताकी हानिकौ पहिचानै है, तौ ताके अर्थि तपश्चरणादिकरि शुद्ध भाव किया चाहै है । सो पूर्व संसार अवस्थाका कारण कर्म है, ताकी हानि सोई निर्जरा है । बहुरि संसार अवस्थाका अभाव कौ न पहिचानै, तौ संवर निर्जरारूप काहेकौ प्रवर्तै । संसार

अवस्थाका अभाव सो ही मोक्ष है । तातैं सातौ तत्त्वनिका श्रद्धान भए ही रागादिक छोड़ि शुद्ध भाव होनेकी इच्छा उपजै है । जो इनिविषै एक भी तत्व का श्रद्धान न होय, तौ ऐसी चाह न उपजै । बहुरि ऐसी चाह तुच्छज्ञानी तिर्यचादि सम्यग्यष्टीकै होय ही है, तातैं वाकै सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान पाइए है । ऐसा निश्चय करना । ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोरा होतैं विशेषपनै तत्त्वनिका ज्ञान न होवै, तथापि दर्शनमोहका उपशमादिकतैं सामान्यपनै तत्वश्रद्धानकी शक्ति प्रगट हो है । ऐसैं इस लक्षणविषै अव्याप्ति दूषण नाहीं हैं बहुरि प्रश्न—जिसकालविषै सम्यग्दृष्टी विषयकषायनिके कार्यनिविषै प्रवर्तै है, तिसकालविषै सप्त तत्त्वनिका विचार ही नाहीं, तहां श्रद्धान कैसे संभवै । अर सम्यक्त्व रहै ही है, तातैं तिस लक्षणविषै अव्याप्ति दूषण आवै है । ताका समाधान, —

विचार है, सो तौ उपयोगके आधीन है । जहां उपयोग लागै, तिसहीका विचार है । बहुरि श्रद्धान हैं, सो प्रतीतिरूप हैं । तातैं अन्य ज्ञेयका विचार होतैं वा सोचना आदि क्रिया होतैं तत्त्वनिका विचार नाहीं, तथापि तिनकी प्रतीति बनी रहै है, नष्ट न हो है । तातैं वाकै सम्यक्त्वका सद्भाव है । जैसे कोई रोगी पुरुषकै ऐसी प्रतीति है—मैं मनुष्य हौं, तिर्यच नाहीं हौं मेरे इस कारणतैं रोग भया हैं । सो अब कारण मेदि रोगका घटाय निरोग होना । बहुरि वो ही मनुष्य प्रश्न विचारादिरूप प्रवर्तै है, तब वाकै ऐसा विचार न हो है । परंतु श्रद्धान ऐसैं ही

रखा करै है । तैसें इस आत्माकै ऐसी प्रतीति है—मैं आत्मा हौं, पुत्रलादि नहीं हौं, मेरे आस्रवतैं बंध भया है, सो अब संवर करि निर्जरा करि मोक्षरूप होना । बहुरि सोइ आत्मा अन्य विचारादिरूप प्रवर्तै है, तब वाकै ऐसा विचार न हो है । परंतु श्रद्धान ऐसा ही रखा करै है । बहुरि प्रश्न—जो ऐसा श्रद्धान रहै है, तौ बंध होनेके कारणनिविषै कैसें प्रवर्तै है । ताका उत्तर—

जैसें कोई मनुष्य कोई कारणके वशतैं रोग बधनेके कारणनिविषै भी प्रवर्तै । व्यापारादिक कार्य वा क्रोधादिक कार्य करै है, तथापि तिस श्रद्धानका वाकै नाश न हो है । तैसें सो ही आत्मा कर्म उदय निमित्तके वशतैं बंध होनेके कारणनिविषै भी प्रवर्तै है । विषयसेवनादि कार्य वा क्रोधादि कार्य करै है, तथापि तिस श्रद्धानका वाकै नाश न हो है । याका विशेष निर्णय अगैं करैगे । ऐसा सप्ततत्त्वका विचार न होते भी श्रद्धानका सद्भाव पाइए है । तातैं तहां अव्याप्तिपना नाहीं है । बहुरि प्रश्न—ऊंची दशाविषै जहां निर्विकल्प आत्मानुभव हो है, तहां तौ सप्त तत्त्वादिकका विकल्प भी निषेध किया है । सो सम्यक्त्वके लक्षणका निषेध करना कैसें संभवै । अर तहां निषेध संभवै है तो अव्याप्ति दूषण आया । ताका उत्तर—

नीचली दशाविषै सप्त तत्त्वनिम्न विकल्पनिविषै उपयोग लगाया, ताकरि प्रतीतिकौ दृढ़ कीन्हीं, अर विषयादिकतैं उपयोग छुड़ाय रागादि घटाया, बहुरि कार्य सिद्ध भए कारणनिका

भी निषेध कीजिए है । ताँतें जहां प्रतीति भी दृढ भई, अर
 रागादिक दूर भए, तहां उपयोग भ्रमावनेका खेद काहेकौ
 करिए । ताँतें तहां तिनि विकल्पनिका निषेध किया है । बहुरि
 सम्यक्त्वका लक्षण तौ प्रतीति ही है । सो प्रतीतिका तौ निषेध
 न किया । जो प्रतीति छुड़ाई होय, तो इस लक्षणका निषेध
 किया कहिए । सो तौ है नाहीं । सो तौ तत्त्वनिकी प्रतीति तहां
 भी बनी रहै है । ताँतें यहां अव्याप्तिपना नाहीं है बहुरि प्रश्न—
 जो छद्मस्थकै तौ प्रतीति अप्रतीति कहना संभवै है, ताँतें तहां
 सप्त तत्त्वनिकी प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कहा सो हम मान्या,
 परन्तु केवली सिद्ध भगवानकै तौ सर्वका जानपना समान रूप
 है । तहां सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति कहना संभवै नाहीं । अर तिनकै
 सम्यक्त्व गुण पाइए ही है, ताँतें तहां तिस लक्षणका अव्याप्तिपना
 आया । ताका समाधान—

जैसै छद्मस्थके ररुतज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए है तैसै
 केवली सिद्धभगवानके केवज्ञानके अनुसार ही प्रतीति पाइए
 है । जो सप्त तत्त्वनिका स्वरूप पहिले ठीक किया था, सो ही
 केवलज्ञानकरि जान्या । तहां प्रतीतिकौ परम अवगाढ़पनो भयो ।
 याहीतैं परमअवगाढ़ सम्यक्त्व कहा । जो पूर्व श्रद्धान किया
 था, ताकौ झूठ जान्या होता, तौ तहां अप्रतीति होती । सो तौ
 जैसा सप्त तत्त्वनिका श्रद्धान छद्मस्थके भया था, तैसा ही केवली
 सिद्धभगवानके पाइए है । ताँतें ज्ञानादिककी हीनता अधिकता
 होतैं भी तिर्यचादिक वा केवली सिद्ध भगवानकै सम्यक्त्व गुण

समान ही कहा । बहुरि पूर्व अवस्थाविषे यह मानै था, संवर निर्जराकरि मोक्षका उपाय करना । पीछै मुक्ति अवस्था भए ऐसै मानने लगै, जो संवर निर्जराकरि हमारे मोक्ष भई । बहुरि पूर्व ज्ञानकी हीनताकरि जीवादिकके थोड़े विशेष जानै था, पीछै केवलज्ञान भए तिनके सर्व विशेष जानै । परन्तु मूलभूत जीवादिकके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थके पाइए है, तैसा ही केवलीके पाइए है । बहुरि यद्यपि केवली सिद्ध भगवान् अन्यपदार्थनिकौ भी प्रतीति लिए जानै हैं, तथापि ते पदार्थ प्रयोजन-भूत नाहीं । तातैं सम्यक्त्वगुणविषे सप्त तत्त्वनिहीका श्रद्धान ग्रहण किया है । केवली सिद्धभगवान् रागादिरूप न परिणमैं हैं । संसार अवस्थाकौ न चाहै हैं । सो इस श्रद्धानका बल जानना । बहुरि प्रश्न—जो सम्यग्दर्शन तौ मोक्षमार्ग कहा था मोक्षविषे याका सद्भाव कैसैं कहिए है । ताका उत्तर—कोई कारण ऐसा भी हो है, जो कार्य सिद्ध भए भी नष्ट न हो है । जैसैं काहू वृक्षकै कोई एक शाखाकरि अनेक शाखायुक्त अवस्था भई तिसकौ होतैं वह एक शाखा नष्ट न हो है । तैसैं काहू आत्माकै सम्यक्त्व गुणकरि अनेकगुणयुक्त मुक्त अवस्था भई, ताकौ होतैं सम्यक्त्व गुण नष्ट न हो हैं । ऐसैं केवली सिद्धभगवानकै भी तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण ही सम्यक्त्व पाइए है । तातैं तहां अव्यासिपनौ नाहीं है । बहुरि प्रश्न—मिथ्यादृष्टीकै भी तत्त्वार्थश्रद्धान हो है, ऐसा शाखविषे निरूपण है । प्रवचनसारविषे आत्मज्ञान-शून्य तत्त्वार्थश्रद्धान अकार्यकारी कहा है । तातैं सम्यक्त्वका

लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है, तिसविषै अतिव्याप्ति दूषण लगै है । ताका समाधान—

मिथ्यादृष्टीकै जो तत्त्वश्रद्धान कहा है, सो नामनिक्षेपकरि कहा है । जामैं तत्त्वश्रद्धानका गुण नाहीं, अर व्यवहारविषै जाका नाम तत्त्वश्रद्धान कहिए, सो मिथ्यादृष्टीकै हो है । अथवा आगमद्रव्यनिक्षेपकरि हो है । तत्त्वार्थश्रद्धानके प्रतिपादक शास्त्र-निकौ अभ्यास है, तिनिका स्वरूप निश्चय करनेविषै उपयोग नाहीं लगावै है, ऐसा जानना । बहुरि यहां सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है, सो भावनिक्षेपकरि कहा है । सो गुण-सहित सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टीके कदाचित् न होय । बहुरि आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है । तहां भी सोई अर्थ जानना । सांचा जीव अजीवादिकका जाकै श्रद्धान होय, ताकै आत्मज्ञान कैसे न होय । होय ही होय । ऐसैं कोई मिथ्यादृष्टीकै सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान सर्वथा न पाइए है, तातैं तिस लक्षणविषै अतिव्याप्ति दूषण न लगै है ।

बहुरि जो यह तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कहा, सो असंभवी भी नाहीं है । जातैं सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ही है । याका लक्षण इससे विपरीतता लिए है । ऐसैं अव्याप्ति अतिव्याप्ति असं-भवीपनाकरि रहित सर्व सम्यग्दृष्टीनिविषै तौ पाइए, अर कोई मिथ्यादृष्टीनिविषै न पाइए, ऐसा सम्यग्दर्शनका सांचा लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान है । बहुरि प्रश्न उपजै है—जो यहां सातौ तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम कहा है सो बनै नाहीं । जातैं कहीं परतैं

भिन्न आपका श्रद्धानहीकों सम्यक्त्व कहै हैं । समयसारविषै 'एकत्वे नियतस्य' इत्यादि कलशा लिखा है, तिसविषै ऐसा कहा है—जो इसका आत्माका परद्रव्यतैं भिन्न अवलोकन सो ही नियम-तैं सम्यग्दर्शन है । तातैं नव तत्त्वनिकी संततिकों छोड़ि हमारे यह एक आत्मा ही होहु । बहुरि कहीं एक आत्माके निश्चयहीकों सम्यक्त्व कहै हैं । पुरुषार्थसिद्धयुपायविषै 'दर्शनमात्मविनिश्चितिः' ऐसा पद है । सो याका यह ही अर्थ है । तातैं जीव अजीवहीका वा केवल जीवहीका श्रद्धान भए भी सम्यक्त्व हो है । सातौ तत्त्वनिका श्रद्धानका नियम होता, तौ ऐसा काहेकों लिखते । ताका समाधान,—

परतैं भिन्न आपका श्रद्धान हो है, सो आस्रवादिकका श्रद्धान-करि रहित हो है कि सहित हो है, । जो रहित हो है तौ मोक्षका श्रद्धान विना किस प्रयोजनके अर्थ ऐसा उपाय करै है । संवर निर्जराका श्रद्धान विना रागादिकरहित होय स्वरूपविषै उपयोग लगावनेका काहेकों उद्यम राखै है । आस्रव बंधका श्रद्धान विना पूर्व अवस्थाकों काहेकों छाड़ै है । तातैं आस्रवादिकका श्रद्धान-

१ एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्युदस्यात्मनः

पूर्णज्ञानधनस्य दर्शनामिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ।

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम्

तन्मुक्तानवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु वः ॥ ६ ॥

२ दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

-स्थितिरात्मनि चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥ २१६ ॥

रहित आपापरका श्रद्धान करना संभव नहीं । बहुरि जो आस्रवादिकका श्रद्धानसहित हो है, तौ स्वयमेव सातौ तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम भया । बहुरि केवल आत्माका निश्चय है, सो परका पररूप श्रद्धान भए विना आत्माका श्रद्धान न होय, तातैं अजीवका श्रद्धान भए ही जीवका श्रद्धान होय । बहुरि पूर्ववत् आस्रवादिकका भी श्रद्धान होय ही होय । तातैं यहां भी सातौ तत्त्वनिके ही श्रद्धानका नियम जानना । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान विना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान सांचा होता नहीं । जातैं आत्मा द्रव्य है, सो तौ शुद्ध अशुद्ध पर्याय लिए है । जैसे तंतु अवलोकन विना पटका अवलोकन न होय, तैसें शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने विना आत्मद्रव्यका श्रद्धान न होय । सो शुद्ध अशुद्ध अवस्थाकी पहचानि आस्रवादिककी पहचानतैं हो है । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान विना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं । जातैं श्रद्धान करो वा मति करो, आप है सो आप ही है, पर है सो पर ही है । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान होय, तौ आस्रवबंधका अभावकरि संवर निर्जराखूप उपायतैं मोक्षपदकौ पावै । बहुरि जो आपापरका भी श्रद्धान कराइए है, सो तिस ही प्रयोजनके अर्थि कराइए है । तातैं आस्रवादिकका श्रद्धानसहित आपापरका जानना वा आपका जानना कार्यकारी है । यहां प्रश्न—जो ऐसे है, । तौ शास्त्रनिविध आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धानहीकौ सम्यक्त्व कहा, वा कार्यकारी कहा । बहुरि नव

तत्त्वकी संतति छोड़ि हमारे एक आत्मा ही होहु, ऐसा कह्या ।
 सो कैसेँ कह्या - ताका समाधान —

जाका सांचा आपापरका वा आत्माका श्रद्धान होय,
 ताकै सातौं तत्त्वनिका श्रद्धान होय ही होय । बहुरि जाकै सांचा
 सात तत्त्वनिका श्रद्धान होय, ताकै आपापरका वा आत्माका
 श्रद्धान होय ही होय । ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानि
 आपापरका श्रद्धानकों वा आत्मश्रद्धान होनेकों सम्यक्त्व कह्या
 है । बहुरि इस छलकरि कोई सामान्यपनै आपापरकों जानि व
 आत्माकों जानि कृतकृत्यपनौ मानै, तौ वाकै भ्रम है । जातैं
 ऐसा कह्या है - 'निर्विशेषो हि सामान्यो भवेत्स्वरविषाणवत्'
 याका अर्थ यह, जो विशेषरहित सामान्य है सो गधेके सींगके
 समान है । तातैं प्रयोजनभूत आस्रवादिक विशेषनिसहित आपा-
 परका वा आत्माका श्रद्धान करना योग्य है । अथवा सातौं तत्त्वार्थ-
 निका श्रद्धानकरि रागादिक मेटनेके अर्थि परद्रव्यनिकों भिन्न
 भावै है, वा अपने आत्माहीकों भावै है ! ताकै प्रयोजनकी सिद्धि
 हो है । तातैं मुख्यताकरि भेदविज्ञानकों वा आत्मज्ञानकों
 कार्यकारी कह्या है । बहुरि तत्त्वार्थश्रद्धान किए बिना सर्व जानना
 कार्यकरी नहीं । जातैं प्रयोजन तौ रागादि मेटनेका है । सो
 आस्रवादिकका श्रद्धानविना यह प्रयोजन भासै नहीं । तब केवल
 जाननेहीतैं मानकौ बधावै, रागादिक छाड़ै नहीं, तब वाका कार्य
 कैसेँ सिद्ध होय । बहुरि नवतत्त्वसंततिका छोड़ना कह्या है । सो
 पूर्व नवतत्त्वके विचार करि सम्यग्दर्शन भया, पीछैं निर्विकल्पदशा

होनेके अर्थ नवतत्त्वनिका भी विकल्प छोड़नेकी चाह करी ।
 बहुरि जाके पहिछै ही नवतत्त्वनिका विचार नाहीं, ताके तिस
 विकल्प छोड़नेका कहा प्रयोजन है । अन्य अनेक विकल्प आपके
 पाइए है, तिनहीका त्याग करौ । ऐसैं आपापरका श्रद्धानविषै वा
 आत्मश्रद्धानविषै नवतत्त्व श्रद्धानविषै सप्ततत्त्वनिका श्रद्धानकी
 सापेक्षा पाइए है । तातैं तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है ।
 बहुरि प्रश्न— जो कहीं शास्त्रनिविषै अरहंतदेव निर्ग्रन्थ गुरु हिंसा-
 रहित धर्मका श्रद्धानकाँ सम्यक्त्व कहा है, सो कैसैं है । ताका
 समाधान,—

अरहंत देवादिकका श्रद्धान होनेतैं वा कुदेवादिकका श्रद्धान
 दूर होनेकरि गृहीत मिथ्यात्वका अमान हो है । तिस अपेक्षा
 याकाँ सम्यक्त्व कहा है । सर्वथा सम्यक्त्वका लक्षण यह नाहीं ।
 जातैं द्रव्यालिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्मके धारक मिथ्यादृष्टी
 तिनिकै भी ऐसा श्रद्धान हो है । अथवा जैसैं अणुव्रत महाव्रत
 होतैं देशचारित्र सकलचारित्र होय, वा न होय । परंतु अणुव्रत
 भए बिना देशचारित्र कदाचित् न होय अर महाव्रत धारे बिना
 सकलचारित्र कदाचित् न होय । तातैं इनि व्रतनिकाँ अन्वयरूप
 कारण जानि कारणविषै कार्यका उपचारकरि इनकाँ चारित्र कहा
 तैसैं अरहंत देवादिकका श्रद्धान होतैं, ताँ सम्यक्त्व होय वा न
 होय । परंतु अरहंतादिकका श्रद्धान भए बिना तत्त्वार्थश्रद्धान-
 रूप सम्यक्त्व कदाचित् न होय । तातैं अरहंतादिकके श्रद्धान-
 काँ अन्वयरूप कारण जानि कारणविषै कार्यका उपचारकरि इस

श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहा है । याहीतैं 'याका' नाम व्यवहारसम्यक्त्व है । अथवा जाकै तत्त्वार्थश्रद्धान होय, ताकै सांचा अरहंतादिक के स्वरूपका श्रद्धान होय ही होय । तत्त्वार्थश्रद्धान विना पक्षकरि अरहंतादिकका श्रद्धान करै, परंतु यथावत् स्वरूपकी पहचानलिये श्रद्धान होय नहीं । बहुरि जाकै सांचा अरहंतादिकके स्वरूपका श्रद्धान होय, ताकै तत्त्वार्थ श्रद्धान होय ही होय । जाकै अरहंतादिकका स्वरूप पहचानें जीव अजीव आस-वादिककी पहचान हो है । ऐसैं इनकों परस्पर अविनाभावी जानि कहीं अरहंतादिकके श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहा है । यहां प्रश्न—जो नारकादिक जीवनिंकै देवकुदेवादिकका व्यवहार नहीं, अरतिनिके सम्यक्त्व पाइए है । तातैं सम्यक्त्व होतैं अरहंतादिकका श्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम संभवे नहीं । ताका समाधान,—

सप्त तत्त्वनिका श्रद्धानविषै अरहंतादिकका श्रद्धान गर्भित है । जातैं तत्त्वश्रद्धानविषै मोक्षतत्त्वकों सर्वोत्कृष्ट मानै है सो मोक्ष-तत्त्व तौ अरहंतसिद्धका लक्षण है । जो लक्षणकों उत्कृष्ट मानै, सो ताकै लक्ष्यको उत्कृष्ट मानै ही मानै । तातैं उनकों भी सर्वोत्कृष्ट मान्या औरकों न मान्या सो ही देवका श्रद्धान भया । बहुरि मोक्षका कारण संवर निर्जरा है तातैं इनकों भी उत्कृष्ट मानै है । सो संवर निर्जराके धारक मुख्यपनै मुनि हैं । तातैं मुनिकों उत्तम मानै है औरकों न मानै है, सोई गुरुका श्रद्धान भया । और-रागादिकरहित भावका नाम अहिंसा है, ताहीकों उपादेय मानै है औरकों न मानै है सोई धर्मका श्रद्धान भया । ऐसैं तत्त्वार्थ-

श्रद्धानविषै अरहंतदेवादिकका भी श्रद्धान गर्भित है । अथवा जिस निमित्ततैं इनके तत्त्वार्थ श्रद्धान हो है, तिस निमित्ततैं अरहंतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है । तातैं सम्यक्त्वविषै देवादिकके श्रद्धानका नियम है । बहुरि प्रश्न—जो केई जीव अरहंतादिकका श्रद्धान करै हैं, तिनके गुण पहिचानै हैं, अर उनकै तत्त्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व न हो है । तातैं जाकै सांचा अरहंतादिकका श्रद्धान होय, ताकै तत्त्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम संभवै नाहीं । ताका समाधान,—

तत्त्वश्रद्धान विना अरहंतादिकके छियालीसादि गुण जानै है, सो पर्यायाश्रित गुण जानना भी न हो है । जातैं जीव अजीवकी जाति पहचाने विना अरहंतादिकके आत्माश्रित गुणनिकौं वा शरीराश्रित गुणनिकौं भिन्न भिन्न न जानै । जो जानै, तौ अपने आत्माकौं परद्रव्यतैं भिन्न कैसें न मानै । तातैं प्रवचनसारविषै ऐसा कहा है,—

जो जाणदि अरहंतं द्रव्यतत्त्वगुणतत्त्वपञ्चयत्तेहि ।

जो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥१॥

याका अर्थ—यह जो अरहंतकौं द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वकरि जानै है, सो आत्माकौं जानै है । ताका मोह विलयकौं प्राप्त हो है । तातैं जाकै जीवादिक तत्त्वनिका श्रद्धान नाहीं, ताकै अरहंतादिकका भी सांचा श्रद्धान नाहीं । बहुरि मोक्षादिक तत्त्वनिका श्रद्धानविना अरहंतादिकका माहात्म्य यथार्थ न जानै । लौकिक अतिशयादिककरि अरहंतका तपश्चरणादिकरि गुणका अर

परजीवनिकी अहिंसादिकरि धर्मकी महिमा जानै, सो ए पर्याया-
 श्रित भाव हैं ! बहुरि आत्माश्रित भावनिकरि अरहंतादिकका
 स्वरूप तत्वश्रद्धान भए ही जानिए हैं । तातैं जाकै सांचा अर-
 हंतादिकका श्रद्धान होय, ताकै तत्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा
 नियम जानना । या प्रकार सम्यक्त्वका लक्षण निर्देश किया ॥ यहां
 प्रश्न--जो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा
 आत्मश्रद्धान वा देवधर्मगुरुका श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण कहा ॥
 बहुरि इन सर्व लक्षणनिकी परस्पर एकता भी दिखाई, सो जानी ।
 परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण करनेका प्रयोजन कहा ताका उत्तर-
 ए चार लक्षण कहे, तिनविषै सांची दृष्टिकरि एक लक्षण ग्रहण
 किए चारों लक्षणोंका ग्रहण हो है । तथापि मुख्य प्रयोजन जुदा
 जुदा विचारि अन्यअन्य प्रकार लक्षण कहे हैं । जहां तत्त्वार्थ
 श्रद्धान लक्षण कहा है, तहां तौ यह प्रयोजन है जो इन तत्त्वनिकै
 पहिचानै, तौ यथार्थ वस्तुके स्वरूप वा अपने हित अहितका
 श्रद्धान करै तब मोक्षमार्गविषै प्रवर्तै । बहुरि जहां आपापरका भिन्न
 श्रद्धान लक्षण कहा है, तहां तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन जाकरि
 सिद्ध होय, तिस श्रद्धानकौ मुख्य लक्षण कहा है । जीव अजीवके
 श्रद्धानका प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धान करना है । बहुरि
 आश्रवादिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादि छोड़ना है । सो
 आपापरका भिन्न श्रद्धान भए परद्रव्यविषै रागादि न करनेका
 श्रद्धान हो है । ऐसै तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन आपापरकेभिन्न
 श्रद्धानतैं सिद्ध होना जानि इस लक्षणकौ कहा है । बहुरि जहां

आत्मश्रद्धानः लक्षण कहा है, तहां आपापरका भिन्नश्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है—आपकौ आप जानना । आपकौ आप जानें परका भी विकल्प कार्यकारी नाहीं । ऐसा मूलभूत प्रयोजनकी प्रधानता जानि आत्मश्रद्धानकौ मुख्य लक्षण कहा है । बहुरि जहां देवगुरुधर्मका श्रद्धान लक्षण कहा है, तहां बाह्य साधनकी प्रधानता करी है । जातैं अरहंतदेवादिकका श्रद्धान सांचा तत्त्वार्थश्रद्धानकौ कारण है । अर कुदेवादिकका श्रद्धान कल्पित । अंतस्त्वश्रद्धानका कारण है । सो बाह्य कारणकी प्रधानताकरि कुदेवादिकका श्रद्धान न करावनेके अर्थ देवगुरुधर्मका श्रद्धानकौ मुख्य लक्षण कहा है । ऐसैं जुदे जुदे प्रयोजननिकरि मुख्यता करि जुदे जुदे लक्षण कहे हैं । इहां प्रश्न—जो ए चार लक्षण कहे, तिनविषै यह जीव किस लक्षणकौ अंगीकार करै । ताका समाधान,—

मिथ्यात्वकर्मका उपशमादि होतैं विपरीताभिनिवेशका अभाव हो है । तहां चारौ लक्षण युगपत् पाइए हैं । बहुरि विचार अपेक्षा मुख्यपनै तत्त्वार्थनिकौ विचारै है । कै आपापरका भेद विज्ञान करै है । कै आत्मस्वरूपहीकौ संभारै है । कै देवादिकका स्वरूप विचारै है । ऐसैं ज्ञानविषै तौ नाना प्रकार विचार होय । परंतु श्रद्धानविषै सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाइए है । तत्वविचार करै है, तौ भेदविज्ञानादिकका अभिप्राय लिए करै है । ऐसैं ही अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपनौ है । तातैं सम्यग्दृष्टीकै श्रद्धानविषै चारौ ही लक्षणनिका अंगीकार है । बहुरि जाकै मिथ्यात्वका

उदय है, ताकै विपरीताभिनिवेश पाइए है । ताकै ए लक्षण आभास मात्र होय, सांचे न होय । जिनमतके जीवादिकत-
त्त्वनिकौ मानै, औरकौ न मानै, तिनके नाम भेदादिककौ सीखै हैं,
ऐसैं तत्त्वार्थश्रद्धान होय है । परंतु तिनका यथार्थ भावका
श्रद्धान न होय, बहुरि आपापरका भिन्नपनाकी बातें करै, अर
वस्त्रादिकविषै परबुद्धिकौ चिंतवन करै परंतु जैसे पर्यायविषै अहं-
बुद्धि है, अर वस्त्रादिकविषै परबुद्धि है, तैसें आत्मविषै अहं-
बुद्धि शरीरविषै परबुद्धि न हो है । बहुरि आत्माकौ जिनवचना-
नुसार चिंतवै, परंतु प्रतीतिरूप आपकौ आप श्रद्धान न करै है ।
बहुरि अरहंतादिक विना और कुदेवादिककौ न मानै है ।
परंतु तिनके स्वरूपकौ यथार्थ पहचानि श्रद्धान न करै है । ऐसैं
ए लक्षणाभास मिथ्यादृष्टिके हो हैं । इनविषै कोई होय, कोई
न होय । यहां इनकै भिन्नपनो भी न संभवै है । बहुरि इन
लक्षणाभासनिविषै इतना विशेष है--जो पहिलै तौ देवादिकका
श्रद्धान होय, पीछें तत्त्वनिका विचार होय, पीछें आपापरका
चिंतवन करे, पीछें केवल आत्माकौ चिंतवै । इस अनुक्रमतैं
साधन करै, तौ परंपराय सांचा मोक्षमार्गकौ पाय कोई जीव
सिद्धपदकौ भी पावै । बहुरि इस अनुक्रमका उलंघन करै, वाकै
देवादिक माननेका कछू ठीक नाहीं । अर बुद्धिकी तीव्रतातैं
तत्वातत्त्वविचारादिविषै प्रव्रतै है । तातैं आपको ज्ञानी जानै है ।
अथवा तत्त्वविचारविषै भी उपयोग न लंगवै है । अर आपापरका
भेदविज्ञानी हुवा विचारै है । अथवा आपापरका भी ठीक न करै

है अर आपकौ आत्मज्ञानी मानै है । सो ए सर्व चतुराईकी बातें हैं । मानादिक कषायनिके साधन हैं किछु भी कार्यकारी नाहीं । तातैं जो जीव अपना भला करया चाहै, तिसकौ यावत् सांचा श्रद्धान दर्शनकी प्राप्ति न होय, तावत् इनकौ भी अनुक्रमतैं अंगीकार करना । सो ही कहिए हैं—

पहलै तौ आज्ञादिककरि वा कोई परीक्षाकरि कुदेवादिकका मानना छोड़ि अरहंतदेवादिकका श्रद्धान करना । जातैं ऐसा श्रद्धान भए गृहीतमिध्यात्वका तौ अभाव हो है । बहुरि मोक्ष-मार्गके विघ्न करनहारे कुदेवादिकका निमित्त दूर हो है । मोक्ष-मार्गका सहार्इ अरहंतदेवादिकका निमित्त मिलै है, तातैं पहिले देवादिकका श्रद्धान करना । बहुरि पीछैं जिनमतविषै कहे जीवा-दिक तत्त्वनिका विचार करना । नाम लक्षणादिक सीखने । जातैं इस अभ्यासतैं तत्त्वार्थश्रद्धानकी प्राप्ति होय । पीछैं आपापरका भिन्नपना जैसें भासै तैसें विचार किया करै जातैं इस अभ्यासतैं भेदविज्ञान होय । बहुरि पीछैं आपविषै आपो माननेके अर्थि स्वरूपका विचार किया करै । जातैं इस अभ्यासतैं आत्मानुभवकी प्राप्ति हो है । बहुरि ऐसें अनुक्रमतैं इनकौ अंगीकार करि पीछैं इनहीविषै कबहू देवादिकका विचारविषै कबहू तत्त्वविचार-विषै, कबहू आपापरका विचारविषै, कबहू आत्मविचारविषै उप-योग लगावै । ऐसे अभ्यासतैं दर्शनमोह मंद होता जाय, तब कदाचित् सांचे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो है । जातैं ऐसा नियम तौ है नाहीं । कोई जीवकै कोई विपरीत कारण प्रबल बीचमें

होय जाय, तौ सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नाहीं भी होय । परंतु मुख्य-
 पंनै घने जीवनिकै तौ इस ही अनुक्रमतै कार्यसिद्धि हो है । तातैं
 इनका ऐसैं ही अंगीकार करना । जैसैं पुत्रका अर्था विवाहादि
 कारणनिकाँ मिलावै, पीछै घने पुरुषनिकै तौ पुत्रकी प्राप्ति होय
 ही है । काहूकै न होय, तौ नाहीं भी होय । परंतु याकाँ तौ
 उपाय करना ही । तैसैं सम्यक्त्वका अर्था इन कारणनिकाँ मिलावै
 पीछै घने जीवनिकै तौ सम्यक्त्वकी प्राप्ति होइ ही है । काहूकै न
 होय, तौ नाहीं भी होय । परंतु याकाँ तौ जातैं कार्य बनै, सोई
 उपाय करना । ऐसैं सम्यक्त्वका लक्षण निर्देश किया । यहां
 प्रश्न— जो सम्यक्त्वके लक्षण तौ अनेक प्रकार कहे, तिनविषै
 तुम तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणकाँ मुख्य कहा, सो कारण कहा ।
 ताका समाधान,—

तुच्छबुद्धीनकाँ अन्य लक्षणनिविषै प्रयोजन प्रगट भासै नाहीं,
 वा भ्रम उपजै । अर इस तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषै प्रगट प्रयोजन
 भासै है, किछु भ्रम उपजै नाहीं । तातैं इस लक्षणकाँ मुख्य
 किया है । सोई दिखाइए है—देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषै तुच्छ-
 बुद्धीनकाँ यह भासै—अरहंतदेवादिककाँ मानना, औरकाँ न
 मानना । इतना ही सम्यक्त्व है । तहां जीव अजीवका बंधमोक्षके
 कारणकार्यका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न
 होय । वा जीवादिकका श्रद्धान भए विना इस ही श्रद्धानविषै
 संतुष्ट होय आपकाँ सम्यक्ती मानै । एक कुदेवादिकतैं द्वेष तौ
 रासै, अन्य रागादि छोड़नेका उद्यम न करै, ऐसा भ्रम उपजै ।

बहुतेरे आपापरका श्रद्धानेविषे तुच्छबुद्धीनको यह भासै कि, आप-
 परका ही जानना कार्यकारी है। इसीतैं ही सम्यक्त्व हो है। तहां
 आत्मवादिकका स्वरूप न भासै। तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि
 न होय। वा आत्मवादिकका श्रद्धान भए विना इतना ही जाननेविषे
 संतुष्ट होय, आपको सम्यक्ती मान स्वच्छन्द होय रागादि छोड़नेका
 उद्यम न करै। ऐसा भ्रम उपजै। बहुतेरे आत्मश्रद्धान लक्षणविषे
 तुच्छबुद्धीनको यह भासै कि, आत्माहीका विचार कार्यकारी है।
 इसीतैं सम्यक्त्व हो है। तहां जीव अजीवादिकका विशेष वा
 आत्मवादिकका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि
 न होय। वा जीवादिकका विशेष वा आत्मवादिकके स्वरूपका
 श्रद्धान भए विना इतने ही विचारतैं आपको सम्यक्ती मानि स्वच्छन्द
 होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै है। याकै ऐसा भ्रम उपजै
 है। ऐसा जान इन लक्षणनिकों मुख्य न किए। बहुतेरे तत्त्वार्थ-
 श्रद्धान लक्षणविषे जीव अजीवादिकका वा आत्मवादिकका श्रद्धान
 होय। तहां सर्वका स्वरूप नीकै भासै तब मोक्षमार्गका प्रयोजनकी
 सिद्धि होय। बहुतेरे इस श्रद्धानके भए सम्यक्त्व होय। परन्तु यह
 संतुष्ट न हो है। आत्मवादिकका श्रद्धान होनैतैं रागादि छोड़
 मोक्षका उद्यम राखै है। याकै भ्रम न उपजै है। तातैं तत्त्वार्थ-
 श्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है। अथवा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण
 विषे तौ देवादिकका श्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा आत्म-
 श्रद्धान गर्भित हो है। सो तो तुच्छ बुद्धिनको भी भासै। बहुतेरे
 अन्य लक्षणनिविषे तत्त्वार्थश्रद्धानका गर्भितपनो विशेष बुद्धिमान

होंय तिनहीकों भासै । तुच्छबुद्धानिकों न भासै । तातैं तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षणकों मुख्य किया है । अथवा मिथ्यादृष्टीकै आभास मात्र ए होय । तहां तत्त्वार्थनिका विचार तो शीघ्रपनै विपरीताभिनिवेश दूर करनेकों कारण हो है । अन्य लक्षण शीघ्र कारण नहीं होंय । वा विपरीताभिनिवेशका भी कारण होय जाय । तातैं यहां सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानि विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सो ही सम्यक्त्वका लक्षण है, ऐसा निर्देश किया । ऐसैं लक्षणनिर्देशका निरूपण किया । ऐसा लक्षण जिस आत्माका स्वभावविषै पाइए है । सो ही सम्यक्त्वी जानना ।

अब इस सम्यक्त्वके भेद दिखाइए है, तहां प्रथम निश्चय व्यवहारका भेद दिखाइए है,—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान—रूप आत्मपरिणाम सो तौ निश्चय सम्यक्त्व है । जातैं यह सत्यार्थ सम्यक्त्वका स्वरूप है । सत्यार्थहीका नाम निश्चय है । बहुरि विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानकों कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है । जातैं कारणविषै कार्यका उपचार किया है । सो उपचारहीका नाम व्यवहार है । तहां सम्यग्दृष्टी जीवकै देवगुरु धर्मादिकका सांचा श्रद्धान है । तिसही निमित्ततैं याकै श्रद्धानविषै विपरीताभिनिवेशका अभाव है । सो यहां विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान सो तौ निश्चय सम्यक्त्व है, अर देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान है, सो व्यवहार सम्यक्त्व है । ऐसैं एक ही कालविषै दोऊ सम्यक्त्व पाइए है । बहुरि मिथ्यादृष्टी जीवकै देवगुरुधर्मादिकका

श्रद्धान् आभास मात्र हो है । अर याकें श्रद्धानविषै विपरीताभिनिवेशका अभाव न हो है । जातैं यद्वां निश्चय सम्यक्त्व तौ है नाहीं, अर व्यवहार सम्यक्त्व भी आभासमात्र है । जातैं याकें देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान है, सो विपरीताभिनिवेशके अभावकों साक्षात् कारण भया नाहीं । कारण भए बिना उपचार संभवै नाहीं । तातैं साक्षात् कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त्व भी याकें न संभवै है । अथवा याकें देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान नियमरूप हो है । सो विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानकों परंपरा कारणभूत है । यद्यपि नियमरूप कारण नाहीं, तथापि मुख्यपनै कारण है । बहुरि कारणविषै कार्यका उपचार संभवै है । तातैं मुख्यरूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्यादृष्टीकें भी व्यवहार सम्यक्त्व कहिए है । यहां प्रश्न—जो केई शास्त्रनिविषै देवगुरुधर्मका श्रद्धानकों वा तत्त्वश्रद्धानकों तो व्यवहार सम्यक्त्व कह्या है, अर आपापरका श्रद्धानकों वा केवल आत्माके श्रद्धानकों निश्चय सम्यक्त्व कह्या है सो कैसैं हैं । ताका समाधान,—

देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषै प्रवृत्तिकी मुख्यता है । जो प्रवृत्ति-विषै अरहंतादिककों देवादिक मानै, औरकों न मानै, सो देवादि-कका श्रद्धानी कहिए हैं । अर तत्त्वश्रद्धानविषै तिनके विचार-की मुख्यता है । जो ज्ञानविषै जीवादितत्त्वनिकों विचारै, ताकों तत्त्वश्रद्धानी कहिए है । ऐसैं मुख्यता पाइए है । सो ए दोऊ काहू जीवकें सम्यक्त्वकौ कारण तौ होय, परंतु इनका सद्भावं मिथ्यादृष्टीकें भी संभवै है । तातैं इनकों व्यवहार सम्यक्त्व कह्या

है । बहुरि आपापरका श्रद्धानविषै वा आत्मश्रद्धानविषै विपरी-
ताभिनिवेशरहितपना की मुख्यता है । जो आपापरका भेद-
विज्ञान करै, वा अपने आत्माकौ अनुभवै, ताकै मुख्यपनै विपरी-
ताभिनिवेश न होय । तातैं भेदविज्ञानीकौ वा आत्मज्ञानीकौ
सम्यग्दृष्टी कहिए है । ऐसैं मुख्यताकरि आपापरका श्रद्धान व
आत्मश्रद्धान सम्यग्दृष्टीहीके पाइए हैं । तातैं इनकौ निश्चय
सम्यक्त्व कहा, सो ऐसा कथन मुख्यताकी अपेक्षा है । तारतम्यपनै
ए चारों आभासमात्र मिथ्यादृष्टीकै होय, सांचे सम्यग्दृष्टीकै
होय । तहां आभासमात्र हैं, सो नियम बिना परंपरा कारण हैं ।
अर ए सांचे हैं, सो नियमरूप साक्षात् कारण हैं । तातैं इनकौ
व्यवहाररूप कहिए । इनके निमित्ततैं जो विपरीताभिनिवेश-
रहित श्रद्धान भया, सो निश्चय सम्यक्त्व है ऐसा जानना ।
बहुरि प्रश्न—केई शास्त्रनिविषै लिखै हैं—आत्मा है, सो ही निश्चय
सम्यक्त्व है, और सर्व व्यवहार है । सो कैसे है । ताका समाधान, -

विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान भया, सो आत्माहीका स्वरूप
है । तहां अभेदबुद्धिकरि आत्मा अर सम्यक्त्वविषै भिन्नता नाहीं ।
तातैं निश्चयकरि आत्माहीकौ सम्यक्त्व कहा । और सर्व सम्यक्त्व
तौ निमित्तमात्र है । वा भेदकल्पना किए आत्मा अर सम्यक्त्वकै
दोय भेद हो हैं । अर अन्य निमित्तादिककी अपेक्षा आज्ञा-
सम्यक्त्वादि सम्यक्त्वके दश भेद कहे हैं, सो आत्मानुशासन
विषै कहा है,—

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रबीजसंक्षेपात् ।

विस्ताराथार्थ्यां भवमवगाढपरमावगाढे च ॥११॥

याका अर्थ—जिनआज्ञातैं तत्त्वश्रद्धान भया होय, सो आज्ञा सम्यक्त्व है । यहां इतना जानना—“मोकोँ जिनआज्ञा प्रमाण है ” इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नाहीं है । आज्ञा मानना, तौ कारणभूत है । याहीतैं यहां आज्ञातैं उपज्या कहा है । तातैं पूवै जिनआज्ञा माननैतैं पीछैं जो तत्त्वश्रद्धान भया, सो आज्ञा—सम्यक्त्व है । ऐसै ही निर्ग्रन्थमार्गके अवलोकनतैं तत्त्वश्रद्धान भया होय, सो मार्गसम्यक्त्व है । बहुरि उत्कृष्ट पुरुष तीर्थकरा—दिक तिनके पुराणनिका उपदेशतैं जो उपज्या सम्यग्ज्ञान ताकरि उत्पन्न आगमसमुद्रविषै प्रवीणपुरुषनिकरि उपदेश आदितैं भई जो उपदेशकदृष्टि सो उपदेशसम्यक्त्व है । मुनिके आचरणका विधानकोँ प्रतिपादन करता जो आचारसूत्र ताहि सुनकर श्रद्धान करना जो होय, सो सूत्रदृष्टि भलेप्रकार कही है । यह सूत्रसम्यक्त्व है । बहुरि बीज जे गणितज्ञानकोँ कारण तिनकरि अनुपम दर्शनमोहका उपशमके बलतैं दुष्कर है जाननेकी गति जाकी ऐसा पदार्थनिका समूह ताकी भई है उपलब्धि श्रद्धानरूप परणति जाके, ऐसा करणानुयोगका ज्ञानी भया, ताकै बीजदृष्टी हो है । यह बीजसम्यक्त्व जानना । बहुरि पदार्थनिकोँ संक्षेपपनेतैं जानकरि जो श्रद्धान भया, सो भली संक्षेपदृष्टि है । यह संक्षेपसम्यक्त्व जानना । जो द्वादशांगबानीकोँ सुन कीन्हीं जो रुचि श्रद्धान, ताहि विस्तारदृष्टी हे भव्य तू जानि । यह

विस्तारसम्यक्त्व है । बहुरि जैनशास्त्रके वचनविना कोई अर्थका निमित्ततै भई सो अर्थदृष्टि है । यह अर्थसम्यक्त्व जानना । बहुरि अंग अर अंगबाह्यसहित जैनशास्त्र ताकाँ अवगाह करि जो निपजी, सो अवगाढदृष्टि है । यह अवगाढसम्यक्त्व जानना । ऐसै आठ भेद तौ कारण अपेक्षा किए हैं । बहुरि श्रुत-केवलीके जो तत्त्वश्रद्धान है, ताकाँ अवगाढसम्यक्त्व कहिए है । केवलज्ञानीके जो तत्त्वश्रद्धान है, ताकाँ परमावगाढसम्यक्त्व कहिए है । ऐसै दोय भेद ज्ञानका सहकारीपनाकी अपेक्षा किए हैं । या प्रकार दशभेद सम्यक्त्वके किए । तहां सर्वत्र सम्यक्त्व-का स्वरूप तत्त्वार्थ श्रद्धान ही जानना । बहुरि सम्यक्त्वके तीन भेद किए हैं । १ औपशमिक, २ क्षायोपशमिक, ३ क्षायिक । ए तीन भेद दर्शनमोहकी अपेक्षा किए हैं । तहां उपशमसम्यक्त्वके दोय भेद हैं । एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व, दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व । तहां मिथ्यात्वगुणस्थानविषै करणकरि दर्शनमोहकाँ उपशमाय सम्यक्त्व उपजै, ताकाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहिए है । तहां इतना विशेष है—अनादि मिथ्यादृष्टीके तो एक मिथ्यात्व-प्रकृतिहीका उपशम होय है । जातै याकै मिश्रमोहिनी अर सम्यक्त्वमोहिनीकी सत्ता है नाहीं । जब जीव उपशमसम्यक्त्व-काँ प्राप्त होय, तिस सम्यक्त्वके कालविषै मिथ्यात्वके परमाणुनिकाँ मिश्रमोहिनीरूप वा सम्यक्त्वमोहिनीरूप परिणमावै है, तब तीन प्रकृतीनकी सत्ता हो है । तातै अनादि मिथ्यादृष्टीके एक मिथ्यात्वप्रकृतिकी ही सत्ता है । तिसहीका उपशम हो है ।

बहुवि सादिमिथ्यादृष्टीकै काहूकै तीन प्रकृतीनिकी सत्ता है, काहूकै एकहीकी सत्ता है । जाकै . सम्यक्त्वकालविषै तीनकी सत्ता भई थी, सो सत्ता पाइए ताकै तीनकी सत्ता है । अर जाकै मिश्रमोहिनी सम्यक्त्वमोहिनीकी उद्वेलना होय गई होय, उनके परमाणु मिथ्यात्वरूप परिणम गए होंय, ताकै एक मिथ्यात्वकी सत्ता है । तातैं सादि मिथ्यादृष्टीकै तीन प्रकृतीनिका वा एक प्रकृतीका उपशम हो है । उपशम कहा ? कहिए है—अनिवृत्ति-करणविषै किया अंतःकरणविधानतैं जे सम्यक्त्वकालविषै उदय आवनेयोग्य निषेक थे, तिनिका तौ अभाव किया, तिनिके परमाणु अन्यकालविषै उदय आवनेयोग्य निषेकरूप किए । बहुवि अनिवृत्तकरणहीविषै किया उपशमविधानतैं जे तिसकालविषै उदय आवनेयोग्य निषेक, ते उदीरणारूप होय इस कालविषै उदय न आ सकैं ऐसे किए । ऐसैं जहां सत्ता तौ पाइए, अर उदय न पाइए, ताका नाम उपशम है सो यह मिथ्यात्वतैं भया प्रथमोपशम सम्यक्त्व, सो चतुर्थादि सप्तमगुणस्थान पर्यंत पाइए, है । बहुवि उपशम श्रेणीकौं सन्मुख होतैं सप्तमगुणस्थानविषै क्षयोपशम-सम्यक्त्वतैं जो उपशम सम्यक्त्व होय, ताका नाम द्वितीयोपशम-सम्यक्त्व है । यहां करणकरि तीन ही प्रकृतीनिका उपशम हो है । जातैं यातैं तीनहीका सत्ता पाइए यहां भी अंतःकरणविधानतैं वा उपशमविधानतैं तिनिके उदयका अभाव करै है । सोही उपशम है । सो यह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सप्तमादि ग्यारवां गुणस्थान-पर्यंत हो है । पड़ता हुवा कोई छठै पांचवैं चौथै गुणस्थान भी रहै

है, ऐसा जानना । ऐसै उपशम सम्यक्त्व दोय प्रकार है । सो यह सम्यक्त्व वर्तमानकालविषै क्षायिकवत् निर्मल है । याका प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पाइए है, तातैं अन्तर्मुहूर्त कालमात्र यह सम्यक्त्व रहै है । पीछैं दर्शनमोहका उदय आवै है, ऐसा जानना । ऐसै उपशम सम्यक्त्वका स्वरूप कहा । बहुरि जहां दर्शनमोहकी तीन प्रकृतिनिविषै सम्यक्त्वमोहनीका उदय पाइए है, ऐसी दशा जहां होय, सो क्षयोपशम है । जातैं समलतत्त्वार्थ श्रद्धान होय, सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है । अन्य दोय प्रकारका उदय न होय, तहां क्षयोपशम सम्यक्त्व हो है, सो उपशम सम्यक्त्वका काल पूर्ण भए यह सम्यक्त्व हो है । वा सादि मिथ्यादृष्टीकै मिथ्यात्वगुण-स्थानतैं वा मिश्रगुणस्थानतैं भी याकी प्राप्ति हो है । क्षयोपशम कहा—सो कहिए है,—

दर्शनमोहकी तीन प्रकृतिनिविषै जो मिथ्यात्वका अनुभाग है, ताके अनंतवै भाग मिश्रमोहनीका है । ताके अनंतवै भाग सम्यक्त्वमोहनीका है । सो इनविषै सम्यक्त्वमोहिनी प्रकृति देशघातिक है । याका उदय होतैं भी सम्यक्त्वका घात न होय । किंचित् मलीनता करै, मूलघात न कर सकै । ताहीका नाम देश-घाति है । सो जहां मिथ्यात्व वा मिश्रमिथ्यात्वका वर्तमानकाल—विषै उदय आवनेयोग्य निषेक तिनिका उदय हुए बिना ही निर्जरा होना, सो तौ क्षय जानना । और इनहीका आगामि-कालविषै उदय आवने योग्य निषेकनिकी सत्ता पाइए है, सो ही उपशम है । और सम्यक्त्व मोहिनीका उदय पाइए है, ऐसी दशा

जहां होय सो क्षयोपशम है तातैं समलतत्त्वार्थश्रद्धान होय, सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है । यहां जो मल लगै हैं, ताका तारतम्य स्वरूप तौ केवली जानै है, उदारण दिखावने के अर्थि चलमलिन अगाढ़पना कहा है है । तहां व्यवहारमात्र देवादिककी प्रतीति तौ होय, परंतु अरइंतदेवादिविषै यह मेरा है, यह अन्यका है, इत्यादि भाव सो चलपना है । शंकादि मल लगै है, सो मलीन-पना है । यह शांतिनाथ शांतिका कर्त्ता है, इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है । सो ऐसा उदाहरण व्यवहारमात्र दिखाए । परंतु नियमरूप नाहीं । क्षयोपशम सम्यक्त्वविषै जो नियमरूप कोई मल लगै है, सो केवली जानै है । इतना जानना-याके तत्त्वार्थ-श्रद्धानविषै कोई प्रकार करि समलपनो हो है । तातैं यह सम्यक्त्व निर्मल नाहीं है । इस क्षयोपशम सम्यक्त्वका एक ही प्रकार है । याविषै कछू भेद नाहीं है । इतना विशेष है-जो क्षायिक सम्वक्त्वकौ सन्मुख होतैं, अंतर्मुहूर्तकाल मात्र जहां मिथ्यात्वकी प्रकृतिका लोप करै हैं, तहां दोय ही प्रकृतीनिकी सत्ता रहै है । पीछैं मिश्रमोहिनीका भी क्षय करै है । तहां सम्यक्त्वमोहिनीकी ही सत्ता रहै है । पीछैं सम्यक्त्वमोहिनीकी कांडकघातादि क्रिया न करै है । तहां कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टी नाम पावै है, ऐसा जानना । बहुरि इस क्षयोपशमसम्यक्त्वहीका नाम वेदकसम्यक्त्व है । जहां मिथ्यात्वमिश्रमोहिनीकी मुख्यता करि कहिए, तहां क्षयोपशमसम्यक्त्व नाम पावै है । सम्यक्त्व मोहिनीकी मुख्यताकरि, कहिए तहां वेदक नाम पावै है । सो कहने मात्र दोय नाम हैं ।

स्वरूपविषै भेद है नाहीं । बहुरि यह क्षयोपशम सम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाइए है । ऐसैं क्षयोपशम सम्यक्त्वका स्वरूप कहा--

बहुरि तीनों प्रकृतीनिके सर्वथा सर्व निषेकनिका नाश भए अत्यंत निर्मल तत्त्वार्थश्रद्धान होय, सो क्षायिक सम्यक्त्व है । सो चतुर्थादि चार गुणस्थानविषै कहीं क्षयोपशम सम्यग्दृष्टीकै याकी प्राप्ति हो है । कैसैं हो है, सो कहिए है—प्रथम तीन करणकरि मिथ्यात्वके परमाणूनिकों मिश्रमोहिनीरूप परिणमावै वा सम्यक्त्व मोहिनीरूप परिणमावै, वा निर्जरा करै । ऐसैं मिथ्यात्वकी सत्ता नाश करै । बहुरि मिश्र आदि मोहिनीके परमाणूनिकों सम्यक्त्व-मोहिनीरूप परिणमावै वा निर्जरा करै, ऐसैं मिश्रमोहिनीका नाश करै । बहुरि सम्यक्त्वमोहिनीका निषेक उदय आय खिरै, वाकी बहुत स्थिति होय, तौ ताकों स्थितिकांडादिकरि घटावै । जहां अंतर्मुहूर्त्तस्थिति रहै, तव कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टी होय । बहुरि अनुक्रमतैं इन निषेकनिका नाश करि क्षायिक सम्यग्दृष्टी हो है । सो यह प्रतिपक्षी कर्मके अभावतैं निर्मल है, वा मिथ्यात्वरूपी रज ताके अभावतैं वीतराग है । याका नाश न होय । जहांतैं उपजै तहांतैं सिद्ध अवस्था पर्यंत याका सद्भाव है । ऐसैं क्षायिक सम्यक्त्वका स्वरूप कहा । ऐसैं तीन भेद सम्यक्त्वके कहे । बहुरि अनंतानुबंधी कषाय होतैं सम्यक्त्वकी दोय अवस्था हो हैं । कै तो अप्रशस्त उपशम हो है, कै विसंयोजन होहै । तहां जो करणकरि उपशम विधानतैं उपशम हो है, ताका नाम प्रशस्त उपशम है ।

उदयका-अभाव ताका नाम अप्रशस्त उपशम है । सो अनंतानुबन्धीका प्रशस्त तौ उपशम होय नहीं, अन्य मोहकी प्रकृतिनका हो है । बहुरि इसका अप्रशस्त उपशम हो है । बहुरि जो तीन करण करि अनंतानुबन्धीनिके परमाणुनिकौ अन्य चारित्रमोहिनीकी प्रकृतिरूप परिणमाई, तिसका सत्ता नाश करिए, ताका नाम विसंयोजन है । जो इनविषै प्रथमोपशम सम्यक्त्वविषै तौ अनंतानुबन्धीका अप्रशस्त उपशम ही है । बहुरि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहिलै अनंतानुबन्धीका विसंयोजन भए ही होय, ऐसा नियम कोई आचार्य लिखै हैं । कोई नियम नहीं लिखै हैं । बहुरि क्षयोपशम सम्यक्त्वविषै कोई जीवकै अप्रशस्त उपशम हो है, वा कोईकै विसंयोजन हो है । बहुरि क्षायक सम्यक्त्व है, सो पहिलै अनंतानुबन्धीका विसंयोजन भए ही हो है, ऐसा जानना । यहां यह विशेष है—जो उपशम क्षयोपशम सम्यक्त्विके अनंतानुबन्धीके विसंयोजनतैं सत्ता नाश भया था । बहुरि वह मिथ्यात्वविषै आवै, तौ अनंतानुबन्धीका बंधकौ अर तहां वाकी सत्ताका सद्भाव हो है । बहुरि क्षायिकसम्यग्दृष्टी मिथ्यात्वविषै आवै नहीं । तातैं वाकै अनंतानुबन्धीकी सत्ता कदाचित् न होय । यहां प्रश्न—जो अनंतानुबन्धी तौ चारित्रमोहकी प्रकृति है । सो सर्व निमित्त चारित्रहीकौ घातै है । याकरि सम्यक्त्व घात कैसैं संभवै । ताका समाधान—

अनंतानुबन्धीके उदयतैं क्रोधादिकरूप परिणाम हो हैं । कुछ अतस्त्वश्रद्धान होता नहीं । तातैं अनंतानुबन्धी चारित्रहीकौ

घातें हैं । सम्यक्त्वकों नहीं घातें है । सो परमार्थतैं है । ता
 ऐसैं ही परंतु अनंतानुबंधीके उदयतैं जैसे क्रोधादिक हौ हैं, तैसैं
 क्रोधादिक सम्यक्त्व होतैं न होय । ऐसा निमित्त नैमात्तिकाना
 पाइए है । जैसे त्रसपनाकी घातक तौ स्यावरप्रकृति ही है । परंतु
 त्रसपना होतैं एकेन्द्रिय जाति प्रकृतिका भी उदय न होय, तातैं
 उपचारकरि एकेन्द्रिय प्रकृतिकों भी त्रसपनाकी घातक कहिए,
 तौ दोष नहीं । तैसैं सम्यक्त्वका घातक तौ दर्शनमोह है ।
 परंतु सम्यक्त्व होतैं अनंतानुबंधी कपायनिका भी उदय न होय,
 तातैं उपचारकरि अनंतानुबंधीके भी सम्यक्त्वका घातकपना
 कहिए, तौ दोष नहीं । बहुरि यहां प्रश्न—जो अनंतानुबंधी
 चारित्रकों घातें है, तौ याकै गए किछु चारित्र भया । असंयत
 गुणस्थानविषे असंयम काहेकों कहो हो । ताका समाधान —

अनंतानुबंधी आदि भेद हैं ते तीव्र मंदकपायकी अपेक्षा
 नहीं हैं । जातैं मिथ्यादृष्टीके तीव्रकपाय होतैं वा मंदकपाय
 होतैं अनंतानुबंधी आदि च्यारैका उदय युगपत् हो हैं । तहां
 च्यारैके उकृष्ट स्पर्द्धक समान कहे हैं । इतना विशेष है—जो
 अनंतानुबंधीके साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानदिकका होय,
 तैसा ताके गए न होय । ऐसैं ही अप्रत्याख्यानकी साथ प्रत्या-
 ख्यान संज्वलनका उदय होय, तैसा ताके गए न होय । बहुरि
 जैसा प्रत्याख्यानकी साथि संज्वलनका उदय होय, तैसा केवल
 संज्वलनका उदय न होय । तातैं अनंतानुबंधीके गए किछु
 कपायनिकी मंदता तौ हो है, परंतु ऐसी मंदता न होय जाकरि

कोई चारित्र नाम पावै । जातैं कषायनिके असंख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं । तिनिविषै सर्वत्र पूर्वस्थानतैं उत्तरस्थानविषै मंदता पाइए । परंतु व्यवहारकरि तिनि स्थाननिविषै तीन मर्यादा करी । आदिके बहुत स्थान तौ असंयमरूप कहे, पीछैं केतेक देश-संयमरूप कहे, पीछैं केतेक सकलसंयमरूप कहे । तिनिविषै प्रथम गुणस्थानतैं लगाय चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत जे कषायके स्थान हो हैं, सर्व असंयमहीके हो हैं । तातैं कषायनिकी मंदता होतैं भी चरित्र नाम न पावै हैं । यद्यापि परमार्थतैं कषायका घटना चारित्रका अंश है, तथापि व्यवहारतैं जहां ऐसा कषायनिका घटना होय, जाकरि श्रावकधर्म वा मुनिधर्मका अंगीकार होय, तहां ही चारित्र नाम पावै है । सो असंयमविषै ऐसे कषाय घटैं नाहीं । तातैं यहां असंयम कहा है । कषायनिका अधिक हीनपना होतैं भी जैसैं प्रमत्तादिगुणस्थाननिविषै सर्वत्र सकलसंयम ही नाम पावै है, तैसैं मिथ्यात्वादि असंयतपर्यंत गुणस्थाननिविषै असंयम नाम पावै है । सर्वत्र असंयमकी समानता न जाननी । बहुरि यहां प्रश्न—जो अनंतानुबंधी सम्यक्त्वकौ न धातै है, तौ याकै उदय होतैं सम्यक्त्वतैं भ्रष्ट होय सासादन गुणस्थानकौ कैसैं पावै है । ताका समाधान,—

जैसैं कोई मनुष्यकै मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीव्ररोग प्रगट भया होय, ताकौ मनुष्यपर्यायका छोड़नहारा कहिए । बहुरि मनुष्यपना दूर भए देवादिपर्याय होय, सो तौ रोग अवस्थाविषै न भया । वहां तौ मनुष्यहीका आयु है । तैसैं सम्यक्त्वकै

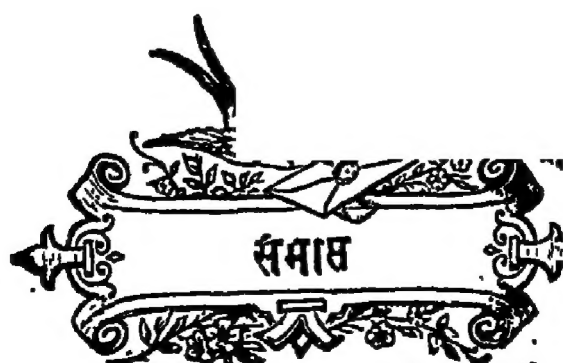
सम्यक्त्वका नाशका कारण अनंतानुबंधीका उदय प्रगट भया ताकौं सम्यक्त्वका विरोधक सासादन कहा । बहुरि सम्यक्त्वका अभाव भए मिथ्यात्व होय सो तौ सासादनविषै न भया । यहां उपशमसम्यक्त्वका ही काल है, ऐसा जानना । ऐसैं अनंतानुबंधी चतुष्ककी सम्यक्त्व होतैं अवस्था हो है । तातैं सातप्रकृतिनिकै उपशमादिकतैं भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कहिए है । बहुरि प्रश्न—सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद किए सो कैसैं हैं । ताका समाधान—

सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही हैं । सम्यक्त्वका अभावरूप मिथ्यात्व है । दोऊनिका मिश्रभाव सो मिश्र है । सम्यक्त्वका घातकभाव सो सासादन है । ऐसैं सम्यक्त्व मार्गणाकरि जीवका विचार किए छह भेद कहै हैं । यहां कोई कहै कि, सम्यक्त्वतैं भ्रष्ट होय मिथ्यात्वविषै आया होय ताकौं मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहिए । सो यह असत्य है जातैं अभव्यके भी तिसका सद्भाव पाइए है । बहुरि मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है । जैसैं संयममार्गणाविषै असंयम कहा भव्यमार्गणाविषै अभव्य कहा, तैसैं ही सम्यक्त्वमार्गणाविषै मिथ्यात्व कहा है । मिथ्यात्वकौं सम्यक्त्वका भेद न जानना । सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करते केई जीवनिकै सम्यक्त्वका अभावतैं ही मिथ्यात्व पाइए है । ऐसा अर्थ प्रकट करनेके अर्थ सम्यक्त्वमार्गणाविषै मिथ्यात्व कहा है । ऐसैं ही सासादन मिश्र भी सम्यक्त्वके भेद नाहीं हैं । सम्यक्त्वके भेद तीन ही हैं, ऐसा जानना । यहां कर्मके उपशमादिकतैं

उपशमादिक सम्यक्त्व कहे, सो कर्मका उपशमादिक याका किया होता - नहीं । यह तौ तत्त्वश्रद्धान करनेका उद्यम करै, ताके निमित्तै स्वयमेव कर्मका उपशमादिक हो है । तब याकै तत्त्व-श्रद्धानकी प्राप्ति हो है । ऐसा जानना । याप्रकार सम्यक्त्वके भेद जानने । ऐसै सम्यग्दर्शनका स्वरूप कहा ।

बहुरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं । निःशाक्तित्व निःकांक्षित्व, निर्विचिकित्सित्व, अमूढदृष्टित्व, उपबृंहण, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य । तहां भयका अभाव अथवा तत्त्वनिविषै संशयका अभाव सो निःशाक्तित्व है । बहुरि परद्रव्यविषै रागरूप बाछाका अभाव, सो निःकांक्षित्व है । बहुरि परद्रव्यादिविषै द्वेषरूप ग्लानिका अभाव सो निर्विचिकित्सित्व है । बहुरि तत्त्वनिविषै देवादिकविषै अन्यथा प्रतीतिरूप मोहका अभाव, सो अमूढदृष्टित्व है । बहुरि आत्मधर्म वा जिनधर्मका बधावना, ताका नाम उपबृंहण है । इसही अंगका नाम उपगूहन भी कहिए है । तहां धर्मात्मा जीवनिका दोष ढांकना ऐसै ताका अर्थ जानना । बहुरि अपने स्वभावविषै वा जिनधर्म विषै आपकौ वा परकौ स्थापन करना, सो स्थितिकरण अंग है । बहुरि अपने स्वरूपकी वा जिनधर्मकी महिमा प्रगट करनी सो प्रभावना है । बहुरि स्वरूपविषै वा जिनधर्मविषै धर्मात्मा जीव-निविषै प्रीतिभाव सो वात्सल्य है । ऐसै आठ अंग जानने । जैसे मनुष्यशरीरके हस्तपादादिक अंग हैं, तैसे ए सम्यक्त्वके अंग हैं यहां प्रश्न - जो केई सम्यक्त्वी जीवनिकै भी भय इच्छा ग्लानि आदि पाइए है, अर केई मिथ्यादृष्टीके न पाइए है । तातैं

निःशंकितादि अंग सम्यक्त्वके कैसे कहो हो । ताका समाधान,—
 जैसे मनुष्य शरीरके हस्तपादादि अंग कहिए हैं । तहां कोई
 मनुष्य ऐसा भी होय है, जाके हस्तपादविषे कोई अंग न
 होय । तहां याके मनुष्यशरीर तौ कहिए है, परंतु तिनि अंगनि
 विना वह शोभायमान सकल कार्यकारी न होय । तैसें सम्य-
 क्त्वके निःशंकितादिअंग कहिए है । तहां कोई सम्यक्ती ऐसा भी
 होय, जाके निःशंकितादिविषे कोई अंग न होय । ताके सम्यक्त्व
 तौ कहिए, परन्तु तिनिका अंगनिविना यह निर्मल सकल कार्य-
 कारी न होय । बहुरि जैसे बांदरेके भी हस्तपादादि अंग हो हैं ।
 परन्तु जैसे मनुष्यके होय, तैसें न हो हैं । तैसें मिथ्यादृष्टीके
 भी व्यवहाररूप निःशंकितादिक अंग हो हैं । परन्तु जैसे निश्चयकी
 सापेक्षा लिए सम्यक्त्वके होय, तैसें न हो हैं । बहुरि सम्यक्त्व-
 विषे पचीस मल कहे हैं,—आठ शंकादिक, आठ मद, तीन
 मूढता, षट् अनायतन, सो ए सम्यक्त्वके न होय । कदाचित्
 काहूके मल लगै सम्यक्त्वका नाश न हो है, तहां सम्यक्त्व मलि
 न ही हो है, ऐसा जानना ।

मुनिश्रीअनंतकीर्ति दि० जैनग्रन्थमाला

पूर्वप्रकाशित ग्रंथोंकी सूची ।

१ मूलाचार—आचार्यवट्टकेरस्वामीकृत मूल गाथायें और स्वर्गीय पं० मनोहरलालजी शास्त्रीकृत संस्कृतच्छाया और हिन्दी भाषाटीका । (अप्राप्य)

२ अमितगतिश्रावकाचार—श्रीमदअमितगतिआचार्यकृत संस्कृत मूल श्लोक और स्वर्गीय पं० भागचन्द्रजीकृत पुरानी भाषावचनिका सहित । श्रावकाचारका उत्तम ग्रंथ है, हरेक विषयका विस्तारसे वर्णन है । मू० १॥=)

३ प्रमेयरत्नमाला—आचार्य माणिक्यनंदिप्रणीत परीक्षामुख सूत्रकी अनन्त-वीर्यसूत्रिकृत संस्कृतटीकाकी स्व० पण्डितप्रवर जयचन्द्रजीकृत भाषावचनिका । मू० १)

४ आप्तमीमांसा—अपर नाम देवागम । स्वामिसमन्तभद्रविरचित मूल और स्व० पं० जयचन्द्रजीकृत भाषावचनिका । इसमें स्वामीजीने भगवान्की स्तुतिमें न्यायका सब विषय गर्भित कर दिया है । इस स्तुतिकी टीकायें अष्टशती अष्टसहस्री आदि महान् ग्रंथ हैं । मूल्य ॥=)

५ अष्टपाहुड—श्रीकुन्दकुन्दाचार्य प्रणीत मूल गाथा और पण्डितप्रवर जयचन्द्रजीकृत संस्कृतछाया और भाषावचनिका । इसमें दर्शन पाहुड, सूत्र पाहुड आदि आठ पाहुड हैं । पृष्ठसंख्या ४५८ । मूल्य १॥=)

६ सामायिकपाठ—स्वर्गीय पं० जयचन्द्रजी छावड़ा द्वारा संग्रहीत । मूल और भाषावचनिका सहित । पृष्ठ ८४ । मूल्य १=)

७ जैनसिद्धान्तदर्पण—स्व० पं० गोपालदासजी वरैयाकृत । मूल्य ॥।)

८ भगवतीआराधना—श्रीशिवकोटिआचार्यप्रणीत मूल गाथा और स्व० पं० सदासुखजी कृत भाषावचनिका । यह मुनिधर्मप्रतिपादक उच्च कोटिका ग्रंथ है । पृष्ठसंख्या ७२५ । शास्त्राकार । मू० ३॥)

